

श्रीब्रह्मसूत्रगोविन्दभाष्यम्

हिन्दीभाषानुवादसहितम्

—श्रीबलदेवविद्याभूषणमहोदयविरचितम्

❀ श्रीश्रीगौरांगमहाप्रभुर्जयति ❀
श्रीमाध्वगौड़ेश्वरग्रन्थमाला-२८

श्रीब्रह्मसूत्रगोविन्दभाष्यम् हिन्दीभाषानुवादसहितम्

श्रीबलदेवविद्याभूषणमहोदयविरचितम्

अर्थसहायक :—

- [१] चतुःसम्प्रदाय के अन्तर्गत माध्वगौड़ेश्वरसम्प्रदाय [खालसा] के श्रीमहन्त तथा
मालसर स्थान सत्यनारायणजी मन्दिर के श्रीमहन्त
माननीय श्रीश्री रासविहारीदासजी महाराज ।
- [२] सन्तसेवी, बम्बई पंचमुखीहनुमानजी स्थान के श्रीमहन्त, उदारहृदय,
श्रीनरसिंहदास जी महाराज ।

प्रथमावृत्ति-१०००
शुभ समय-
अक्षयतृतीया
सम्बत् २०११
न्यौछावर ४॥)

अनुवादक तथा
प्रकाशक:-
कृष्णदास,
कुसुमसरोवरवाले ।

मुद्रकः रमनलाल बंसल, पुष्पराज प्रेस, मथुरा ।

ॐ श्रीश्रीगुरुपरम्परा ॐ

- (१) श्रीश्रीकृष्णचैतन्यमहाप्रभु जी
- (२) श्रीलोकनाथगोस्वामी जी
- (३) श्रीनरोत्तमठाकुरमहाशयजी
- (४) श्रीगंगानारायणचक्रवर्ती जी
- (५) श्रीहरिगोविन्दठाकुर जी
- (६) श्रीनन्दलालठाकुर जी
- (७) श्रीवृन्दावनचन्द्रठाकुर जी
- (८) श्रीयुगलकिशोरठाकुर जी
- (९) श्रीरामविहारीठाकुर जी
- (१०) श्रीमहामायाठाकुराणी जी
- (११) श्रीचनमालाठाकुराणी जी
- (१२) श्रीवैद्यनाथठाकुरजी
- (१३) श्रीगोविन्ददासजी महाराज
- (१४) श्रीभक्तिचरणदासजी महाराज
- (१५) श्रीमाधवदासजी (परमहंसजी)

<p>(१) श्रीगोपालदासजी माध्वगौड़ेश्वर</p> <p>चारसम्प्रदाय(खालसा) के श्रीमहन्त (मालसर)</p>	<p>(२) श्रीकेशवदासजी महाराज</p> <p>श्रीरामविहारीदासजी माध्वगौड़ेश्वर चारसम्प्रदाय (खालसा) के वर्त्तमान श्रीमहन्त (स्वस्थान-मालसर)</p>
--	---

- (१) श्रीश्रीकृष्णचैतन्यमहाप्रभुजी
- (२) गोस्वामिवक्त्रेश्वरपरिहृत जी
- (३) गोस्वामिगोपालगुरु जी
- (४) गोस्वामिध्यानचन्द्र जी
- (५) गोस्वामि बलभद्र जी
- (६) श्रीरघुनाथदासजी महाराज
- (७) श्रीनित्यानन्ददासजी महाराज
- (८) श्रीकृष्णदासजी गुदड़वावा (बम्बई)
- (९) श्रीजमुनादासजी महाराज
- (१०) श्रीगंगादासजी महाराज
- (११) श्रीसीतारामजी महाराज

<p>(१) श्रीविहारीदासजी महाराज चारसम्प्रदाय स्थान (नासिक) विद्यमान महन्तदीनयन्धुदासजी</p>	<p>(२) महन्त श्रीनरसिंह- दासजी पञ्चमुखी हनुमानजी (बम्बई)</p>
--	--

यह पुस्तक तथा प्रकाशित अन्य पुस्तकें मिलने का पता—

१-श्रीरामनिवास खेतान की दूकान सवामनशालग्रामजी मन्दिर के नीचे (लोई बाजार) वृन्दावन ।
अनुपस्थिति में-इस मन्दिर के भीतर ।

२-मोतीराम गुप्ता, भगवानभजनाश्रम, बल्लीगंज, वृन्दावन ।

३-राधेश्यामगुप्ता, बुकसेलर, पुरानाशहर, वृन्दावन ।

४-मुरारीलाल बुकसेलर असकुंदाघाट, मथुरा ।

कृतज्ञताप्रकाश

भज-निताइ गौर राधेश्याम । जप-हरेकृष्ण हरेराम ॥

(१) भाष्यकार के द्वारा विरचित "सूक्ष्माटीका" के साथ तथा श्रीश्यामलालगोस्वामि सिद्धान्तवाचस्पति महोदय के द्वारा विरचित गोविन्दभाष्य-विवृति नामक बंगानुवाद के साथ बंगाल में इस ग्रन्थ के पूर्वप्रकाशक व सम्पादक श्रीकृष्णगोपालभक्तमहाशय ।

(२) इस भाष्य के गोविन्दभाष्य विवृतिनामक बंगानुवादकारी, नित्यधाम निवासी उक्त श्रीश्यामलालगोस्वामिसिद्धान्त वाचस्पतिमहोदय । आप ने अथक परिश्रम के द्वारा इस भाष्य का अनुवाद कर वैष्णवजगत् का महान् उपकार किया । इन्हीं के ही वचनमृतरूप अनुवाद की सहायता से हम इस भाष्य का हिन्दी अनुवाद करने में समर्थ हुए ।

(३) इस ग्रन्थ के प्रकाशन कार्य में अर्थसहायक-चतुःसम्प्रदाय(खालसा) के अन्तर्गत माध्वगौड़ेश्वरसम्प्रदाय के श्रीमहन्त तथा मालसर स्थान के श्री महन्त उदारचरित रासविहारीदासजी महाराज । आपने अपनी त्यागमयी-वृत्ति से गुजरातप्रान्त में महाप्रभु गौरांगदेव के प्रेम का नवीन पाठ पढ़ा कर हजारों को गौरभक्त बनाया । जो वर्त्तमान साधुसमाज के मनोनीत नेता हैं जिन का जीवन आदर्शमय तथा अनुकरणीय है ।

(४) अर्थसहायक-बम्बई पंचमुखीहनुमानजी स्थान के श्रीमहन्त नरसिंहदासजी महाराज । आप की वैष्णवसेवा आदरणीया है ।

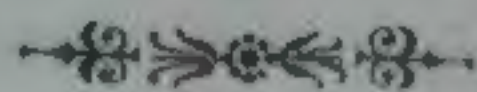
(५) परमहंसजी महाराज के शिष्य, वालासिनोरस्टेट के अन्तर्गत 'कोठरी' ग्राम के निवासी, सम्प्रति बम्बई में रहने वाले, मालसर स्थान के दृष्ट, प्रेम-प्रतीक श्रीमान् विष्णुप्रसाद दलपतरामत्रिवेदी [विष्णुभैया] आप की हार्दिक सौहार्दता तथा चेष्टा से हम इस भाष्यरत्न के प्रकाशन में समर्थ हुए ।

(६) पं० श्रीनारायणदेव कौशिकजी गौघाट, मथुरा । आप ने अनुवाद संशोधन कार्य में सहायता देकर चिरवाधित किया ।

परमाराध्य, नित्यधामप्राप्त, "श्रीरामदासजी" इस नाम से प्रसिद्ध, गुरुदेव, बाबाजिमहाराज के स्मरणार्थ यह ग्रन्थ समर्पित है ।

-कृष्णदास

गौड़ीयग्रन्थगौरवः— ब्रजभाषा में प्रकाशित प्राचीन पुस्तकें—

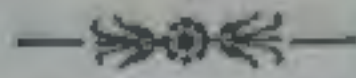
१—गदाधरभट्टजी की वाणी		॥
२—सूरदासमदनमोहनजी की वाणी		॥
३—माधुरीवाणी	(माधुरोजी कृता)	॥=
४—वल्लभरसिकजी की वाणी		॥=
५—गीतगोविन्दपद	(श्रीरामरायजी कृत)	॥
६—गीतगोविन्द	(रसजानिवैष्णवदासजीकृत)	॥
७—हरिलीला	(ब्रह्मगोपालजीकृता)	=
८—श्रीचैतन्यचरितामृत	(श्रीसुवलश्यामजीकृत)	५॥
९—वैष्णववन्दना [भक्तनामावली]	(वृन्दावनदासजीकृता)	=
१०—विलापकुसुमाञ्जलि	(वृन्दावनदासजीकृता)	॥
११—प्रेमभक्तिचन्द्रिका	(वृन्दावनदासजीकृता)	॥
१२—प्रियादासजी की ग्रन्थावली		॥=
१३—गौराङ्गभूषणमञ्जावली	(गौरगनदासजीकृता)	॥
१४—राधारमणरससागर	(मनोहरजीकृत)	॥
१५—श्रीरामहरिग्रन्थावली	(श्रीरामहरिजीकृता)	॥=
१६—भाषाभागवत [दशम, एकादश, द्वादश]	(श्रीरसजानिवैष्णवदासजीकृत)	प्रेम से पाठ

सानुवाद संस्कृतभाषा में—

१—अर्चनाविधि:	(संगृहित)	॥
२—प्रेमसम्पुटः	(श्रीविश्वनाथचक्रवर्तीजीकृत)	॥
३—भक्तिरसतरङ्गिणी	(श्रीनारायणभट्टजीकृता)	१
४—गोवर्द्धनशतक	(श्रीविष्णुस्वामी संप्रदायाचार्य श्रीकेशवाचार्यकृत)	॥
५—चैतन्यचन्द्रामृत और सङ्गीतमाधव	(श्रीप्रबोधानन्दसरस्वतीजीकृत)	१॥
६—नित्यक्रियापद्धति	(संगृहित)	॥=
७—ब्रजभक्तिविलास	(श्रीनारायणभट्टजीकृत)	२॥
८—निकुञ्जरहस्यस्तव	(श्रीमदरूपगोस्वामिकृत)	विना मूल्य
९—महाप्रभुग्रन्थावली	(श्रीमन्महाप्रभुमुखपद्मविनिर्गता)	॥=
१०—स्मरणमङ्गलस्तोत्रं	(श्रीमदरूपगोस्वामिकृत)	॥=
११—नवरत्नं	(श्रीहरिरामव्यासजीकृत)	॥=
१२—श्रीगोविन्दभाष्यं	(श्रीपादवलदेवजीकृत)	४॥
१३—ग्रन्थरत्नपञ्चकम्	(सञ्चित)	१॥

★ अवतरणिका ★

इस अनादि संसार में अनादि काल से दुःख का परिहार तथा सुख प्राप्तिरूप प्रवृत्ति सब के हृदय में देखी में आती है। अर्थात् सब कोई यह चाहता है कि सुख की प्राप्ति हो तथा दुःख का नाश हो। इसलिये ही ऋषि मुनियों ने अपनी बुद्धि वैचित्री के अनुसार लोकों के उपकारार्थ अनेकानेक शास्त्रों की रचना कर निज निज मत का प्रचार किया है। हमारे देश में दर्शनशास्त्र का बहुत प्रचार है। यथार्थ तत्त्वनिर्णायक शास्त्र दर्शन शास्त्र नाम से कहा जाता है। अध्यात्मतत्त्ववेत्ता आर्य्य-मनीषिगण ने समाधिबल से अथवा बहुदर्शितादि बल से जिन तत्त्वों का प्रकाश किया है वे सब तत्त्व सञ्चित होकर दर्शन नाम से अभिहित हैं। जगत् का कारण तथा मुक्ति के उपाय निरूपण के लिये साधारणतः समस्त दर्शन आलोच्य विषय हैं। सांख्य, पातञ्जल, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा, तथा वेदान्त ये पण्डितान प्रसिद्ध हैं। और भी चाण्वाक, बौद्ध, आर्हत, नकुलीशपाशुपत, शैव, पूर्णप्रज्ञ, रामानुज, रसेश्वर, पाणिनि तथा प्रत्यभिज्ञादि दर्शनशास्त्र प्रचलित हैं। भाववाचार्य्य प्रणीत "सर्वदर्शनसंग्रह" में इन सब का संक्षेप विचार किया गया है।

(१) चाण्वाकदर्शन—यह नास्तिक दर्शन है, इस के रचयिता चाण्वाक हैं। इन के मत में देह ही आत्मा है। कामिनीसम्भोग, भोगविलास, उत्तम वसन-परिधानादि के द्वारा सुख ही परम पुरुषार्थ है। प्रत्यक्ष एक मात्र प्रमाण है। भूमि, जल, आग्नि तथा पवन इन भूतचतुष्टय के संघात से शरीर चेतन प्राप्त होकर आत्मा नाम से प्रसिद्ध लाभ करता है। इन के मत में वेद पौरुषेय तथा किसी प्रतारक व्यक्ति के द्वारा लोकप्रतारणार्थ रचित हैं।

(२) बौद्धदर्शन—माध्यमिक, योगाचार, सौत्रान्तिक तथा वैभाषिक भेद से यह चार प्रकार है। ये चार बुद्ध के शिष्य हुए। वे सब अपनी २ बुद्धि प्रतिभा से इन मतों की सृष्टि की। इन धर्मों का उपदेष्टा बुद्धदेव हैं। माध्यमिक के मत में कुछ नहीं, समस्त शून्य है। स्वप्नदृष्ट वस्तु जिस प्रकार जाग्रत अवस्था में नहीं ठहरती है, उसी प्रकार जाग्रत काल में दृश्यमानवस्तु की सत्ता स्वप्नावस्था में तथा स्वप्नावस्था की सत्ता सुषुप्ति में उपलब्धि नहीं है। योगाचार के मत में बाह्यवस्तु मात्र ही अलीक है। एकमात्र ज्ञानिकविज्ञान रूप आत्मा सत्य है। प्रवृत्तिविज्ञान तथा आलयविज्ञान भेद से विज्ञान दो प्रकार है। जाग्रत तथा स्वप्नावस्था में जो ज्ञान है वह प्रवृत्तिविज्ञान और सुषुप्तिकाल में जो ज्ञान वह आलयविज्ञान है। सौत्रान्तिक के मत में बाह्यवस्तु सत्य तथा अनुमान सिद्ध है। वैभाषिकमत में—बाह्यवस्तु समूह प्रत्यक्ष सिद्ध है। बौद्ध के मत में "सुगत" देवता है, जगत् क्षणभंगुर है। इनके मत में प्रत्यक्ष तथा अनुमान प्रमाण रूप माना जाता है। बौद्धभिक्षुगण के चर्मामसन कमण्डल, मुण्डन, चीर, पूर्वान्धभोजन, संघ तथा रक्ताम्बरादि धर्म्मार्ज्ज है।

(३) आर्हतदर्शन—(जैन) इन के मत में आत्मा चिरस्थायी तथा जीव का परिमाण देहसदृश है। सर्वज्ञ, रागद्वेषादि शून्य, आर्हत ही परमेश्वर है। सम्यक् दर्शन, सम्यक् ज्ञान तथा सम्यक् चारित्र्य ये तीन "रत्नत्रय" हैं। जिन देवके द्वारा कहे हुए तत्त्वों में विपरीत ज्ञान तथा संशयादि निवारणरूप सम्यक् श्रद्धा सम्यक् दर्शन है। तत्त्वों का संक्षेप अथवा विस्तारित भाव से जो ज्ञान उस को सम्यक्ज्ञान तथा निन्दित कर्मों का त्याग सम्यक्चारित्र्य कहा जाता है। अहिंसा, अस्तेय, सूनृत, ब्रह्मचर्य्य तथा अपरिग्रह भेद से चारित्र्य पाँच प्रकार है। स्थावर जंगमात्मक प्राणिमात्र का अविनाश अहिंसा, दत्तातिरिक्त वस्तु का अप्रग्रह अस्तेय, हितकर-प्रिय-सत्यवचन सूनृत, काम-क्रोधादिकों का परिहार ब्रह्मचर्य्य तथा सर्व प्रकार से मोहत्याग अपरिग्रह है। ये पाँच महाव्रत हैं। रत्नत्रय की साधना से परमपद लाभ होता है। इन के अनेक मतभेद हैं। एक के मत में जीव महाव्रत है। रत्नत्रय की साधना से परमपद लाभ होता है। इन के अनेक मतभेद हैं। एक के मत में जीव तथा अजीव दो तत्त्व हैं। जीव बोधात्मक तथा अजीव अवोधात्मक है। दूसरे के मत में—जीव, आकाश, धर्म,

अधर्म तथा पुद्गल ये पाँच तत्त्व हैं। ये सब अस्तिकाय-शब्दवाच्य हैं। तीसरे के मत में—जीव, अजीव, आस्रव, वन्ध, संवर, निर्जर तथा मोक्ष ये सात तत्त्व हैं। अन्य के मत में पुण्ययुक्त जीव तथा पापयुक्त अजीव इन दोनों तत्त्व का समावेश कर नौ तत्त्व माने जाते हैं। ये सब सप्तभंगीनय की अवतारणा करते हैं। श्वेताम्बर तथा दिगम्बर भेद से जैन दो प्रकार हैं।

(४) नाकुलीशपाशुपत दर्शन—वैष्णवमत के दासत्वादि परतन्त्रता को दुःस्वरूप समझ कर उस से ईप्सित-लाभ नहीं होता है, ऐसा मान कर यह सम्प्रदाय दुःखों की अत्यन्त निवृत्ति तथा परम ऐश्वर्य्य प्राप्ति ही मुक्ति ऐसा स्वीकार करते हैं। इन के मत में प्रधान धर्म साधन चर्याविधि है। वह व्रत और द्वार भेद से दो प्रकार है। तत्त्वज्ञान से मुक्ति होती है। कार्यसमूह नित्य तथा परमेश्वर स्वतन्त्र कर्ता हैं। दृक्शक्ति तथा क्रियाशक्तिरूप पारमेश्वर्य्य मुक्ति में क्रमशः सूक्ष्म, व्यवहित अथवा दूरस्थवस्तु, उन के दोष गुणादि प्रत्यक्ष होते हैं। इन के मत में इच्छामात्र से समस्त कार्य सुसम्पन्न होता है तथा परमेश्वर का कर्मादि निरपेक्ष कर्तृत्व स्वीकार किया जाता है।

(५) शैवदर्शन—इन के मत में ईश्वर कर्मानुसार फल के दाता, जीव की तरह प्राकृत शरीर से रहित है। पञ्चमन्त्रात्मक शक्ति ही उन का शरीर है। ईशान, तत्पुरुष, अघोर, वामदेव तथा सद्योजात ये पाँच मन्त्र उन का क्रम से मस्तक, वदन, हृदय, गुह्य तथा पाद स्वरूप हैं। जगत्कर्ता के अस्तित्व अनुमानगम्य है। पति, पशु तथा पाश भेद से पदार्थ तीन प्रकार है। पतिपदार्थ शिव है। शिवत्व पदप्राप्त व्यक्ति पशुपदार्थ है। वह जीवात्मा, देहादिभिन्न, सर्वव्यापक, नित्य, अपरिच्छिन्न, दुर्ज्ञेय, कर्तास्वरूप है। पशुपदार्थ विज्ञानाकल, प्रलयाकल तथा सकल भेद से तीन प्रकार है। मलपाश से युक्त जीव विज्ञानाकल, मल तथा कर्मरूप दोनों पाश से युक्त प्रलयाकल, मल-कर्म तथा माया तीनों पाश से युक्त सकल है। पाश चार प्रकार है। मल, कर्म माया तथा रोध है। दृक्शक्ति तथा क्रियाशक्ति के आच्छादक स्वाभाविक अशुचि रूप मल, धर्म अधर्म रूप कर्म है। जिस से सृष्टि वा प्रलवादि होते हैं वह माया, पुरुष तिरोधायक शक्ति रोध है। समाप्तकलुष तथा असमाप्तकलुष भेद से विज्ञानाकल जीव दो प्रकार है। प्रलयाकल जीव भी पक्वपाशद्वय तथा अपक्वपाशद्वय भेद से दो प्रकार है। प्रथम की मुक्तिपद प्राप्ति होती है। दूसरा पुण्यष्टक देहधारी, कर्मानुसार तिर्यग् मनुष्यादि देह का धारण करता है। सकल जीव भी दो प्रकार है। पक्वकलुष तथा अपक्वकलुष। पहिला तो महादेव के द्वारा महेश्वरत्व, दूसरा संसाररूप की प्राप्ति करता है।

(६) प्रत्यभिज्ञादर्शन—इन के मत में महेश्वर ही जगदीश्वर जगत्कारण हैं। वे स्वइच्छा से स्थावर-जङ्गमात्मक जगत् का निर्माण कर उन उन रूप से अवस्थान करते हैं। इसलिये जगत् ईश्वरात्मक है। परमेश्वर आनन्दस्वरूप, ज्ञाता तथा ज्ञानरूप है। अतएव घट पदादि विषयक ज्ञान भी ईश्वर स्वरूप है। परमात्मा के साथ जीवात्मा का अभेद ज्ञान प्रत्यभिज्ञा है उस से मुक्ति होती है। परमात्मा स्वतः प्रकाशी है। गुरुवाक्य अवगति के द्वारा जीवात्मा का “सर्वज्ञत्वादि ईश्वर धर्म मुक्त में है” इस प्रकार ज्ञानोदय होने पर पूर्णभाव का आविर्भाव होता है।

(७) रसेश्वरदर्शन—इन के मत में जीवात्मा तथा परमात्मा अभेद है। महादेव जी परमेश्वर माने जाते हैं। देहस्थैर्य्य सम्पादक एकमात्र पारद रस के साहाय्य से योगाभ्यास के बल से मुक्ति साधन निष्पन्न होता है। पारदरस महादेव जी का स्वरूप (बीजात्मक) तथा अभ्रक पार्वतीस्वरूप (रजः) है। समस्त रसों से श्रेष्ठ होने के कारण पारद को रसेश्वर कहा जाता है। इसी से चतुर्वर्ग लाभ होता है। इस का ही गुणगण वर्णन होने के कारण यह शास्त्र रसेश्वरदर्शन से प्रसिद्ध है।

(८) पाणिनिदर्शन—पाणिनिकृत व्याकरण शास्त्र मूलग्रन्थ है। इस के अध्ययन से संस्कृतभाषा में व्युत्पत्ति होती है तथा शास्त्रों में अधिकार होता है। अतएव यह शास्त्र मुक्ति का द्वार स्वरूप है। इन के मत में

नित्य-अनित्य भेद से शब्द दो प्रकार है। वर्णात्मक शब्द अनित्य तथा एकमात्र स्फोट नित्य है। स्फोट न होने पर वर्णात्मक शब्द समष्टि के द्वारा वाक्यार्थ ग्रहण नहीं होता है। वर्णसमूह उच्चारित होकर द्वितीयक्षण में ध्वंस हो जाते हैं। अतएव स्फोटवाद का स्वीकार परम आवश्यक होता है। यह स्फोट सच्चिदानन्द ब्रह्म वस्तु है।

(१) सांख्यदर्शन—इस के रचयिता महर्षि कपिल जी हैं। इन के मत में—मूल प्रकृति, महत्, अहङ्कार, पञ्चतन्मात्र, ग्यारह इन्द्रियाँ, पञ्चमहाभूत तथा पुरुष ये पञ्चीसतत्त्व हैं। प्रकृति के परिणाम से जगत् की उत्पत्ति है। मूलप्रकृति सत्त्व-रज-स्तमो गुणात्मिका, सक्रिय, नित्य, अचेतन, परिणामी है। पुरुष नित्य, त्रिगुणातीत, चेतन, साक्षी तथा शरीर भेद से नाना प्रकार हैं। प्रकृति का विपरिणाम से महत्तत्त्वादि क्रम से पञ्चमहाभूत पर्यन्त की सृष्टि होती है। अंध-पंगु न्याय से अर्थात् जिस प्रकार अन्धे के कंधे पर पंगु बैठ कर चलन कार्यक्षम होता है, परन्तु यह कार्य्य सम्पादन दोनों का परस्पर साहाय्य से है, ठीक उसी प्रकार प्रकृति पुरुष का सापेक्ष तथा पुरुष प्रकृति के सापेक्ष से कार्यक्षम होता है। इन के मत में प्रत्यक्ष, अनुमान तथा शब्द ये तीन प्रमाण हैं। समस्त कार्य्य सत् अर्थात् उत्पत्ति के पहले निज निज कारण में सूक्ष्मभाव से नियुक्त रहते हैं। उन का आविर्भाव तथा तिरोभाव, उत्पत्ति तथा नाश शब्दवाच्य होता है। त्रिविध दुःख की अत्यन्त निवृत्ति परम पुरुषार्थ अथवा मोक्ष है। प्रकृति-पुरुष के विवेक से वह मोक्ष होता है।

(२) पातञ्जलदर्शन—यह भगवान् पतञ्जलि के द्वारा विरचित, योगदर्शन नाम से विख्यात है। पदार्थ निर्णयांश में सांख्यदर्शन के साथ एक मत होने के कारण इस को सांख्यप्रवचन भी कहा जाता है। पञ्चविंशति तत्त्व से उपरान्त पुरुष से अतिरिक्त परमेश्वर का अस्तित्व स्वीकृत होने के कारण यह स्वेश्वर सांख्यरूप भी माना जाता है। इस दर्शन में चार अध्याय हैं। इन में योग, समाधि, योगोपाय, ईश्वरस्वरूप, प्रमाण, उपासना, दुःख तथा उस के निराकरण का उपाय, तत्त्वज्ञान, यम-नियमादि अष्टांग, सिद्धिपञ्चक ये सब दिखलाये गये हैं। परमेश्वर क्लेशादि से रहित हैं। वे स्वेच्छा से जगत् निर्माण के लिये शरीरधारण कर संसार के प्रवर्तक और अन्तर्धामी होते हैं तथा अनुग्राहक योग के द्वारा उन को जाना जाता है। क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, निरुद्ध तथा एकाग्र भेद से चित्त की पाँच अवस्था हैं। चित्त की अवस्था विशेष चित्तवृत्ति है। वह भी प्रमाण, विपर्यय (मिथ्याज्ञान), विकल्प, निद्रा तथा स्मृति भेद से पाँच प्रकार है। चित्तवृत्ति के निरोध को ही योग कहा जाता है। इन के मत में प्रत्यक्ष, अनुमान तथा आगम ये तीन प्रमाण हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा तथा समाधि ये आठ योग के अङ्ग हैं। अणिमादि अष्टसिद्धियाँ हैं। प्रकृति-पुरुष का संयोग संसार का कारण होता है, वह अविद्या से उत्पन्न है तथा विवेक ख्याति से अविद्या का नाश होता है।

(३) वैशेषिकदर्शन—इस के रचयिता महर्षि कणाद हैं। इस मत में विशेष करके एक स्वतन्त्र पदार्थ को स्वीकार किया गया है, इसलिये इस को वैशेषिक दर्शन कहा जाता है। वह विशेष पदार्थ नित्य है। आकाश-परमाणु आदिक नित्य द्रव्यों में एक एक विशेष पदार्थ है। नहीं तो परमाणु समूह की परस्पर विभिन्नता कभी निश्चित नहीं होती। अत्यन्त दुःखनिवृत्ति का नाम मुक्ति है। आत्मसाक्षात्कार तत्त्वज्ञान के बिना वह मुक्ति नहीं होती है। श्रवण, मनन तथा निविध्यासन के द्वारा तत्त्वज्ञान होता है। इन के मत में प्रत्यक्ष, अनुमान प्रमाण है। पदार्थ दो प्रकार हैं। भाव तथा अभाव। द्रव्य, गुण, कर्म, जाति, विशेष, समवाय ये छः भाव पदार्थ हैं। यह सप्तपदार्थवादी है।

(४) न्यायदर्शन—महर्षि गौतम इस के रचयिता है। इस का अपर नाम तर्कशास्त्र है। इस को अक्षपाद दर्शन भी कहा जाता है। समस्त शास्त्रों में इस की उपयोगिता है इसलिये इस को द्वाररूप कहा जाता है। इस में पाँच अध्याय तथा प्रत्येक अध्याय में दो आह्निक मौजूद हैं। इन के मत में प्रमाण, प्रमेय, दि क्रम से सोलह पदार्थ हैं। प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान तथा शब्द ये चार प्रमाण हैं। न्याय षोडश पदार्थवादी है। उन सोलह पदार्थों के

तत्त्वज्ञान से आत्मतत्त्वज्ञान होता है। उस से वस्तु का स्वरूप उपलब्ध तथा आत्मा का शरीरादि से प्रयुक्त प्रतीयमान होता है। शरीरादि में आत्मत्व बुद्धिरूप मिथ्याज्ञान का अभाव से तथा राग-द्वेषादि उत्थित धर्म-अधर्मादि प्रवृत्ति का अभाव से जन्म-मृत्यु ध्वंसरूप मुक्ति होती है। न्याय वैशेषिक दोनों शास्त्र परमाणुवादी हैं।

(५) मीमांसादर्शन—इसके रचयिता महर्षि जैमिनि जी हैं। इस में द्वादश अध्याय हैं तथा वह सहस्र अधिकरण में विभक्त है। प्रत्येक अधिकरण में पाँच अङ्ग हैं। विषय, संशय, पूर्वपक्ष, उत्तरपक्ष तथा निर्णय। प्रत्येक अधिकरण में एक एक विरोध का समाधान किया गया है। इन के मत में वेद अपौरुषेय तथा स्वतः प्रमाणित हैं। देवतागण शरीरी अथवा सचेतन नहीं होते हैं। मन्त्र ही उन का स्वरूप है। वे सब मन्त्रमय हैं। मन्त्र के अतिरिक्त उन का कोई सत्त्व नहीं है। वेद का तात्पर्य निर्णय, श्रुति समूह की अस्पष्टता तथा विरोध-भञ्जन, श्रुति-स्मृति की विप्रतिपत्ति समाधान इस शास्त्र का विशेषत्व है। इस में कर्म को प्राधान्य दिया गया है।

(६) वेदान्तदर्शन—समस्त दर्शनशास्त्र का शिरोमणि स्वरूप, भगवदवतार महर्षि कृष्णद्वैपायनवेदव्यास के द्वारा ब्रह्मनिर्णयार्थ सूत्ररूप से विरचित है। इस में समस्त शास्त्रों की मीमांसा की गई, इसलिये इस का नाम उत्तर-मीमांसा भी है। इसमें सूत्रों का संक्षेप से निबद्ध देख कर करुणामय वेदव्यास जी ने स्वयं ही “श्रीमद्भागवत महापुराण” नामक इस के अपौरुषेय भाष्य की रचना की ऐसा गरुड़पुराण तथा अन्यत्र भी उल्लेख है—“अथोऽयं ब्रह्मसूत्राणां भारतार्थविनिर्णयः। गायत्रीभाष्यरूपोऽसौ वेदार्थ-परिवृंहितः॥ श्रीपादजीवगोस्वामिचरन ने तत्त्वसन्दर्भ की टीका में कहा—“ब्रह्मसूत्राणामर्थः तेषामकृत्रिमभाष्यभूत इत्यर्थः। यह भागवतरूप भाष्यग्रन्थ श्रीवेदव्यास जी की समाधिलब्ध वस्तु है। महाभारत, इतिहास, अष्टादशपुराण, ब्रह्मसूत्र आदिक रचना के उपरान्त अतृप्त हृदय होकर परम भागवत देवर्षि श्रीनारद जी के उपदेशानुसार उन्होंने समाधियोग में उस भाष्यग्रन्थ का लाभ कर सर्व साधारण के ज्ञात के लिये जगत् में प्रचार कर संतुष्टि लाभ की, ऐसा उस भाष्यग्रन्थ में कथन है। कालक्रम से अनेकानेक पण्डित आचार्यगण धराधाम में जन्मग्रहण कर निज निज सम्प्रदाय के अनुरोध से निज निज बुद्धि विवेचना के अनुसार उन सूत्रों की भाष्य रचना कर गये। प्रचलित भाष्यों में से श्रीरामानुज, श्रीमाध्व, श्रीविष्णुस्वामी तथा श्रीनिम्बादित्य इन चार वैष्णवसम्प्रदाय में चार भाष्य तथा श्रीशंकराचार्य के द्वारा एक भाष्य सुप्रसिद्ध है। ब्रह्मसूत्र का श्रीमद्भागवतरूप अकृत्रिमभाष्य रहते हुए तादृश भाष्यान्तर का प्रयोजन न देख कर भगवान् श्रीकृष्णचैतन्यमहाप्रभु ने कोई भाष्य का प्रणयन के लिये किसी को प्रेरणा नहीं दी। उन्होंने श्रीमन्माध्वमुनि के द्वारा रचित भाष्य को ही अपेक्षाकृत श्रीभागवत का अनुमोदित देख उसे अपने सम्प्रदाय का भाष्य करके एक प्रकार स्वीकार किया। फलतः श्रीरूप-सनातन-श्रीजीवादि गोस्वामिगण नूतन भाष्य रचना में प्रवृत्त नहीं हुए। माध्वभाष्य के जिन जिन अंश में आपाततः श्रीमद्भागवत का विरोध प्रतीयमान होता है, उन उन स्थलों में महाप्रभु ने सरल अर्थ आविष्कार कर सामञ्जस्य कर दिया। वे सब सिद्धान्त ग्रंथाकार में नहीं थे। परन्तु श्रीवलदेवविद्याभूषण की उन सब सिद्धान्तों को लेकर स्वतन्त्र भाष्यरूप से प्रकाश करने की इच्छा थी। जयपुर में विचार के उपरान्त जब पण्डित समाज ने उनसे उस प्रकार सिद्धान्त पोषक भाष्य देखने को माँगा, तब वे पण्डित समाज को अवकाश देकर, कुछ चिन्तित होकर शयन कर रहे थे, स्वप्नयोग में श्रीगोविन्द जी ने दर्शन देकर भाष्यरचना करने की आज्ञा दी। वे दीनता के कारण अपने को इस विषय में अयोग्य मान कर जब उदासीन भाव दिखाने लगे, तब श्रीगोविन्द जी ने पुनर्বার दर्शन देकर आदेश किया “वलदेव ! मेरी आज्ञा है। तुम केवल निमित्तमात्र हो। मैं ही मेरा भाष्य को स्वयं लिखूँगा। इसलिये इस भाष्य का नाम गोविन्दभाष्य होगा और इस की रचना के कारण तुम विद्याभूषण नाम से प्रसिद्ध होगे”। इस भाष्य के परिशिष्ट में प्रत्येक ने कहा—

विद्यारूपं भूषणं मे प्रदाय ख्यातिं तिन्ये तेन यो मामुदारः ।

श्रीगोविन्दः स्वप्ननिर्दिष्टभाष्यो राधाबन्धुर्वन्धुरांगः स जीयात् ॥

श्रीबलदेवविद्याभूषण जी श्रीमाध्वगौड़ेश्वर सम्प्रदाय में उस समय अद्वितीय परिणत थे । दर्शनशास्त्र में विशेषतः भक्तिशास्त्र में उन की असाधारण व्युत्पत्ति थी । उन की विद्वत्ता का परिचय इस भाष्य से ज्ञात होता है । यह भाष्य माध्वभाष्य तथा अन्यान्यभाष्य से प्राञ्जल है और श्रीमद्भागवत का संक्षेप रूप है । इस में श्रीमन्महाप्रभु के पार्षद गोस्वामिओं के मत के अनुमोदित किया गया है फलतः श्रीमहाप्रभु का मतानुमोदित यह भाष्य सुसिद्ध है । इस में तर्क, युक्ति, सिद्धान्त समूह का अद्भुतभाव से सन्निवेश किया गया है । इस का मूलसिद्धान्त "अचिन्त्यभेदाभेद" है ।

गोविन्दभाष्य के रचयिता श्रीबलदेवविद्याभूषण जी का जन्म अष्टादशशताब्दी के शेष भाग में उड़ीसा देश में बालेश्वर के अन्तर्बर्त्ति रेमुणा के निकट किस ग्राम पर सम्भ्रान्त वंश में हुआ था । आप बाल्यकाल से ही विद्या उपाज्जन में नियुक्त होकर व्याकरण अलङ्कार आदिक पढ़ लिया पश्चात् न्यायशास्त्र में विशेष परिश्रम उठा कर पारङ्गत हो गये । अनेक दिवस वेद-वेदान्त का अध्ययन कर बड़े दार्शनिक परिणत हुए । वेदान्तविसारद बलदेव जी ने अल्पकाल में ही दाक्षिणात्य-आर्यावर्त्त आदिक देशों में परिणतों को विद्याप्रतिभा से पराजित कर दिग्विजयी उरावि ले ली । परिणत श्रीराधादामोदरदास जी से पट्टसन्दर्भादि भक्तिग्रन्थ का अध्ययन कर वैष्णव-गोस्वामि शास्त्रों में भी प्रचुर व्युत्पत्तिवान हो गये । श्रीराधादामोदरदास जी ही उन के विद्यागुरु थे । वे श्यामानन्द परिवार में पञ्चम अवस्तन शिष्य थे । श्रीबलदेव जी पुरुषोत्तम क्षेत्र से नवद्वीप दर्शन करते हुए श्रीधाम-वृन्दावन में पहुँचे, वहाँ देवालय श्यामसुन्दर जी में उन का अवस्थान रहा । तात्कालीन गौड़ीय वैष्णव समाज के परम अध्यक्ष रहे । श्रीविश्वनाथचक्रवर्त्ति जी उस समय वृद्ध रहे तथा राधाकुण्ड में वास करते थे । उस समय जयपुर में एक महान् विवाद खड़ा हो गया । जयपुर के राजा गौड़ीयसम्प्रदाय के अनुगत थे । वहाँ नारायण के पहले श्रीगोविन्द की पूजा होती थी । अन्य सम्प्रदाय के कुछ सन्त-महन्त जयपुर के महाराज को परामर्श देकर श्रीकृष्णपूजा के पहले नारायणपूजा की व्यवस्था देने लगे । दूसरा विवाद यह था कि जयपुर के मन्दिर में बंगाली गौड़ीय सेवकगणों को असम्प्रदायी कह कर कुछ पण्डित सन्त-महन्तों ने सेवाच्युत किया । वह सम्वाद चक्रवर्त्ती के कानोंमें पड़ा । ब्रजके गौड़ीय वैष्णवों में भारी आन्दोलन होने लगा । तीसरा विवाद यह था कि कुछ अवैष्णव परिणतों ने महाराज को परामर्श देकर श्रीराधिका विग्रह को गोविन्द जी से पृथक् करवाया । सदाचारी राजा किन्तु राधाविग्रह को पृथक् मन्दिर में रखवाय कर सेवा कराने लगे । परिणतों की युक्ति में राजा की धारणा ऐसी हो गई थी कि गोविन्द के वाम भाग में श्रीजी की पूजा अवैदिक है । अस्तु यह संवाद ब्रज में पहुँचा । चक्रवर्त्ती जी ने सुना, वे परिहास करते हुए कहने लगे । गोविन्द जी की ऐसी इच्छा है, श्रीजी ने उन से मान किया है । वृन्दावन के वैष्णवगण गोविन्द जी के मन्दिर में गौड़ियों की मर्यादा रखने के लिये व्याकुल हो गये । उन्होंने चक्रवर्त्ती जी को अनुरोध किया । चक्रवर्त्ती जी अति वृद्ध होने के कारण ब्रज छोड़ कर बाहिर जाने का अस्वीकार करने लगे । आप ने बलदेव जी को शक्ति देकर जयपुर के लिये भेजा । संग में श्रीचक्रवर्त्ती जी के शिष्य परिणत कृष्णदेवसार्वभौम सहाय के लिये रहे । बलदेव जी के हाथ में कमण्डलु, गले में गूधड़ी, कमर में कौपीन-बहिर्वास मात्र था । जयपुर में पहुँच कर उन ने राजा से मिलने के लिये संवाद दिया । उन का अकिञ्चन वेश देख कर राजा ने तो पहले उन का पाण्डित्य का अविश्वास किया । बलदेव जी का अन्यान्य वैष्णवों के साक्षात् भी हुआ । महती सभा हुई । बड़े बड़े राजा-महाराज मध्यस्थ रहे । बलदेव ने अवशेष में परिणत मण्डली को विचार के द्वारा परास्त किया । श्रीजी की मूर्ति पुनर्वार श्रीगोविन्द के बाये में विराजमान की गई । पण्डितों ने कहा-आप किस भाष्य के गौड़ीय वैष्णवगण स्वच्छन्दता के साथ गोविन्द जी की सेवा करने लगे । पण्डितों ने कहा-आप किस भाष्य के

आधार से विचार करते हैं। उस भाष्य को दिखाइये। जनदेव जी ने भाष्य दिखाने का अवसर मांगा। वे चिन्तित होकर गोविन्द जी के आगे प्रयत्न करने लगे। निद्रायोग में श्रीगोविन्द जी दो बार आकर भाष्य रचना में उन्हें प्रवर्तित कर अन्तर्हित हुए। वहाँ ही आर ने गोविन्दभाष्य की रचना की।

विद्याभरण के द्वारा विरचित ग्रन्थावली—(१) गोविन्दभाष्य, (प्रस्तुत ग्रन्थ) (२) सिद्धान्तसूत्र भाष्य, पीठक, (३) वेदान्तस्यमन्तक, (४) प्रमेयरत्नावली, (५) सिद्धान्तदर्पण, (६) साहित्यमौमुदी, (७) द्रष्टा, कौस्तुभ, (८) काव्यकौस्तुभ, (९) ऐश्वर्यकादम्बिनी ।

टीका वा भाष्य ग्रन्थ—(१) पद्मन्दर्भ की टीका, (२) लघुभागवतामृत की टीका, (३) श्यामातन्द-शनक की टीका, (४) नाटकचन्द्रिका की टीका, (५) समप्रभागवत की टीका, (६) गोपालतापनी की टीका, (७) सवमाला की टीका, (८) गीता-भाष्य ।

(१) गोविन्दभाष्य—इस में ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल और कर्म ये पाञ्च तत्त्व स्वीकृत किये गये हैं। (क) ईश्वर—स्वतन्त्र, सर्वकर्ता, सर्वज्ञ, मुक्तिदाता, विज्ञानस्वरूप, विभुचैतन्य, नित्यज्ञानादिगुण विशिष्ट अस्मदर्थ-वाच्य हैं। वे स्वहृत्शक्तिमान हैं तथा प्रकृति आदिक में अनुप्रवेश और नियमनादि के द्वारा जगत् रचना करते हैं। जीव का भोग और मुक्ति का विधानकर्ता हैं। ईश्वर एक और बहुभाव में अभिन्न होने पर भी गुण-गुणी तथा देह-देही भाव से ज्ञानि का प्रतीति गांघर होते हैं।

वे अव्यक्त होने पर भी भक्तिप्राप्त हैं और एकरस होने पर भी चिदातन्द स्वरूप का प्रदान करते हैं। ब्रह्म एकमात्र ज्ञान गम्य, अक्षय-अनन्त सुख स्वरूप, नित्यज्ञानादि गुणविशिष्ट है। ब्रह्म की शक्ति स्वाभाविक है। शक्ति तीन हैं सन्धिन्, सन्धिनी तथा लदादिनी। ब्रह्म निर्गुण होने पर भी शंकराचार्य के मत की भाँति गुण-हीन नहीं है। परन्तु प्राकृत सत्त्व-रजः-तम त्रय रहित, स्वरूपातुबन्धि अप्राकृत गुणगण विशिष्ट है।

(ख) जीव—यह अणुचैतन्य है ईश्वर के द्वारा नियम्य है। ईश्वर की तरह यह भी नित्यज्ञानादि गुण विशिष्ट अस्मदर्थवाच्य है। जीवात्मा नाना अवस्था सम्पन्न बहुत है। ईश्वर वैमुख्य से जीव का बन्धन होता है। तद् स्वरूपावरण और तद्गुणावरण रूप दो प्रकार बन्धन मोचन पूर्वक ईश्वर साम्मुख्य ही स्वरूप साक्षात्कार है। जीव ईश्वर की शक्ति है। भोगविषय में मुक्तजीव का ब्रह्म के साथ समानता रहने पर भी स्वरूप तथा सामर्थ्य में नित्य पृथक्ता है।

(ग) सत्त्व-रजः और तमोगुण की समाना अवस्था प्रकृति है। यह तमो-मायादि शब्दों के द्वारा कही जाती है तथा ईश के उद्देश्य से उद्बुद्ध होकर विचित्र जगत् उत्पादन करने में सामर्थ्यवती होती है। प्रकृति नित्य, ईश्वर की आश्रिता तथा वश्या है। यह ब्रह्म की शक्ति है। सांख्य की तरह स्वतन्त्रता नहीं है।

(घ) काल-भूत, भविष्यत्, वर्तमान, युगत, चिर, क्षिप्र प्रभृति शब्दों के द्वारा व्यवहार का कारण, क्षणादि परावृत्ति, चक्र की भाँति परिवर्तनशील, प्रलय-मर्गादि निमित्तरूप, जड़ द्रव्यविशेष है।

(ङ) जड़, अदृष्टादि शब्दों के द्वारा व्यपदेश्य, अतार्क्य तथा विनश्वर, अनित्य अर्थात् विनाशशील ईश्वर की शक्ति कर्म है।

(१) सब के हेतु, विभुचैतन्य-आनन्दादि गुणविशिष्ट नित्यतत्त्वज्ञानादिशाली, श्रीकृष्ण परमेश्वर हैं, (२) वे निर्विल निगम वेद्य हैं, (३) जीव सत्य, (४) ब्रह्म और विश्व में भेद सत्य, (५) जीव अणु-चैतन्य, सत्य, नित्य तथा श्रीकृष्ण के दास, (६) जीव का मायन, (७) श्रीकृष्ण-वरण प्राप्ति ही मोक्ष, (८) पराभक्ति ही साधन, (९) प्रत्यक्ष-अनुमान और शब्द ये तीन प्रमाण, इस प्रकार तो प्रमेय स्वीकार किया गया है।

ये नव प्रमेय श्रीमध्वाचार्य के द्वारा स्वीकृत किये गये हैं। श्रीगायान्द्रपुरीशब्द के शिष्य श्रीमाधवदास जी के शिष्य श्रीहरिरामदास जी ने भी मध्व का नव प्रमेय का उल्लेख (उद्धृत) करते हुए "नवरत्न" नामक ग्रन्थ की

रचना की। जो कि हाल में प्रकाशित हुआ है। श्रीवल्लभ ने भी उन्हीं नौ प्रमेय का आधार लेकर प्रमेयगतावली निर्माप किया है। श्रीमन्मन्त्र की प्रतिष्ठा ही प्रमेयगतावली है। बलदेव के मत में ब्रह्म ही जगत् का निमित्त-कारण तथा आधार कारण है। वह अविचिन्त्यशक्ति बल से जगत् रूप से परिणत होने पर भी स्वस्वतः अविभक्त रहता है। मुक्तवस्था में जीव ब्रह्म में पूर्ण रहता है तथा ब्रह्म समान आनन्द लाभ करता है। वह अगुरुप होने के कारण अतन्त्र-आनन्दशाली नहीं हो सकता है। भोगविषय मात्र से जीव का ब्रह्म के साथ साम्य है परन्तु स्वस्वगत तथा सामर्थ्यगत धर्मस्य सर्वदा अवश्य रहता है। वह मुक्ति भगवान् के अनुग्रह से मिलती है। इन के मत में भक्ति ही मुख्य साधन है। वह भक्ति सर्वनिरपेक्ष, एक मात्र पुरुषार्थप्राप्तिका तथा ल्हाद्विती और सम्बन्ध शक्ति साररूपा है। रुचिपूर्वी तथा विविचिन्त्य रूप से भक्ति दो प्रकार की है। गुरुकृपा के साथ भगवत् उपासना से मोक्ष की सम्भावना होने पर भी महत् उपासना अवश्य कर्तव्य है। पहले माधुसूक्त और सेवा, उन से निज स्वरूपज्ञान, परमेश्वर स्वरूपज्ञान तथा दोनों का सम्बन्धज्ञान, उस के पश्चात् ब्रह्म भिन्न वस्तु में वैतुष्य पूर्वक भगवद्भक्ति, उस के द्वारा प्रेम्ण से अर्थात् शान्त-दात्म-सम्य-वात्मन्य तथा मधुर भावोचित किसी एक प्रियारूप से वरण, उस से भगवत् साक्षात्कार होता है।

इन ग्रन्थ में अनुबन्ध चतुष्टय का निर्णय किया गया है। (१) अधिकारी, (२) सम्बन्ध, (३) विषय, (४) प्रयोजन, ये अनुबन्ध चतुष्टय हैं। (क) निष्कर्षी, निर्मलचित्त, सत्प्रसंगानुबन्ध श्रद्धालु, शमदमादिवान अधिकारी है। शिक्षादि पदों के साथ समप्रवेद का अध्ययन कर आपानतः सच का अर्थ जान कर तत्त्वविन आचार्य प्रसंग से अनित्य जगत् में भिन्न नित्यब्रह्म की अवगति के लिये ब्रह्मसूत्र में प्रवर्तमान होवें। शंकर के मत में नित्यानित्य वस्तु विवेकादि साधन चतुष्टय सम्पन्न व्यक्ति ब्रह्मजिज्ञासा के अधिकारी है। बलदेव के मत में यह असंगत है। क्योंकि तत्त्वज्ञानव्यक्ति प्रसंग के पहले यह साधनसम्पत्ति दुर्लभ रहती है। सत्प्रसंग के द्वारा प्राप्त विश्व व्यक्ति फिर तीन प्रकार का है। निष्ठा के साथ कर्मआचरणकारी "मनिष्ठ", लोकसंग्रह की इच्छा रखता हुआ कर्म करने वाला "परिनिष्ठित", केवल ध्यातावलम्बी निरपेक्ष है। इन के मत में सत्प्रसंगकारी का प्रधानता है। (ग) शास्त्र स्वयं वाचक और ब्रह्म इस का वाच्य-व्यह सम्बन्ध है। शंकरमत में "वाच्य-वाचक भाव" यद्यपि अंगीकृत है तो भी उन के मत में वह अन्य प्रकार है। शंकराचार्य ने ब्रह्म का दो प्रकार स्वीकार कर सगुण साधारणिक ब्रह्म का वाच्य तथा निर्गुण निष्कामि ब्रह्म का ज्ञेय अथवा लक्ष्य करके कहा है। बलदेवजी के मत में ब्रह्म शब्द का अवाच्य नहीं है। "ओपनिषद्ं पुरुषं पृच्छामि" इस श्रुतिप्रमाण बल से जिज्ञास्य ब्रह्म का उपनिषद्व्य-व्यवस्थ सुस्थिर है। "यतो वाको निवर्तन्ते" इस श्रुति का समाधान "देवदत्त काशी से निवृत्त हुआ अर्थात् काशी गमन पूर्वक पश्चात् निवृत्त हुआ" इस प्रयोग की तरह होता है। वाच्य समूह जिम को नहीं प्राप्त होकर निवृत्त होता है, इस का समागत-निवृत्त ज्ञान होकर अर्थात् सर्वांश से नहीं जान कर निवृत्त होता है।

(ग) विषय—निरवयव, विशुद्ध अतन्त्र गुणगण सम्पन्न, अचिन्त्य, अतन्त्र शक्तिशाली, सच्चिदानन्द, पुरुषोत्तम श्रीकृष्ण शास्त्र का प्रतिपाद्य विषय है।

(घ) अर्थों द्वारा विनाश पूर्वक श्रीकृष्णसाक्षात्कार प्रयोजन है। इन के मत में—प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द ये तीनों प्रमाण हैं। अर्थोपपन्न श्रुति गुरुप्रमाण है। उस का कभी व्यवहार नहीं है। प्रत्यक्ष तथा अनुमान कहीं न व्यवहार को प्राप्त हो जाता है।

(ङ) सिद्धान्तगत अथवा भाष्यपीठक—यह ग्रन्थ श्रीगोविन्दभाष्य का परिपोषक रूप प्रकरण ग्रन्थ है। जयपुर में गलती पर विभिन्न सम्प्रदाय के साथ बलदेव का जो विचार हुआ था, उस का निदर्शन स्वरूप इसे जानना। इस में आठअध्याय (पाद) हैं। प्रथमपाद में जीव का परम पुरुषार्थ, द्वितीयपाद में भगवान् का ऐश्वर्य, तृतीय में विष्णु का परमत्व, चतुर्थ में उन का सर्ववेद-वेद्यत्व, पञ्चम तथा षष्ठ में केवल अद्वैतवाद का निरासन,

सप्तम में केवल अनुभूतिमय का वर्णन, अष्टम में परम पुरुषार्थ का सिद्धान्तवत् स्थापन है। इस ग्रन्थ का नाम भाष्यपीठक होने का कारण स्वयं पन्थकार ने उपसंहार में कहा है। ब्रह्मसूत्र में हरि-पारमस्यदि तवप्रमेय विविष्ट कृष्णान्मक जो गोविन्दभाष्य विराजमान है, उस के उपवेशन के लिये यह सिद्धान्तवत् नामक सुवर्णपीठ स्थापित है। तात्पर्य यह है यह गोविन्दभाष्य की भित्ति रूप है। इस को जानने पर गोविन्दभाष्य का अर्थ सहजगम्य हो जाता है। इस में अध्यायों का नाम क्रम से पाञ्चजन्य, कामोदकी, सुदर्शन, नाक्ष, वामन, त्रिविक्रम, तन्त्रक और पद्मक है। यह ग्रन्थ सानुवाद बंगाल में तथा काशी चौखम्बा, पुस्तकसीरीज से श्रीदामोदरलालगोस्वामी महोदय के द्वारा देवाक्षर में प्रकाशित हो गया है।

(३) वेदान्तस्यमन्तक—यह ग्रन्थ आकार में छोटा होने पर भी निजगुण गरिमा से व्यापक रूप है। इस में गोविन्दभाष्य में सहज व्युत्पत्ति हो जाती है। गोविन्दभाष्य का रहस्य विज्ञप्ति करने वालों के लिये यह ग्रन्थ परम आदेश है। इस में छौ किरण अर्थात् अध्याय हैं। प्रथम किरण में प्रत्यक्ष-अनुमान-शब्द-अर्थोपनि-अनुपलब्धि-सम्भव और ऐतिह्य इन आठों प्रमाणों का उल्लेख कर उन में से प्रत्यक्ष-अनुमान तथा शब्द प्रमाणों का स्वीकार किया गया और अन्य सब का निराकरण कर प्रत्यक्ष-अनुमान का भी व्यभिचारत्व बतलाया गया है। इस में शब्द प्रमाण ही मुख्यरूप से माना गया है। द्वितीय में—ईश्वर-जीव-प्रकृति-काल-कर्म ये पाँच प्रकार प्रमेय का निरूपण है। तृतीय में—जीव अणुचैतन्य, नित्यज्ञानविशिष्ट, (अस्मदर्थ) देहादिविलक्षण, पदुभाव विकार रहित, भगवद्दाम, श्रीगुरुचरण आश्रय से हरिभक्ति के द्वारा कृतार्थत्व, ईश्वर तथा जीव का भेद नित्यमिद्व इत्यादि विषयक विचार है। चतुर्थ में—प्रकृति तत्त्व का विचार है। पञ्चम में कालतत्त्व का तथा षष्ठ में कर्म का निरूपण है। कर्म अनादिसिद्ध है। शुभ-अशुभ रूप से उस का दो भेद है। काम्य-नित्य-नैमित्तिक भेद से फिर वह तीन प्रकार है। ज्ञान का उदय में सञ्चित-प्राप्त्य दोनों का विनाश और विश्लेष होता है। वह ज्ञान, परोक्ष-अपरोक्ष रूप से दो प्रकार है। शास्त्रज्ञान परोक्ष तथा भक्ति अपरोक्ष है। यह ग्रन्थ श्रीश्यामलालगोस्वामि-महोदय के द्वारा बंगाल में सानुवाद तथा वृन्दावन से सानुवाद देवाक्षर में प्रकाशित हो गया है।

(४) प्रमेयरत्नावली—यह एक प्रकरण ग्रन्थ है। इस में श्रीमध्वाचार्य जी को गौड़ीयवैष्णव सम्प्रदाय का मूलाचार्य रूप से संस्थापना पूर्वक उन के नौ प्रमेय का स्वीकार तथा विचार किया गया है। प्रथम प्रमेय में—श्रीकृष्ण ही पारमस्य, सर्वहेतु, विमुचैतन्य, सर्वज्ञ, प्रभु, सुहृत्, ज्ञानद, मोक्षद माधुर्यपूर्ण तथा पराशक्तिलक्ष्मी जी से संबंधित है इस विषय का विचार है। द्वितीय में उन का अखिलशास्त्रवेद्यत्व का विनिर्णय किया गया है। तृतीय में विश्व मत्त है, किन्तु वह नश्वर रूप है, अमत्य शक्ति वैराग्य असादन के लिये है इत्यादि विषय का सुन्दर विचार है। मृष्टिके पहले जो अमदुक्ति है वह रात्रि में वन में लीन पक्षी की तरह जानना चाहिये। चतुर्थ में ईश्वर जीव का भेद काल्पनिक नहीं है नास्तिक है, इस का निर्णय है। परिच्छेदवाद तथा प्रतिविम्बवाद का निराकरण भी किया गया है। पञ्चम में जीव भगवान का नित्यदाम है, ब्रह्मादि देवतागण भगवान की आराधना करते हैं इत्यादि विषय का विचार है। षष्ठ में जीव का पारमस्य बतलाया गया है। सप्तम में श्रीकृष्णचरणप्राप्ति ही मोक्ष है तथा भगवान की उपासना से नित्यमुख है, अष्टम में निष्काम भक्ति का याजन, अवग-कीर्तनादि नवरा भक्ति की आवश्यकता, तापादि पञ्च संस्कार, वैधी-रागानुगा भक्ति परम श्रेयस्वरूप इत्यादि बातों का विचार है। नवम में प्रत्यक्ष-अनुमान-शब्द तीन प्रकार प्रमाण प्राप्य, प्रत्यक्ष-अनुमान का कहीं कहीं व्यभिचार दीख जाने के कारण “शब्द प्रमाण के सर्व श्रेष्ठत्व” इस का विचार है। इस प्रमेय रत्नावली की कृष्णदेवमावर्धनीम-वेदान्तवागीश कृत कान्तिमाला नामक टीका है। यह ग्रन्थ मूल-टीका-बंगानुवाद के साथ बंगाल में गोकुलचंद्र गोस्वामी के द्वारा, गौड़ीय मिशन के द्वारा और हिन्दी अनुवाद-टीका के साथ देवाक्षर में श्रीगौरकृष्णगोस्वामी, श्री वृन्दावन के द्वारा, अक्षयकुमारशास्त्री माहिर्यपरिषद् कलकत्ता के द्वारा, शरच्चन्द्रबसु, इलाहाबाद के द्वारा

अंग्रेजी अनुवाद सहित प्रकाशित हुआ है।

(४) गिरानन्दरत्न—यह भी एक प्रकरण ग्रन्थ है। इस में सात प्रभा (अध्याय) हैं। प्रथमप्रभा में वेद का अपौरुषेयत्व प्रतिपादन के द्वारा सांख्य-बौद्धादिकों का मत निरासित किया गया है। द्वितीयप्रभा में-श्रीवेङ्कय्यास के द्वारा प्रकटित इतिहास-पुराणादि की भी अपौरुषेयता की स्थापना की गई है। तृतीय से सप्तम प्रभा में श्री-भागवत के विरोधी अन्यान्य पुराण तथा तार्किकों की कुयुक्ति का निराकरण पूर्वक श्रीमद्भागवत को सर्व-प्रमाणचूडामणि रूप में स्थापित किया गया है। इस के टीकाकार श्रीनन्दानन्द हैं। यह ग्रन्थ गौड़ीयमिशन से अनुवाद के साथ बंगालूर में तथा श्रीहरिदासदास, नवहोषवासी के द्वारा टीका-बंग अनुवाद के साथ नागालूर में प्रकाशित हुआ है।

(५) साहित्यकौमुदी—यह ग्रन्थ अलङ्कार शास्त्र विशेष है। इस में ग्राह्य परिच्छेद हैं। प्रथमपरिच्छेद में काव्यप्रयोजन, उस का स्वरूप, उत्तमादि काव्यभेद का विचार है। द्वितीय में वाक्यार्थभेद, वाचकादि का स्वरूप विभेद, तृतीय में-अर्थव्यञ्जकतादि, चतुर्थ में-ध्वनिभेद-रसस्वरूप-रसविशेष-स्थायिभाव-स्थायिचागीभाव-रसाभासादि-लक्ष्य व्यवहय का क्रमविभाग, पञ्चम में-गुणीभूतव्यङ्ग्य भेद, षष्ठ में शब्दार्थ-निचक्रवाच्य, सप्तम में दोषनिरूपण, अष्टम में गुणविचार, नवम में शब्दान्तङ्कार, दशम में अर्थान्तङ्कार, एकादश में भरतमुनि के द्वारा अनुक्त कुछ शब्दार्थान्तङ्कार का निर्णय है। भरतमुनि के नाट्यशास्त्र की कारिकाओं का व्याख्यास्वरूप यह ग्रन्थ है। इस में उदाहरण समूह गोस्वामिग्रन्थों की श्लोकावली से उद्धृत हैं। श्रीराधाकृष्ण के दिव्यरस का इस में निर्णय किया गया है। यह पहले बम्बई में काव्यमाला से सटीक मुद्रित हुई है। इस की टीका का नाम कृष्णानन्दिनी है।

(७) छन्दःकौमुभ—यह ग्रन्थ छन्दः शास्त्र विषयक है तथा बलदेव जी के दीक्षागुरु श्रीराधादासोदर प्रभु के द्वारा विरचित है। इस के भाष्यकार बलदेव जी हैं। छन्दोमञ्जरी के आधार पर यह ग्रन्थ लिखा गया है। सप्तमप्रभा में रीतादि पन्द्रह छन्दों का, अष्टम में वर्णप्रस्तारादि, नवम में मात्राप्रस्तारादि अनिरित हैं। इस में नौ प्रभा हैं। प्रथम में संज्ञानिवृद्ध, द्वितीय में समवृत्तभेद, तृतीय में अर्द्धसमवृत्तभेद, चतुर्थ में विषमवृत्तभेद, पञ्चम में वक्तृ निरूपण, षष्ठ में मात्रावृत्त पर आख्या तथा वैतालीय निरूपण, सप्तम में पञ्चदशिका से लेकर रीतादि पन्द्रह छन्दः, अष्टम में-वर्णप्रस्तार, नवम में मात्राप्रस्तार का समावेश है। बलदेव ने इस के भाष्य में अनुवृत्त, इन्द्रिग, कलगीत, कलितभृङ्ग, कान्तिउम्बर, कुसुमाली, कोरक, गुच्छक, द्विपर्दी, भृङ्गार, मुखदेव, गुणसारथ, संपुष्पक, हारिहरिण आदिक छन्दों का लक्षण दिया है। श्रीयुक्त हरिदासदास महोदय के द्वारा भाष्य के साथ देवाक्षर में प्रकाशित हुआ है।

(८) काव्यकौमुभ—यह भी अलङ्कार ग्रन्थ है। इस में नौ प्रभा हैं। स्थायीभाव से यथायथ इस में विचार किया गया है। विपादन, प्रमाण आदिक कतिपय तथीन अलङ्कार का इसमें सन्निवेश है। इसके उदाहरण समूह प्रायः कर के पूर्वाचार्य गोस्वामियों के ग्रन्थ समूह से उद्धृत हैं। जयपुर-गलनामठ में इस ग्रन्थ की प्राचीन लिपी मुक्त मिली थी। श्रीयुक्त हरिदासदास महोदय के द्वारा यह ग्रन्थ देवाक्षर में वृत्ति के साथ प्रकाशित हुआ है। आप ने इस की प्राप्ति करने के लिये बहुत परिश्रम उठाया था।

(९) ऐश्वर्यकादम्बिनी—इस में सात वृष्टि (अध्याय) हैं तथा १३७ श्लोक से परिच्छिन्न हैं—(१) विपाद-विमृति, (२) पादविभूतिगतपुरुषादि, (३) वसुदेव-नन्दादि के वंशादि, (४) श्रीनन्दराजधानी, (५) श्रीकृष्ण का जन्मोत्सव, (६) श्रीकृष्ण की क्रम से बाल्यादिलीला, (७) द्वारका में पुनर्पार व्रजाभजन का वर्णन है। यह चक्रवर्ती महोदय के द्वारा विरचित ऐश्वर्यकादम्बिनी से पृथक् ग्रन्थ है। श्रीयुक्त-हरिदासदास महोदय के द्वारा बंगालूर में प्रकाशित है।

समस्त भागवत की टीका में से दशमस्कन्ध की टीका मणीन्द्रवत्सल के द्वारा अन्य टीकाओं के साथ बंगाल में छप चुकी है। प्रथमस्कन्ध की टीका हाल में श्रीयुक्त हरिदासदास जी के द्वारा छपी है। वे अन्य स्कन्धों की टीका के अनुसन्धान में हैं। "गीताभाष्य" गौड़ीयमिथिल से बंगाल में मुद्रित हुआ है। देवाचार्य के द्वारा उपनिषदों की टीका इन के द्वारा लिखी गई है। परन्तु अभी तक इन का अनुसन्धान नहीं मिलता है। देवाचार्य के भाष्य-टीका एवं श्रीगोविन्दभाष्य गणिनी श्रीकृष्ण इत्यादिवाद में अनेक अनुवाद सहित प्रकाशित हुआ है।

वेदान्तसिद्धान्त में श्रीशंकराचार्य तथा अद्वैतवाद।

श्रीशंकराचार्य ने निज अद्वैतवाद की दृढ़ता के लिये शारीरिकभाष्य की रचना की। इन के मन में एक मात्र ब्रह्म ही सत्य और सत्य मिथ्या हैं। जीव ही ब्रह्म है तथा जगत् मिथ्या है। सर्प में राज्ञ की भांति जो रहने सत्य रूप से प्रतीयमान हो कर पदान्तरावहित हो जाता है उसे मिथ्या कहते हैं। इन के मन में ब्रह्म निर्विशेष अर्थात् सजानीय विजानीय-स्वगत भेद से रहित है। ब्रह्म में गुण विशेष को आरोपित करने पर वह समीप हो उठता है अतएव ब्रह्म असीम-निर्गुण है। व्यावहारिक में सात्विक अपावि विशिष्ट ब्रह्म ईश्वर है। वह सगुण, जगत् की सृष्टि-पालन तथा ध्वंसके कर्त्ता है। पारमार्थिक दृष्टि में ब्रह्म मायागन्धहीन, स्रष्टादिगुणरहित, निर्गुण, निर्विशेष, निरञ्जन, निष्क्रिय है। सृष्ट जगत् की भांति ईश्वर भी मिथ्या सायामात्र है। ब्रह्म का स्वरूप लक्ष्मण सन् चित् तथा आनन्दस्वरूप और जगत्कर्तृत्वादि तटस्थ लक्ष्मण है। शंकराचार्य के मनमें जीव तथा जगत् विवर्त्त है परिणाम नहीं है। राज्ञ में सर्प की भांति ब्रह्म में जीव तथा जगत् का भ्रम रूप विवर्त्त होता है। यह मिथ्या सायामय है। सन्-असन् से रहित, अनिवर्त्तनीय, सत्तात्मी, भावरूपी, त्रिगुणरमक तथा ज्ञानविगेयी साया है। इस लिये जगत् भी सन्-असन् से विलक्षण अनिवर्त्तनीय है। पारमार्थिक दृष्टि में जीव तथा ब्रह्म अभिन्न है, परन्तु व्यवहार में जीव ब्रह्म से भिन्न है। जीव का कर्तृत्व, भोक्तृत्व, अगुण्य, असंख्यत्वादि साया अपावि से होता है। जिस प्रकार निर्मल स्कटिकपात्र जवापुष्प की रक्तमा से प्रतिविम्बित हो कर रक्तवर्ण हो जाता है ठीक उसी प्रकार निर्मल ब्रह्म ज्ञातृत्व-भोक्तृत्वादि जड़मय वृत्ति से प्रतिविम्बित होकर उस प्रकार होता है। इस प्रकार सत् को प्रतिविम्बवाद कहते हैं। पारमार्थिकदृष्टि में जीव तथा जगत् ब्रह्म के साथ अभिन्न है। जिस प्रकार एक घटाकाश दूसरे घटाकाश अथवा बाहिर व्यापी मटाकाश से अभिन्न होने पर भी घटरूप अपावि के द्वारा भेद को प्राप्त होता है ठीक उसी प्रकार एक जीवात्मा अपर जीवात्मा से तथा परमात्मा ईश्वर से अभिन्न होने पर भी सायात्म्य अपावि के द्वारा भेद प्राप्त होता है। अपावि नाश से दोनों का अभिन्न गुम्बिर है। शंकराचार्य जी जगत् को ब्रह्म का विवर्त्त स्वीकार करते हैं। दुष्ट के विचार द्वि सत्य है असात्मक नहीं है अतएव ब्रह्म का विचार तथा जगत् का सत्यत्व आ जाता है इस भय से वे परिणामवाद को नहीं मानते हैं। बाँटादिकों के प्रवृत्त पराक्रम प्राप्त सत् का निगमन तथा बौद्धिकमत की स्थापना के लिये श्रीशंकराचार्य जी का पराक्रम से अवतार हुआ था। इन के मत में निर्विशेष ज्ञान ही परम उपाय है।

श्रीरामानुज तथा विशिष्टाद्वैतवाद

श्रीरामानुजस्वामी जी ने श्रीसम्प्रदाय का सार्वभौमिक प्रसार प्रतिष्ठित किया है। इन के परम गौणायक, अर्चित, टंकु, गुरुदेव, जटकदमन, नायगुनि, आमुताचार्य आदिक प्राचीन मतस्वीमाण ने विशिष्टाद्वैतवाद का समर्थन किया। श्रीरामानुज परम ने उसको गुरुद्व किया। श्रीशंकराचार्य जी के विरोध में जो सत्य आचार्यगण रहे हुए उन सब में श्रीरामानुज का सर्वोच्च स्थान है। विशिष्टाद्वैत सिद्धान्त का अर्थ-चेतन-अचेतन विभाग विशिष्ट ब्रह्म का अभेद अर्थात् एकत्व निरूपक सिद्धान्त। अथवा एक ही प्रकार का है एक तो स्थूल चेतन-अचेतन विशिष्ट अथवा सूक्ष्म चेतन-अचेतन विशिष्ट। इन दोनों प्रकार के ब्रह्म ही अद्वैत अर्थात् एकत्व निवर्त्तन "विशिष्ट"

प्टाद्वैतवाद" है। इन के मत में चित (जीव) अचित (जड़) ईश्वर ये तीन पदार्थ हैं। जो तत्त्वत्रय नाम में प्रसिद्ध है। अतन्त्र जीवात्मा चित, जड़ जगत् अचित, निर्गुण कल्याणगुणाकर, सर्वज्ञ, सर्वशक्ति, स्वप्रकाश वि-
शिष्ट जगत्पुरुष वासुदेव ईश्वर है। अतन्त्र जीव-जगत् उन का शरीर है। श्रीरामानुजचरण न आभाष्य में जिन सब विषयों का आलोचना के द्वारा स्थापना की, वे सब संक्षेपतः ये हैं—

(१) स्थूल-सूक्ष्म-चैतन्य अचेतन विशिष्ट ब्रह्म का एतन्त्र, (२) द्वैत तथा अद्वैत श्रुति का विरोध, (३) ब्रह्म का सगुण तथा विगुणादि सर्वशरीरभाव, (४) निर्गुण निवर्णपवाद का खण्डन (५) जीव का अगुण-ब्रह्मभावभाव तथा सेवकत्व, (६) जीव का अविद्या में चन्दन तथा विद्या में मोक्ष, (७) भक्ति का मोक्षसाधनत्व, (८) आत्मता आ में उसका श्रेष्ठत्व, (९) मोक्षदशा में ब्रह्मभाव प्राप्ति का निरासन, (१०) मायावादखण्डन, (११) जगत् का तुल्यत्वखण्डन तथा सत्यता स्थापन, (१२) जीव तथा जगत् का ब्रह्मशरीररूप से निरूपण। इनके मतमें भगवान् अर्थात् (प्रतिगा), विभव (मत्स्यादिप्रवतार), नृसिंह (वासुदेव-संकीर्ण-प्रद्युम्न अनिरुद्ध), सुहृन् (वासुदेवाख्य परब्रह्म), अन्तर्यामि इन पाँच प्रकार से आत्म प्रकट करने हैं। ये सब विभक्त, विभू-यु, विद्याक, विजिगीषु, सत्यकाम तथा सत्यसद्गुण पद्मगुण विशिष्ट हैं। इन के मत में उपासना पाँच प्रकार है—अभिगमन, उपादान, इत्या, स्वाध्याय, योग। देवतागृह गमन-पयनाजन-अनुलेपनादि अभिगमन है। पूजा शरणादि का आहरण उपादान, भगवत् पूजा इत्या, अर्थ चेतन के साथ मन्त्रजाप, स्तोत्रपाठादि स्वाध्याय, ध्यान-धारणा-समाधि योग है। इन से वैकुण्ठप्राप्तिरूप फल मिलता है। श्रीवैकुण्ठ उन का परम धाम है। श्रीरामानुज ने अद्वैतवाद के विरोध में महान् संश्रम कर निज पाञ्चरात्र (वैष्णव उपासना) मत का उद्धार किया। शंकराचार्य के पहले पाञ्चरात्र तथा भागवत् मत का प्र-
चलन था। महाभारत में पञ्चरात्रागम तथा सात्त्वतमत का उल्लेख है।

श्रीमध्वाचार्य तथा द्वैतवाद ।

श्रीमध्वाचार्य जी का नामान्तर आनन्दतीर्थ तथा पूर्णप्रज्ञ है। इन्होंने श्रीमद् ब्रह्मसूत्रभाष्य, अनुज्यायान वा अनुभाष्य, अणुभाष्यादि भाष्य में श्रुति-स्मृति-पुराण-पाञ्चरात्रादि प्रमाण के द्वारा केवल द्वैतवाद का प्रतिपादन किया है। यह भेद पाँच प्रकार का है। जीव ईश्वर भेद, जड़ ईश्वर भेद, जीव जीव में भेद, जड़-जीव में भेद, जड़ में जड़ में भेद। इन के मत में तत्त्व द्विविध है। स्वतन्त्र तथा अस्वतन्त्र। भगवान् विष्णु अशेष सद्-
गुणों से युक्त, निर्गुण स्वतन्त्र है। उन से भिन्न अन्य अस्वतन्त्र है। जीवात्मा विष्णु का निम्नाधिक प्रतिबिम्ब है। प्रतिबिम्बांश तथा स्वरूपांश भेद में परमेश्वर के दो प्रकार के अंश हैं। उन में से अतन्त्र जीवात्मा प्रतिबिम्बा-
ंश और मत्स्यादि अवतारगण स्वरूपांश हैं। जीव समूह श्रीहरि के नित्य अनुचर, स्व प्रजापतिनन्दात्मक विप्रद विशिष्ट, योग्यकर्तृ हैं। विष्णु पूर्णज्ञानानन्दात्मक विप्रदशाली, नित्यमेव प्रयोजकस्वर्त्ता तथा जगत् का निमित्त-
कारण है। प्रकृत सत्त्व तथा अविद्या विप्रद है। जीव ज्ञान दो में भगवान् के अतीत हैं। भगवान् उन दोनों से प्रवृत्त हैं। मन्वन्त में प्रलयकाल में भी रात्रि में वन में नीन (सुप्त) विहंग की भाँति नित्यभेद रहता है। ये शंकर के मतान्तर प्रतिद्वन्द्वी रहे। शंकर के मत के निराकरण के ही आशय का प्राकट्य हुआ था। इन्होंने शंकरके अद्वैत मत का निराकरण कर सात्त्वतसिद्धान्त की स्थापना की।

श्रीवल्लभाचार्य जी तथा विशुद्धाद्वैतवाद ।

श्रीबुक्त वल्लभाचार्य जी ने अपने अणुभाष्य में शुद्धाद्वैतवाद की स्थापना की। इस में अणुद्वैतवाद का निराकरण किया गया है। इन के मत में परब्रह्म सत्यवर्माविशिष्ट, सच्चिदानन्द, व्यापक, अव्यय, स्वशक्तिमान्, स्वतन्त्र, प्राकृतगुणरहित, देश-कालादि से अपरिच्छिन्न, स्वज्ञातीय विज्ञातीय भागत भेद वर्जित, निर्गुण मोक्षदृष्टा भी सगुण, निराकार होना हुआ भी साकार है। ईश्वर का कर्तृत्व माया के द्वारा है अथवा आ-

गोपित नहीं है। जीव चित्कण, सूक्ष्म, परिच्छिन्न, विप्रदान तथा आनन्दस्वरूप नित्य है। परन्तु वह निश्चय अतीत है। जीव का कर्तृत्व, मोक्षत्व, प्रशंसादि आलोचन होने पर जीव तथा ब्रह्म का अभेद कल्पित होता है। ब्रह्म चित् तथा पूर्ण प्रकृतिक है। जीव विरोधितानन्द होने पर भी शुद्ध जीव तथा ब्रह्म वस्तु से भिन्न होकर एक ही पदार्थ है। जगत् सत्य, नित्य, भगवद्रूप तथा भगवान् से अतन्त्र है। स्थूल सूक्ष्म अचिन्ता तथा स्थूल सूक्ष्म जीव दोनों वस्तु प्रलयकाल में भी ब्रह्म से अभिन्न नित्य स्वरूप में रहती है। अगुभाष्य में ब्रह्म का सर्वस्मत्व, विरुद्धस्वभावता, सर्वकर्ता, ब्रह्मगत सैवर्ग्य दोष परिहार, ब्रह्म से जगत् का अतन्त्रत्व, जीवस्वरूप, जीव का नित्यत्व-ज्ञातृत्व-परिमाणत्व-भोक्तृत्व-अंशत्व, जीव ब्रह्म का अभेदत्व, जगत्सत्य, यह सब आलोचन हुए हैं। इन के मत में सायुज्यमोक्ष को स्वीकार किया गया है। इन के सम्प्रदाय के आचार्य विष्णुस्वामी हैं तथा श्रीकृष्ण जी से यह सम्प्रदाय प्रवर्तमान हुआ है। श्रीवल्लभाचार्य जी ने इस मत को असाध्य शान्ति युक्तियों के द्वारा सुदृढ़ किया।

श्रीनिम्बार्क तथा स्वाभाविकद्वैताद्वैतवाद ।

गुणनाथतार श्रीनिम्बार्कचार्य ने औदुत्तमि प्रणीत वेदान्तसूत्रवृत्ति का अवलम्बन कर वेदान्तपरिज्ञान-मौलिक नामक ग्रन्थ का प्रणयन किया। श्रीनिम्बार्कचार्य कृत "वेदान्तकौस्तुभ" इस सम्प्रदाय का भाष्य है। श्री केशवकाशमीरिप्रणीत "कौस्तुभप्रभाष्य" तथा साधवकवि विरचित "परपद्मगिरिवज्र" महापरिच्छेदपूर्ण ग्रन्थ हैं। इन के मत में भगवान् वामुदेव पुरुषोत्तम श्रीकृष्ण ब्रह्म हैं। तत्त्व चित्-अचिन्-ब्रह्म भेद में तीन प्रकार हैं। चित्-अचिन् ब्रह्म से भिन्न होने पर भी अभिन्न हैं। जीव-अचिद्वर्ग से भिन्न, ज्ञानस्वरूप, ज्ञातृत्व-कर्तृत्वादि धर्मविशिष्ट, अगु, प्रति शरीर में भिन्न, भगवान् के अधीन, मोक्षार्ह चित् पदार्थ है। अचिन् पदार्थ-प्राकृत-अप्राकृत-कालभेद में तीन प्रकार का है। गुणत्रय के आश्रयभूत द्रव्य प्राकृत है, वह नित्य तथा परिणामादि विचारी है। अप्राकृत अचिन् पदार्थ त्रिगुणा प्रकृति तथा काल से अत्यन्त भिन्न तथा अचेतन है। वह सब प्रकृति सगुण में भिन्न-दोषवर्ती, नित्यविद्धि शाली, परव्याप्त, परमपद ब्रह्मलोकालादि है। प्राकृत-अप्राकृत भिन्न कालपदार्थ नित्य विभु है। इन के मत में ब्रह्म केवल चेतन, अजड, अस्थूल, नित्यशुद्ध, कारण, सर्व शक्तिमान्, समप्रभन्तारिणां ध्येय, ज्ञेय, प्राप्त्य, सृष्टि स्थिति प्रलय के कर्ता, सर्वव्यापी, पूर्ण, स्वाधीन है। जीव तथा जगत् सगुण, परिच्छिन्न, क्षुद्र से क्षुद्र अंग है। जीव ध्याता, ज्ञाता, प्राक्, सृष्ट्यादिशक्ति, रतिन, अगु तथा आर्गिण है। जगत् दोषों में कारण तथा कार्य, अनि शक्तिमान्, अंशी अंशान्तिक भेद आन्तरिक, स्थानाधिक न्याय है। जगत् अचेतन, जड, स्थूल, अशुद्ध है। ब्रह्म मत जीव-जगत् में त्रिभि प्रकार स्थानाधिक भेद सत्य है। श्रीकृष्ण जी स्वभाविक अभेद ही सगुण भाव से सत्य है। कार्य कारण में त्रिभि प्रकार गुणरत तथा कार्यकारण भिन्न है तथा परन्तु स्वभाव से अभिन्न है, श्रीकृष्ण जी कारण भी कार्य के अनिवार्य रूप में कार्य से भिन्न परन्तु कार्य रूप में कार्य का अन्तर्गत में कार्य से अभिन्न है।

श्रीगोपीयसम्प्रदाय तथा अचिन्त्यवेदान्तवाद ।

इस प्रकार भारतवर्ष के विभिन्न सम्प्रदाय के आचार्यों ने अपने-अपने मतों का भाष्य प्रणयन के द्वारा निरन्तर सम्प्रदाय की दार्शनिकता की सुदृढ़ किया। अन्तर्गत महाप्रभु श्रीकृष्ण जी ने युगांत भूतल, पञ्चकूट, अमृत, तटान्त में एक अचिन्त्य, अप्रकृत, सगुण, अविज्ञान कर सगुण वेदान्त-ग्रन्थ की सुनीलता के द्वारा अचिन्त्यवेदान्त सिद्धान्त का स्थापन किया। यद्यपि प्रजापति प्रभु ने इस मत को लेकर अत्यन्त किरीट ग्रन्थ की रचना नहीं की क्योंकि प्रेमदानार्थ उत्तम अस्वभाव था जो श्रीजीवार्क से स्थापित होने पर प्रभु का अवेदान्त अस्तित्व प्रत्यक्ष रूप से सन्निवेश किया। इन के परवर्ति काल में श्रीसद्गुरुदेवविद्याभूषण जी ने इस मत सिद्धान्त को स्वयं

भाष्यरूप से मञ्चित कर गोविन्दभाष्य की रचना की। अचिन्त्यभेदाभेद का निर्णय इस प्रकार है। एक सम्प्रदायी वेदान्ती कहते हैं—तर्क का अप्रतिष्ठान के हेतु भेद तथा अभेद में निश्चिन्तादोष दर्शन से भिन्नतारूप चिन्ता के द्वारा भेद साधन करना असम्भव हो उठता है, ठीक उसी प्रकार अभिन्नभाव चिन्ता के द्वारा अभेद साधन करना दुष्कर होता है। इस प्रकार भेदाभेद उभय साधन करने हुए इन उभय भेदाभेद साधन चिन्ता की असमर्थता अचिन्त्य में अचिन्त्यभेदाभेदवाद का स्वीकार करने है। परमन्तत्त्व अचिन्त्यशक्तिमय होने के कारण निजमत में अचिन्त्यभेदाभेदवाद सुसिद्धान्त होता है। श्रीजीवचरण ने सर्वसम्वादिनी में कहा है—

अपरे तु तर्कप्रतिष्ठानान् भेदोऽयमभेदोऽपि निर्मग्यादोषगन्तनिर्दर्शनेन भिन्नतया चिन्तयितुमशक्यत्वाद् भेदं साधयन्तः तद्वदभिन्नतया चिन्तयितुमशक्यत्वाद्भेदमपि साधयन्तोऽचिन्त्यभेदाभेदवादं स्वीकुर्वन्ति । स्वमन्तत्वाच्चिन्त्यभेदाभेदावेव । अचिन्त्यशक्तिमयत्वादिति ।

जिस प्रकार समुद्र के एक प्रदेश से उत्थित तरङ्गावली एक प्रदेश में लय होती है। तरङ्गावली जलमय आदिक गुण के द्वारा समुद्र के साथ अभिन्न होने पर भी गम्भीरता तथा रत्नाकरत्वादि समुद्रगुण के अभाव के वश भिन्नता लाभ करती है, ठीक उसी प्रकार चित्तकण जीव अतन्तगुणघन परब्रह्म से चिदंश में अभिन्न होने पर भी गुणादि अंश में भिन्न है। इसलिये मुक्ति में भी जीव का ब्रह्म के साथ पृथक् भाव में दर्शन के अभाव के कारण अभिन्न तथा किसी अंश में परिच्छिन्न रूप में रहने के कारण उसे भिन्न दिखलाया गया है।

यथा समुद्रस्य प्रदेशादेकस्मादेव जयमानास्तरङ्गा एकस्मिन्नेव देशे लीयमाना जलमयत्वादिना समुद्रादभिन्ना गाम्भीर्यरत्नाकरत्वादि गुणाभावद् भिन्नाश्च केवलं तस्मिन्लयात् पृथक्त्वेनादृश्यमाना एक्यं गताः समुद्रस्वरूपं प्राप्ता इत्युच्यन्ते तथा स्वकारणे ब्रह्मांशे तेजआदिस्थानीये मुक्त्या लीयमाना जीवा ब्रह्मैक्यं गता इत्युच्यन्ते न त्वपरिच्छिन्नगुणघनब्रह्मताप्राप्तिस्तेषां स्वभावेनैव परिच्छिन्नत्वात् । अतो मुक्तावपि पृथग्दर्शनादभिन्नत्वं कस्मिंश्चिद् भागे परिच्छिन्नत्वेन लीयन्तयावस्थानाद् भिन्नत्वञ्च । (बृहद्भागवतामृतप्रस्थस्य टीकायां श्रीमन्नातनचरणैः)

“वैष्णवाचार्यों” के मत में “तत्त्व” नाम से जो प्रसिद्ध है उस की आख्या से अद्वैतहानि प्रसंग हो उठता है। क्योंकि जीव, जगत् आदिक अनेक तत्त्व हैं। उन सब को श्रौतसिद्धान्त के अनुसार शक्ति कर के स्वीकार करने पर अद्वैतत्व की हानि नहीं होती है। ऐसा सिद्धान्त कर श्रीजीवगोस्वामि परतत्त्व का अद्वैतत्व स्थापन करते हैं। परतत्त्व को निर्विशेष वा निःशक्तिक कहने पर सर्वशक्तिमान् परब्रह्म की पूर्णता की हानि होती है। अतएव सशक्तिक परतत्त्व ही परब्रह्म है यह सिद्धान्त है। श्रीचैतन्यचरितामृत में कहा ‘बृहद्ब्रह्म ब्रह्म नहि श्रीनगवान् । पदविधैश्चर्यं पूर्णं परतत्त्ववाम ॥ स्वरूप ऐश्वर्यं तौर नाहि सायागन्ध । सकल भेदं हय भगवान् ते सम्यक् ॥ तौरै निर्विशेष बहि चिच्छक्ति ना मानि । अर्थस्वरूप ना मानिले पूर्णता हय हानि’। गौड़ीय आचार्यगण शक्ति तथा शक्तिमान को पृथक् नहीं किया जा सकता है, इसलिये अद्वितीय तत्त्व कर के कहते हैं। स्वरूप से अभिन्न रूप में शक्ति की चिन्ता नहीं की जाती है, इसलिये भेद तथा भिन्न रूप से चिन्ता नहीं की जाती है इस से अभेद अतएव शक्ति-शक्तिमान का भेदाभेद सुसिद्ध है, वह अचिन्त्य अर्थात् तर्क-युक्ति से अगम्य केवल शास्त्रगम्य है। श्रीजीवचरण ने सर्वसम्वादिनी में कहा — “स्वरूपादभिन्नत्वेन चिन्तयितुमशक्यत्वाद्भेदः भिन्नत्वेन चिन्तयितुमशक्यत्वाद्भेदश्च प्रतीयत इति शक्ति-शक्तिमताभेदाभेदावेवाङ्गीकृतौ तौ च अचिन्त्यौ इति स्वमन्तत्वाच्चिन्त्यभेदाभेदावेव अचिन्त्यशक्तिमयत्वादिति ।

जो समस्तभाव अचिन्तनीय है अतः तर्क के द्वारा योजना नहीं किया जाता है। जो प्रकृति में अतीत अतीत अप्राकृत है वह अचिन्त्य का लक्षण है, तात्पर्य—केवल शब्दप्रमाण वेदवस्तु अचिन्त्य है। श्रीपरशामिचरण ने कहा है—“अपरिमितमहिमत्वादचिन्त्यरूपम्” अर्थात् अपरिमित माहात्म्य किम्वा अनन्त माहात्म्य के कारण उन का अचिन्त्यरूप है। परतत्त्व तथा उन के शक्तिरूप जीव-जगत् के साथ युगपत् जो भेद-अभेद सम्यक् है वह

अचिन्त्य है। अर्थात् जीव-वृद्धि में अगम्य है। श्रीजीवचरण भगवन्सन्दर्भ में अचिन्त्यशब्द का अर्थ इस प्रकार कहते हैं। “दुर्घटघटकत्वं चाचिन्त्यत्वम्” अर्थात् जो दुर्घट विषय का सारक है वह अचिन्त्य शब्दवाच्य है। गौड़िय-आचार्यगण अचिन्त्यभेदाभेद सिद्धान्त में “वस्तुर्गो तथा उग की गन्ध” “अग्नि तथा उग की दाहिकाशक्ति” “समुद्र तथा उग की तरंगावली” प्रभृति दृष्टान्त का उदाहरण देते हैं। उग शक्तिशक्तिमान का भेदाभेद सिद्धान्त अचिन्त्यरूप में सुस्थिर होता है।

श्रीसनातनगाम्वाचरग ने बृहद्भागवतामृत ग्रन्थ में ऐसा निर्णय किया है—जीव का सच्चिदानन्द त्रित्व स्वरूप के साक्षत् अनुभव में जो मुख्य होता है, वह मुख्य स्वरूप है क्योंकि जीव का स्वरूप ही अगुचैतन्य है। शुद्ध आत्मतत्त्व जो वस्तु है, वह ब्रह्म कर के कहा जाता है। वह निर्गुण, निर्विकार, निश्चेष्ट होने के कारण कृष्णादि गुणों के प्राकट्य करने में असमर्थ है। भगवान् परात्मा, परब्रह्म, परमेश्वर, धन—सच्चिदानन्दविप्रहो महिमा के सागर है। उन में अचिन्त्यशक्ति योग के कारण सगुण-अगुणादि विरोधधर्म का सन्निवेश होता है। ब्रह्म भगवान् की विभूति है। दोनों में यह भेद प्रसिद्ध है। भगवान् निविड आनन्दस्वरूप होने के कारण उस का श्रीचरणकमल भी तद्रूप है, वह केवल भक्ति के द्वारा अनुभूत होता है। भगवान् शर्करापिण्ड की भाँति तथा ब्रह्म केवल मुख्य रूप है। ब्रह्ममुख में भगवन् मुख्य अतन्त गुण है। यथा—

जीवस्वरूपतमस्य सच्चिदानन्दवस्तुतः । साक्षादनुभवेनापि म्यात्तादृक् मुख्यमल्पकम् ॥
शुद्धात्मतत्त्वं यद्वस्तु तदेव ब्रह्म कथ्यते । निर्गुणं तच्च निःमङ्गं निर्विकारं निरीहितम् ॥
भगवान्नु परब्रह्म परात्मा परमेश्वरः । सुसान्द्रसच्चिदानन्दविप्रहो महिमार्णवः ॥
सगुणस्वागुणत्वादिविरोधाः प्रविशन्ति तम् । महाविभूतिर्ब्रह्मास्य प्रसिद्धेत्यं तथेभिदा ॥
अतः सान्द्रमुखं तस्य श्रीमत्पादाम्बुजद्वयम् । भक्त्यानुभवना सान्द्रं मुखं सम्पद्यते ध्रुवम् ॥
मुखरूपं मुखाधारः शर्करापिण्डवन्मतम् । श्रीकृष्णचरणद्वन्द्वं मुखं ब्रह्म तु केवलम् ॥

कोई कोई कहते हैं कि जीव का स्वरूप जो है वह यदि परब्रह्म है तो वह सच्चिदानन्दधन भगवान् भी है। विपत्ति तो भी जीवतत्त्व भगवान् के अंश है, ऐसा पराशरादिक कहते हैं। जिस प्रकार घनतेजःमंडल विशिष्ट सूर्य के अंश है, ठीक उसी प्रकार जीव भगवान् का अंश है। अतः रवि की किरण, अग्नि का विस्फुलिंग समुद्र की तरंग की भाँति जीव ब्रह्म में नित्यसिद्ध भेद प्राप्त है। अनादिमिद्ध, चिद्विलासस्वरूप, महायोग नामक शक्ति के द्वारा जीवों का ब्रह्म में नित्यभेद है। अतः इस शक्ति विशिष्ट भेद में जीव परब्रह्म में सच्चिदानन्दत्वादि ब्रह्मापस्य में अभिन्न होने पर भी अंशादि के द्वारा भिन्न है। वह भेद मुक्ति हो जाने पर भी अवश्य टहरता है। यथा—

जीवस्वरूपं यद्वस्तु परं ब्रह्म तदेव चेत् । तदेव सच्चिदानन्दधनं श्रीभगवांश्च तत् ॥
तथापि जीवतत्त्वानि तस्यांशा एव सम्मताः । धनतेजसमूहस्य तेजो ज्ञातं यथा रवेः ॥
नित्यामिदमात्मनो जीवा भिन्ना एव यथा रवेः । अंशवो विस्फुल्लिङ्गाश्च चन्द्रेर्नक्षत्राश्च चाग्निः ॥
अनादिमिदया जनया चिद्विलासस्वरूपया । महायोगादयथा तस्य सदा ते भेदित्वात्मनः ॥
अतस्त्वस्मादभिन्नास्ते भिन्ना प्रवि सतां मताः । मुक्तो मन्त्रामपि प्रायो भेदस्ति तदेतौ हि सः ॥

सच्चिदानन्दस्वरूप जीवों का अनादि, अविद्या, कृष्ण की भाँति के द्वारा निरूपस्वरूप-ज्ञान विस्मृति रूप भेद होता है। वह भगवन् मुक्तिकाल में निरूप स्वरूपज्ञान में भाँति के दूर होने पर अपसारित होता है तथा घनानन्द स्वरूप ब्रह्मांश का अनुभव होता है। इस लिये स्वरूप ज्ञान मान्य साक्षात्कार में अल्प फल मत्ता जाता है।

सच्चिदानन्दरूपाणां जीवानां कृष्णमात्रया । अनाद्यविद्यया तत्त्वविस्मृत्या संस्पृतिर्ध्रुवः ॥
गुप्तो सत्यवज्जलित मायागमनो हि सः । निवर्त्तते धनानन्दब्रह्मांशानुभवो भवेत् ॥

स्वमात्मानुसृपं हि फलं स रज्जुमिदृशम् । अतः सात्त्विकतानेन साधये मोक्षोऽत्यंतं फलम् ॥

अपने मन में-भेदत्रय का नाम इस प्रकार होता है । जो परमात्मा परब्रह्म है वह परमेश्वर है, उस प्रकार इन का ऐश्वर्य में सजातीयभेद, यद्यपि ज्ञान्य प्राप्त जीवों का तत्त्वतः अंश होने पर भी अभिन्न है, अतएव विज्ञातः भेद हन होता है । ब्रह्म देह देही भेदादिभाव से रहित है, अतः स्वगतभेद हन सुस्थिर है । यथा-

परमात्मा परब्रह्म स एव परमेश्वरः । इत्येवमेवमस्येत सजातीयभिदा हता ॥

सदा वैज्ञान्यमात्मानं जीवानामपि तत्त्वतः । अंशत्वेनाप्यभिन्नत्वादिज्ञातीयभिदा मृता ॥

अभिन्न हि भेदाभेदाभ्ये सिद्धान्तोऽस्मत्तु सुसम्मतः । युक्त्यावतारिते सर्वे तिरश्चयं ध्रुवं भवेत् ॥

ब्रह्म जिस प्रकार चिद्वस्तु है जीवात्मा ठीक उसी प्रकार चिद्वस्तु, सजातीय है । परन्तु समजातीय होने पर भी परतत्त्व का सापेक्ष्य है । परतत्त्व स्वयंसिद्ध है । अतएव जीव के साथ ब्रह्म का सजातीयभेद नहीं दृश्यता है, मुत्तरां ब्रह्म सजातीयभेदरहित सुसिद्ध है । जड़ब्रह्माण्ड ब्रह्म की अचिन्त शक्ति से उत्पन्न होता है । अतः जड़-ब्रह्माण्ड के साथ चित्तस्वरूप ब्रह्म का विज्ञातः भेद आ पड़ता है । किन्तु ब्रह्माण्ड भी साधारण शक्ति युक्त ब्रह्म से होने के कारण स्वयंसिद्ध वस्तु नहीं है । अतएव ब्रह्म विज्ञातीयभेद शून्य सुसिद्ध है । सच्चिदानन्द, परतत्त्व ब्रह्म वस्तु का देह-देही भेद नहीं है । वे समस्त ही नित्य, सत्य, पूर्णानन्दमय हैं । उन में उपादानगत भेद सदा है । अतएव ब्रह्म स्वगतभेदरहित है । श्रीजीवगोस्वामिचरण ने सर्व-सम्वादिनी में कहा है—

“तत्स्वरूप-वस्त्वन्नगणां च तच्छक्तिकरूपत्वात् तैः सजातीयोऽपि भेदः । न चाव्यक्तगतजात्यदुःखादिभिर्विज्ञातीयो भेदः । अन्यक्तस्यापि तच्छक्तिकरूपत्वात् ।” “तदेवं स्वगतभेदे स्वपरिहाय्ये स्वर्णगतादिवर्तितैककुण्डलवद् वस्त्वन्नगप्रवेशेनैव स प्रनिषेध्यत इति स्थितम्” । इस प्रकार भेदत्रय से रहित ब्रह्म वस्तु अद्वयत्व करके सुसिद्ध है । श्रीजीव ने तत्त्वमसिद्धर्म में कहा है । “अद्वयत्वञ्चास्य स्वयंसिद्ध-तादृशतादृशत्वान्तराभावात् स्वशक्त्येक-मदायत्वात्” । भगवान की शक्ति अचिन्त्य है । श्रीचैतन्यचरितामृत ग्रन्थ में श्री कविराजगोस्वामिचरण ने इस विषय में कहा है—

अविचिन्त्य शक्तियुक्त श्रीभगवान । इच्छाय जगद्रूपे पाय परिणाम ॥

तथापि अचिन्त्यशक्त्यै हय अविकारी । प्राकृत चिन्तामणि ताहं दृष्टान्तधरि ॥

नातारन्तराणि हय चिन्तामणि हेने । तथापि ह मणि रहे स्वरूपे अचिकृते ॥

प्राकृतवस्तुने यदि अचिन्त्यशक्ति हय । ईश्वरे अचिन्त्य शक्ति इथे कि विस्मय ॥

जिस प्रकार अग्निराणि अग्निकण दोनों स्वरूपतः एक ही वस्तु हैं, ठीक उसी प्रकार ईश्वर तथा जीव दोनों स्वरूपतः चेतन हैं । परन्तु परमेश्वर विभुचैतन्य तथा जीव अणुचैतन्य हैं । चेतनांश में दोनों का अभेद होने पर भी विभुत्व-अणुत्व-विचार से भेद है । चिन्मयधर्मांश में जीव भगवान का अभेद प्रकाश तथा अणुचैतन्य धर्मी होने के कारण विभुचैतन्यस्वरूप भगवान का भेद प्रकाशयुक्त है । यह भेद-अभेद समय प्रभु की अचिन्त्यशक्ति बल से एक ही समय सिद्ध होता है ।

परब्रह्म स्वयं अधिकृत होकर अचिन्त्यशक्तिबल से जगद्रूप में परिणत होता है । परब्रह्म की बहिरंगा उपादानस्पर्शान्तरात्मा ही जगद्रूप में परिणत होता है परन्तु स्वरूप में परब्रह्म का परिणत नहीं है । अतएव शक्तिपरिणामवाद अचिन्त्यभेदाभेद सिद्धान्त की मूलभित्ति है ।

श्रीकृष्ण की स्वाभाविक अनन्त शक्तिया है । चिच्छक्ति, जीवशक्ति, साधारण शक्ति ये तीन प्रधान शक्तियां हैं । ये क्रम से अन्तरंगा, तद्वशा, बहिरंगा रूप से मानी जाती हैं । भगवान-भगवान के योगादि अन्तरंगा शक्ति की वृत्ति है । जिसे त्रिषाद् विभूति कहते हैं । वह शक्ति स्वरूपशक्ति नाम से भी स्वी जाती है । बहिरंगा साधारण शक्ति जड़मया तथा अन्तरंगा की धारारूप है । जिस में जगत् की सृष्टि होती है, जीवशक्तियुक्त भगवान का

शक्त्यंश अनन्तकालि जीव है। वह तटस्थशक्ति है। तट जिस प्रकार विचार से नदी के अन्तर्गत नहीं होता है, अथवा तीरभूमि का अन्तर्गत भी नहीं है, ठीक उसी प्रकार जीव स्वरूपशक्ति नहीं है, अथवा मायाशक्ति भी नहीं है। जीव सूर्यरूप भगवान का विभिन्नांश शक्ति-परमाणु स्थानीय है। स्वरूपशक्तिविशिष्ट भगवान स्वांश तथा जीवशक्तिविशिष्ट भगवान का अंश विभिन्नांश है। चतुर्व्यूह, परव्योमस्थ सकल अवतार, पुरुषावतार, लीला-वतारादि ये सब स्वांश है। श्रीचैतन्यचरितामृत में कहा है—

(क) चिच्छक्ति स्वरूपशक्ति अन्तरंगा नाम । ताद्वार वैभव अनन्त वैकुण्ठादि धाम ॥
मायाशक्ति बहिरंगा जगत कारण । ताद्वार वैभव अनन्त ब्रह्माण्डेगम ॥
जीवशक्ति तटस्थाय नादि जार अन्त । मुख्य तिन शक्ति, तार विभेद अनन्त ॥

(ख) अद्वय ज्ञान तत्त्व कृष्ण स्वयं भगवान । स्वरूप शक्तिरूपे तौर हय अवस्थान ॥
स्वांश विभिन्नांश रूपे हवा विस्तार । अनन्त वैकुण्ठ, ब्रह्माण्डे करेन विहार ॥
स्वांश विस्तार चतुर्व्यूह, अवतारगण ! विभिन्नांश जीव-तार शक्तिने गणन ॥

जीव का स्वरूप श्रीहरि के नित्यदासत्व है। वह जीव तटस्था शक्तिरूप, “भेदाभेद प्रकाश” विशिष्ट है।

जीवर स्वरूप हय कृष्ण “नित्यदास” । कृष्ण तटस्थाशक्ति “भेदाभेदप्रकाश” ॥

जीव निजप्रभु श्रीकृष्ण को भूल कर अनादिकाल से बहिर्मुख होकर माया के द्वारा संसार के सुख-दुःख रूप भोग उठाता है। साधु-शास्त्र की कृपा से यदि वह कृष्ण के उन्मुख होता है तब माया छूट जाती है और जीव निजदास्यता स्वरूप में आकर उन प्रभु को प्राप्त करता है। तत्रैव श्रीचैतन्यचरितामृत—

कृष्ण भुलि सेइ जीव-अनादि बहिर्मुख । अतएव माया तारे देय संसार दुःख ॥

साधु-शास्त्र कृपाय यदि कृष्णोन्मुख हय । सेइ जीव निस्तर माया ताद्वारे छडय ॥

श्रीभगवान् में एक विरोधभञ्जिका अचिन्त्यशक्ति नित्य विराजमाना रहती है। जिस से उन में विरोध वर्म का युगपत् समावेश होता है। श्रीरूपगोस्वामिचरण ने लघुभागवतामृत में कहा है—

“विरोधभञ्जिकाशक्तियुक्तस्य सच्चिदात्मनः । वर्तन्ते युगपद्धर्माः परस्परविरोधिनः ॥”

“अतोऽचिन्त्यात्मशक्ति तां मध्येकृत्यात्र दुर्घटः । कोऽन्वर्थः स्याद्विरुद्धोऽपि तथैवास्या ह्यचिन्त्यता ॥

मा च नानाविरुद्धानां कार्याणामाश्रयान्मता । श्रुतेस्तु शब्दमूलत्वान् इति च ब्रह्मसूत्रकृत ॥”

इस विषय में श्रीमध्वाचार्यचरण की सम्मति भी स्पष्ट देखने में आती है। उन्होंने अचिन्त्यभेदाभेद का इहान करने हुए निज भाष्य में ब्रह्मतर्क के श्लोकों को प्रमाणरूप से उद्धृत किया है।

यथा—अवयव्यवयवानां गुणानां गुणितस्तथा । शक्तिशक्तिमतोश्चैव क्रियायास्तद्वतस्तथा ॥

स्वरूपांशांशिनोश्चैव नित्याभेदो जनार्दन । जीवस्वरूपेषु तथा तथैव प्रकृतावपि ॥

चिद्रूपायामतोऽनंता अगुणा अक्रिया इति । होना अवयवैश्चेति कथ्यन्ते तु त्वभेदतः ॥

प्रथमगुणाद्यभावाच्च नित्यत्वादुभयोरपि । विष्णोरचिन्त्यशक्तेश्च सर्व सम्भवति ध्रुवम् ॥

क्रियादपि नित्यत्वं व्यक्तव्यक्तिविशेषणम् । भावाभावविशेषेण व्यवहारश्च तादृशः ॥

विशेषस्य विशिष्टस्यायमेदमनन्ददेव तु । सर्व चाचिन्त्यशक्तिवादं युज्यते परमेश्वरे ॥

तच्छक्त्यैव तु जीवेषु चिद्रूपप्रकृतावपि । भेदाभेदो तदन्यत्र व्युभयोरपि दर्शनात् ॥

कार्यकारणयोश्चापि निमित्तं कारणं विना ॥

अतएव “अचिन्त्यभेदाभेदवाद” ही हम सब का शरण है। जिस में समस्त विरोध अविरोध भन का सामञ्जस्य होता है।

—कृष्णदास ।

वेदान्तदर्शनम्
(श्री श्री गोविन्दभाष्यम्)
श्रीमद्वलदेवविद्याभूषणकृतम् ।

श्रीकृष्णो जयति

सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म शिवादिस्तुतं भजद्रुपम् ।
 गोविन्दं तमचिन्त्यं हेतुमदोषं नमस्यामः ॥
 सूत्रांशुभिस्तमांसि व्युदस्य वस्तूनि यः परीक्षयते ।
 स जयति सात्यवतेयो हरिस्तुष्टो नतप्रेष्ठः ॥

द्वारे वेदेषु समुत्पन्नेषु संकीर्णप्रज्ञैर्ब्रह्मादिभिरभ्यर्थितो भगवान् पुरुषोत्तमः कृष्णद्वैपायनः सन तान् उद्धृत्य विवभाज । तदर्थनिर्णोत्रीञ्चतुलक्षणीं ब्रह्मीमांसामाविश्चकार इत्यस्ति कथा स्कन्दी । वेदेषु खलु कर्मणो निखिलपुमर्थहेतुत्वं विष्णोस्तु कर्माङ्गत्वं, स्वर्गादेः कर्मफलस्य नित्यत्वं, जीवस्य प्रकृतेश्च स्वतः कर्तृत्वम्, परिच्छिन्नस्य प्रतिविम्बस्य भ्रान्तस्य वा ब्रह्मण एव जीवत्वं, चिन्मात्रब्रह्मात्मकत्वधीमात्रादेवास्य जीवस्य संसृतिविनि-

वेदान्तदर्शनम्
श्री गोविन्दभाष्यानुवादम्

श्रीनित्यानन्दविधुर्जयति ।

श्रीकृष्णचैतन्यमहाप्रभुर्जयति ॥

गुरुन्तत्वा तथा प्रेष्ठं गोविन्दं श्रीमहाप्रभुम् । वैष्णवानन्दिनी नाम्नी भाषाऽत्र क्रियते मया ॥

अथ वैष्णवाप्रगण्य, दार्शनिकधुरन्धर, पण्डितप्रवर, श्रीमाध्वगौडीयरीथीपथिक, श्रीकृष्णचैतन्य-महाप्रभुचरणानुग, महानुभाव श्रीवलदेवविद्याभूषण जी, श्रीगोविन्द जी की आज्ञा से "गोविन्दभाष्य" नामक इस सरस भाष्य रचना कार्य में प्रवृत्त होकर उसका निर्विघ्नरूप से परिसमाप्ति के लिये शिष्टाचार परम्परा प्राप्त दृष्टदेव नमस्कारात्मक मंगला वरण करते हैं ।

हम सत्यरूप, ज्ञानमय, अनन्त, शिव-ब्रह्मादिस्तुत, भजनीय गुन्दर रूप धारण करने वाले, अचिन्त्य, जगत्कारणरूप, विकास में रहित श्रीगोविन्ददेव का नमस्कार करते हैं ।

जो सत्यवतीतन्दन कृष्णद्वैपायन रूप महान सूर्य ने ब्रह्मगूत्र रूप किरण समूह में अज्ञानान्धकार नाश करने हुए जगत् में वस्तुत्व को दिखलाया है उन भक्तप्रिय, सर्वव्यापक, सर्वभुज, हरिरूप श्रीवेदव्यास की नमस्कार है ।

स्कन्दपुराण में ऐसा कथन है कि—द्वारयुग में वेद-समूह के उत्पन्न प्राप्ति (द्विज-भिन्न) हो जाने पर संकीर्णदृष्टि वाले ब्रह्मादि देवताओं से प्रार्थित होकर भगवान् पुरुषोत्तम ने कृष्णद्वैपायन रूप में अवतीर्ण होकर वेदों का उद्धार कर अन्ध विभाग सिया तथा वेदों का अर्थनिर्णयकारी चतुर्व्यासी रूप ब्रह्मसूत्र का आविष्कार किया ।

कृतिरिच्छायातोऽयं दुर्मात्रिभिः प्रतीयते । तस्मिन् पर्वपञ्चान् विधातुं परमं विष्णोरिह स्यात्तन्व्यमर्थकर्तृत्वसा-
र्थं, यमुमन्वादिर्लक्ष्मिर्लक्ष्मिन्वाद्यन्वयं विष्णवे । तथाहि, ईश्वर-जीव-प्रकृति तान्-वर्माणि पञ्चतन्वाणि अयन्ते ।
तेषु विद्युच्चैतन्यमन्वयोऽयं चैतन्यतु जीवः । नित्यज्ञानादिगुणकत्वमस्त्वर्थवत्त्वोभयत्र । ज्ञा-स्यापि ज्ञातृत्वं प्रका-
शस्य स्वप्रकाशकत्वं, विष्णुस्य तत्त्वैव स्वतन्त्रं स्वरूपशक्तिमान् प्रवेशनियमतास्यां जगद्विद्युत्तु क्षेत्रज्ञयोगावर्गो
वितन्देति । एतेऽपि चत्वारोऽभिन्नेति गुणगुणिभावेन च विद्वन्प्रतीतेर्विषयोऽन्यत्वेऽपि भक्तिद्वयं
एकरसः प्रयच्छति चिन्मयं स्वरूपम् । जीवात्मानं चनकावस्थां बहवः । परेशचैगुण्यात्तेषां चन्यस्तन्मात्रगुण्यान्, तन्
स्वरूपतद्गुणपरगहमद्विविधवन्धविनिवृत्तिस्तन्व्यत्वादि स्मादाकृतिः । प्रकृतिः सत्तादिगुणमास्यावस्था तमोमायादि
शब्दवाच्या तदी गुणासातमामभ्यां विचित्रजगज्जन्तरी । कालस्तु भूतभविष्यदूर्तमानयुगपच्चिरादिज्यवहार-
हेतुः कलादिसां दान्तरवक्रवनं परिर्लभानः प्रलयमर्गलिमितभूतो जडद्रव्यविशेषः । ईश्वरादयश्चत्वारोऽर्थो नित्याः ।
'नित्यो नित्यानां चेतनः चेतनात्मिनि' 'गौरतायन्तवतीति' 'सदेव सौम्येदमग्र आसीत्' इति श्रुतेः । जीवादयस्तु तद्व्याप्य
'स विश्वकृद्विश्वविदात्मयोनिर्जः कालकारो गुणी सर्वविद्ययः । प्रधानक्षेत्रज्ञपतिर्गुरोः संसारमोहस्थितिवन्धहेतुः'
इति श्वेताश्वतरेवचनान् । कर्म च जडमहात्मादिशब्दव्यपदेश्यमनादि विनाशि च भवति । चतुर्णामेषां ब्रह्मशक्तित्वादेकं

कुछ परिणताभिमाती अज्ञव्यक्ति वेद के वास्तविक अर्थ को जानने में असमर्थ होकर आश्रितः इस प्रकार अर्थ किया करते हैं । यथा-वेदों में कर्म ही समस्त पुरुषार्थ का कारण है, श्रीविष्णु कर्म का अंग रूप हैं, स्वर्गादिक कर्मफल नित्य हैं, जीव तथा प्रकृति स्वयं कर्ता हैं, ब्रह्म परिच्छिन्न प्राप्त होकर किम्बो प्रतिविम्बित हो अथवा भ्रान्त होकर जीव हो जाता है, जीव को "मैं चिन्मात्र ब्रह्म हूँ" इस प्रकार ज्ञान हो जाने पर उसका संसार नाश का मोह होता है इत्यादि । इस ब्रह्मसूत्र वेदान्तदर्शन में इन मतों को पूर्वपक्ष करने हुए परमपुरुष विष्णु ही स्वतन्त्र, सर्वकर्ता, सर्वज्ञ, गुणिदाता, विज्ञानस्वरूप ये सब निरूपित किये जायेंगे ।

सिद्धान्त—ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल, कर्म ये पाँच प्रकार के तत्त्व शास्त्र में सुनने में आते हैं । उनमें से विद्युच्चैतन्य ईश्वर तथा अणुचैतन्य जीव हैं । दोनों नित्यज्ञानादि गुण विशिष्ट तथा अस्मद्शब्दवाच्य हैं । प्रकाश के स्वप्रकाश की तरह ज्ञान के ज्ञातृत्व में कोई विरोध नहीं है । उनमें ईश्वर स्वतन्त्र, स्वरूप शक्तिविशिष्ट है । वे प्रकृतिदि में अणुरूप से प्रवेश तथा उनका नियमन के द्वारा जगत् की सृष्टि करते हैं तथा जीव के भोग-अपवर्ग के साथ भी हैं । आप एक होकर भी विभिन्नभाव से तथा अभिन्न होकर भी गुण-गुणी और देह-देही भाव से ज्ञानियों के प्रतीति विषय होते हैं ।

वे व्यापक होकर भी प्रेम कवचत युक्त भक्तितेजों से घटणीय हैं । अखण्ड एकरस होकर भी स्वरूप-भूत चिन्मय अर्थात् ज्ञानानन्द को प्रदान करने हैं । जीवात्मा बहु तथा अनेक अवस्था में युक्त है । ईश्वर-चैतन्य के कारण जीव का चयन और आशुन्य से स्वरूपावरणकारी तथा गुणों का आवरणकारी उस दोनों प्रकार के चयन के लिये ही जीव स्व-साजकार होता है । प्रकृति, मन्त्र-वज्र-तन्मोगुण की सज्जन अवस्था है । यह प्रकृति तमो जायादि शब्द के द्वारा कही जाती है और वह ईश्वर के ज्ञान से साध-पर्वती होकर विचित्र जगत् की सृष्टि करती है । भूत, भविष्यत्, स्वतन्त्र, युगल, चिर-निश्चय प्रकृति व्यवहार का कारण स्वरूप तथा ज्ञान से पराई रहनेवाली कृष्ण, चक्र का भाति परिपूर्णगीत, प्रलय और सृष्टि के निमित्तक, जडद्रव्य विशेष है काल है । ईश्वर जीव-प्रकृति-काल ये चार पदार्थ नित्य हैं ।

"नित्यो ना नित्य ये सौ ना चेतनः" "गौरतायन्तवती" "मोह के पहले ही सत्ता" इत्यादि वेदवाक्य से यह सब जाना जाता है । जीव-प्रकृति-काल ये ईश्वर के आश्रित हैं । "वे ईश्वर चिन्मय के कर्ता तथा देता हैं

शक्तिमद्वैतस्यैतवान्येऽपि संगतिरितीमेऽर्थाश्चतुर्न तस्यासम्भवां यथास्थानं प्रकाशयन्ते । तद्वैतान्यस्यायाः । तदर्थोक्तं श्रीभागवते विप्रियते । भक्तियोगेन मनसि सम्यक् प्रणिधिः उभवे । अपश्यन्पुत्रं पूर्णं मायां च तदप्राप्त्याम् । यथा गंसोहितो जीव आत्मानं त्रिगुणात्मकम् । परोऽपि मनुतेऽनर्थं कृतं चाभियचने ॥ अतर्वैयम्यं साक्षात्भक्ति-योगमयोक्तं । लोकस्याजानतो न्यासद्वारे सात्वतसंहिताम् इति ॥ 'द्रव्यं कर्म च कालश्च स्वभावो जीव एव च । यदनुग्रहतः सन्ति न सन्ति यदुपेक्षया' इति चैवमादिभिः । अस्य सूत्रार्थत्वं च स्मर्यते । 'अर्थोऽयं ब्रह्मसू-त्रार्थमिति । तत्र प्रथमे लक्षणे सर्वेषां वेदानां ब्रह्मणि समन्वयः । द्वितीये सर्वशास्त्राविरोधः । तृतीये ब्रह्मात्मि-यत्नानि । चतुर्थे तु तदानीः फलमिति । यत्र निष्कामधर्मनिर्मलचित्तः सत्प्रसंगानुष्ठानः श्रद्धालुः शान्त्यादिमान् अधिकारी । संबन्धो वाच्यवाचकभावः । विषयो निरवद्यो विशुद्धानन्तगुणगणोऽचिन्त्यानन्त-शक्तिः सच्चिदानन्दः पुरुषोत्तमः । प्रयोजनत्वशेपदोषविनाशपुरःसरमात्माज्ञाकार इत्युपरि स्पष्टं भावि । यस्यां खलु विषय-मंशय-पूर्वपक्ष-सिद्धान्त-गंगति भेदान् पञ्च न्यायानि भवन्ति । न्यायोऽधिकरणम्, विषयो विचारयोग्यवाक्यं, गंगतिरिह शास्त्रादिविषयतया बहुविधाऽपि न वितायते, विषयावगती स्वयमेव विद्योतनान् । इत्येवं स्थिते ब्रह्मजिज्ञासाधिकरणं

और जीवात्मा का कारण, सर्वज्ञ, काल का भी कर्ता हैं । वे सुन्दर गुणों से युक्त, निग्निलकला में कुशल, प्रकृति तथा जीव के स्वामी, सत्त्वादि गुणों का लियामक, संसार के बन्धन-स्थिति तथा मोक्ष का कारण रूप हैं" इत्यादि श्वेतास्वतरङ्गनिषद् में कथन है । कर्म-अदृष्टादि शब्द से व्यवहारप्राप्त, अन्तादि, अविनाशी, जड़ पदार्थ हैं । जीवादि चारों पदार्थ ब्रह्म की शक्ति के कारण ब्रह्म ही शक्तिमान् अद्वितीय वस्तु हैं । इससे अद्वितीय अर्थात् अद्वैतवाक्य की संगति हो जाती है । यह सब चतुरथ्यायी रूप वेदान्तसूत्र में यथा स्थान यथा प्रकार विस्तार होगा । श्रीनद्भागवतगाम्त्र ही ब्रह्मसूत्र का अप्राकृतभाष्य रूप है तथा उस में ब्रह्मसूत्र के अर्थों का विचार है । उसमें ऐसा कथन है—“श्रीव्यासजी ने भक्तियोग के द्वारा समाधि अवस्था में निर्मल मन हो जाने पर पूर्ण पुरुष श्रीभगवान् तथा भगवान् के आश्रय में दूर पर रहने वाली माया को देगा । जीव स्वयं परमेश्वर का अंश रूप होने पर भी उस माया के द्वारा मोहित होकर अपने को त्रिगुणात्मक समझ कर अनर्थ को प्राप्त होता है । भगवान् के भक्तियोग से ही वह अनर्थ नाश हो जाता है ऐसा अज्ञानजीवों को जनने के लिये श्रीव्यासदेव ने सात्वतसंहिता श्रीभागवत का आविष्कार किया ” इत्यादि । और भी—“द्रव्य-काल-कर्म-स्वभाव तथा जीव जिनके अनुग्रह में ठहरने हैं तथा जिन की उपेक्षा से नहीं रह सकते हैं वह परमपुरुष श्रीहरि ही हैं” इत्यादि । श्रीनद्भागवत ब्रह्मसूत्र का भाष्य रूप है—यह गरुडपुराण में वर्णित है । “यह ब्रह्मसूत्र का अर्थ रूप, भारत का अर्थ निर्णयकारी, गायत्रीनाम्य स्वरूप, वेदार्थ से युक्त, पुराणों में श्रेष्ठ, साक्षान् भगवान् के द्वारा कथित, भागवत नामक महाग्रन्थ है ” इत्यादि । इस ब्रह्मसूत्र में चार अध्याय हैं । प्रथम अध्याय में समस्त वेद का ब्रह्म में सम-न्वय, द्वितीय अध्याय में अन्य शास्त्रों का विरोध परिहार, तृतीय अध्याय में ब्रह्म प्राप्ति का साधन, चतुर्थ अध्याय में ब्रह्मप्राप्ति ही फलरूप परमपुरुषार्थ, यह सब दिखलाये जायेंगे । निष्काम कर्म में निर्मलचित्त, सत्प्रसंग में लुब्ध, श्रद्धार्थी, शम-दमादि सम्पन्न जीव इस शास्त्र का अधिकारी है । ब्रह्म वाच्य तथा शास्त्र स्वयं वाचक है । यह वाच्य वाचक सम्बन्ध है । अतर्वैयम्य, विशुद्ध अनन्त गुणों से युक्त, अचिन्त्य अतन्त शक्तिशाली, सच्चिदानन्दमय, परब्रह्म पुरुषोत्तम श्री गोविन्द शास्त्र का प्रतिपाद्य विषय है । अशेष दोष-विनाश के साथ भगवान् साक्षात्कार परम प्रयोजन है । इस शास्त्र में विषय-मंशय-पूर्वपक्ष-सिद्धान्त तथा संगति ये पाँच न्याय भगवान् साक्षात्कार परम प्रयोजन हैं । इस शास्त्र में विषय-मंशय-पूर्वपक्ष-सिद्धान्त तथा संगति ये पाँच न्याय अर्थात् विचार के अंग हैं । न्याय शब्द का अर्थ अधिकरण है । विचार योग्य का नाम विषय है । एक प्रकार कर्म में परस्पर विरोधी नाना प्रकार के अर्थ विचार मंशय है । प्रतिकूल अर्थ का नाम पूर्वपक्ष है । प्रामाणिक रूप से

नायन् प्रवर्तते । 'यो वै भूमा ननु सुखं नान्यन्मुखमस्ति, भूमैव सुखं, भूमा त्वेव विजिज्ञासितव्य' इति । 'आत्मा वा अरे दृष्टव्यः श्रोतव्यो मन्त्रव्यो निदिध्यासितव्यो मैत्रेयीनि' च श्रूयते । निदिध्यासितव्यो जिज्ञासितव्यः । इति भवति गमयः, अतएव वेदस्य पुं सो धर्मज्ञस्य ब्रह्मजिज्ञासा युक्ता न युक्ता वेति ? अपामसोमसमृता च भूमा, अनायं ह वै चानुर्मास्ययाजितः सुकृतं भवतीत्यादिषु धर्मैरमृतत्वात्तस्य सुखत्वश्रवणान्न युक्तं नि पूर्वन्मिन पक्षे प्रा न भगवान् आदरावगो व्यासः प्रारब्धितन्मय शास्त्रस्यादिमं सूत्रामदमवतारयति ।

अथातो ब्रह्मजिज्ञासा ॥ १ ॥

अथानः शब्दावधानन्तर्यहेतुभावयोर्भवतः । अथानन्तरमतो ब्रह्मजिज्ञासा युक्तेत्यन्तरयोजना । विवि-
ना शीतवेदस्यापानतोऽधिगतनर्थस्याभ्रमसत्यादिभिरच विमृष्टमत्त्वस्य लब्धतत्त्ववित्तप्रसंगस्याथ ननुप्रसंगानन्तरमतः
काम्यकर्माणि परिमितानित्यफलानि, ब्रह्मस्वरूपं तु ज्ञातलभ्यमक्षयानन्तचित्तसुखं नित्यज्ञानादिगुणकं नित्यसुखहेतु-
रिति प्रत्ययात्काम्यकर्मवहाणपुरः सरा चतुर्लक्षण्या जिज्ञासा युक्तेत्यर्थः । नन्वधीताद्वेदादेव तत्तदवगतिः स्याद-
ध्ययनस्यार्थवबोधनपर्यन्तत्वात् । ततस्तत्प्रहाणे तदुपासनं च धीः प्रवर्तते, किमनया चतुर्लक्षणेति चेदुच्यते ।
आपानतः प्रतीतादर्थोद्वास्तवादपि संशयविपर्ययाभ्यां धीर्विश्रंशते । सोपपत्तिकया तथा नु अधीतया तावतिवर्त्य

अर्थ का उपस्थित सिद्धान्त है । पूर्वोत्तर दोनों अर्थ का अविरोध संगति है । संगति बहु प्रकार है । विस्तारभय से उस का वर्णन नहीं किया जाता है । स्थान-स्थान पर उसका वर्णन होगा । अब ब्रह्म जिज्ञासा रूप अधिकरण का प्रारम्भ किया जाता है । शास्त्र में कहा गया "जो विपुल सुख रूप है वह वास्तविक सुख स्वरूप है वह ओहरि है, उनसे अनिरिक्त और कोई सुख नहीं है भूमा पुरुष ही सुख स्वरूप हैं वे जिज्ञास्य हैं" "हे मैत्रेयि ! आत्मा ही अर्थात् परमेश्वर ही देखने का विषय है, सुनने का विषय तथा मनन करने के योग्य और निदिध्यासन का विषय है ।" यहाँ निदिध्यासन जिज्ञासा है । अर्थात् वह ब्रह्म जिज्ञासा के विषय है । यहाँ संशय यह होता है कि वेद को पढ़ने वाला तथा धर्म को जानने वाले पुरुष की ब्रह्म-जिज्ञासा उचित है किन्त्या नहीं है । जब "सोमपान से अमर होता है" "चानुर्मास्ययाजी अक्षय सुकृतशाली होता है" इत्यादि श्रुतिवचनों से धर्मों के द्वारा अमृतत्व तथा नाश रहित सुख की प्राप्ति सुनने में आती है अतएव ब्रह्म जिज्ञासा आवश्यक नहीं है इस प्रकार पूर्ववत् प्राप्त होने पर भगवान् व्यास जी शास्त्र के पहले इस सूत्र का अवतारण करते हैं ॥

यहाँ अथ और अत शब्द क्रम से अनंतर तथा हेतुभाव में हैं । अनंतर इस कारण से ब्रह्मजिज्ञासा उचित है यह अन्तरयोजना है । जिसने विवि पूर्वक वेद का अध्ययन किया है, तथा जिसने आपानतः वेद का अर्थ जान लिया है, जिसका वित्त आश्रम विहित कर्मों से तथा अग्निहोत्रादिक से विशुद्ध हो गया है तथा जिसने तत्त्ववित्त-प्रसंग प्राप्त होकर "पुत्रादि काम्यफल समूह परिमित अनित्य फल दायक हैं तथा ब्रह्म स्वरूप ज्ञान के द्वारा लब्ध-अक्षय अनन्त चित्त सुख रूप, नित्यज्ञानादि गुण विशिष्ट, तथा नित्यसुख का कारण है" ऐसा जान लिया है, उस विद्वान् के लिये काम्यकर्मों का परित्याग कर चतुर्लक्षण ब्रह्मसूत्र से ब्रह्मजिज्ञासा उचित है । अन्यथा वेद के अध्ययन से ही यह प्रतीति हो सकती है, अध्ययन से ही अर्थ का बोध होता है, उसके पश्चात् काम्यकर्म परित्याग में तथा ब्रह्म की आसना में बुद्धि प्रवर्तित होती है । तब ब्रह्मसूत्र की आवश्यकता क्या है ? यदि वेद कहेंगे तो उसका समाधान यह है—अपानतः प्रतीयमान अर्थ में संशय-विपर्यय रहता है । उस से वास्तविक वस्तु में बुद्धि का प्रवेश नहीं हो सकता है । बोध के माध्य अध्ययन के द्वारा संशय-विपर्यय नाश हो जाते हैं परमार्थ वस्तु में बुद्धि की दृढ़ता हो जाती है इसलिये अध्ययन आवश्यक रहता है । इस का तात्पर्य यह है—

परमार्थे नमिन्नमौ सिरीभवतीत्याचार्यो तदध्ययनम् । अथगर्वः, आश्रमकर्माणि चित्तशोकतया ज्ञानाद्वापि भवन्ति । “तमेतं वेदानुवचनं ब्राह्मणं विविदिष्यन्त यज्ञं न दानं न तपसा न मननं” इति बृहदारण्यकश्रुतिः । सत्यं ज्ञादीनि च “सत्येन तपस्यस्तपसा हो र आत्मा सम्यक् ज्ञानेन ब्रह्मचर्येण नियमिति” मण्डूकश्रुतिः । “जपेनैव च संसिद्ध्येद् ब्राह्मणो नात्र संशयः । कुर्यादन्यन्नचा कुर्यान्मैत्रो ब्राह्मण इत्यन” इत्यादिस्मृतेश्च । तत्त्वचिन्तप्रसङ्गः यन्तु ज्ञानहेतुः, नारदादीनां सनत्कुमारादिप्रसंगेन ब्रह्मजिज्ञासादर्शनान्, “तदविष्टिं प्राणिनां तैरप्रपन्नेन मेवया । श्राद्धं च्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानितमस्त्वदर्शितम्” इति स्मृतिभ्यश्च । काम्यकर्मण्यनित्यफलानि “तद्यथेह कर्माचिनो लोकः क्षीयते एवमेवानुत्र प्रप्यचिनो लोकः क्षीयते” इति छान्दोग्यश्रुतिः । ब्रह्मैव तु ज्ञानैकगम्यम्, “परोक्ष्य लोकान कर्मचितान् ब्राह्मणो निर्देवमायान्ताम्यकृतः कृतेन । तद्विज्ञानार्थं स गुरुमेषाभिगच्छेत्समित्याणिः श्रोत्रियं ब्रह्मनिप्रमिति” मण्डूकश्रुतिः । अत्रापानन्तमुच्यं च “सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म,” “आ सन्दो ब्रह्म नि व्यजानादिवि” तैत्तिरीयश्रुतिः । नित्यज्ञानादिगुणकं च “परम्य शक्तिर्विविधैव अयं स्वभाषिकी ज्ञानवत्क्रिया च” “सर्वस्य शरणं मुहुत” “भावप्राद्यमनी-ह्यगम्यम्” इत्यादि श्वेताश्वतरवचनात् । नित्यमुखदत्वं च “तं पीठस्य ये तु यजन्ति श्रीरामेन सा मुखं शान्धवं नेतरे-पाम्” इति गोपालोपनिषदश्रुतिः । काम्यकर्मणां हेयता तु तृतीये वक्ष्यते । तथा च । साङ्गं सशिरस्कं च वेदमवीत्य तदर्थानारातनाऽपिगम्य तत्त्वचिन्तप्रसङ्गेन नित्यानित्यविवेकनोऽनित्यचिन्तणो नित्यविशेषावगतये चतुर्लक्षण्यां प्रवर्त्तत इति । न चात्र कर्मसंपत्त्यानन्तर्यं शक्यं वक्तुं, तद्वतामपि सम्मगचिरदिणां ब्रह्मजिज्ञासाया अदर्शनान्,

आश्रम कर्मसमूह चित्तशोधक होने के कारण ज्ञान के अंग रूप है । बृहदारण्यकश्रुति में कहा “उम परमात्मा को ब्रह्मचारिणं वेदानुवचन के द्वारा, गृहिगण दान तथा यज्ञ के द्वारा, वनवासिगण तप और अनाहार के द्वारा प्राप्त करते हैं” इत्यादि । मण्डूकश्रुति में भी कहा है “सत्य-तपस्या जपादिक ज्ञानांग समूह सत्य वचन से और परमात्मा सम्यक् ज्ञान तथा तपस्या से प्राप्त होते हैं” । मनु जी ने भी कहा—“मन्त्र जप के द्वारा ब्राह्मण कृतार्थ हो जाता है” । तत्त्वचिन्तप्रसंग भी ज्ञान का कारण होता है । नारदादि मुनि-ऋषिगण ने सनत्कुमारादि के प्रसंग में ब्रह्म ज्ञान प्राप्त किया है । शास्त्र में कहा—“ज्ञानी तत्त्वविदूषण उम ज्ञान का उपदेश करते हैं । बार-बार प्रणामादि के द्वारा, प्रश्न के द्वारा, सेवा के द्वारा उम ब्रह्म को जानो” इत्यादि । काम्यकर्म समूह अनित्यफल को देने वाले होते हैं । छान्दोग्यश्रुति में कहा है । “इस पृथिवी में कर्माजित फल जिस प्रकार क्षय को प्राप्त होता है ठीक उसी प्रकार परलोक में स्वर्गादि पुण्यफल क्षयशील होता है । केवल एकमात्र ज्ञान से ही ब्रह्म प्राप्ति होती है ।” मण्डूकश्रुति में—“कर्म-आर्जन द्वारा लोगों की परीक्षा के द्वारा उनके कर्म को अनित्य जान कर वेदवेत्ता गुरु के निकट जाकर उपाजित ज्ञान के द्वारा ब्रह्म प्राप्ति करें ।” अनित्य कर्म के द्वारा नित्यवस्तु ब्रह्म की प्राप्ति नहीं हो सकती है । तैत्तिरीयश्रुति में कहा है—“ब्रह्म अतय अनन्त मुख स्वस्व है, अनन्त ज्ञान रूप ब्रह्म है, आनन्द रूप ब्रह्म है” इत्यादि । ब्रह्म के नित्यज्ञानादिक गुण समूह श्वेताश्वतर में कहे गये हैं । “भगवान की स्वाभाविकी, ज्ञान-वत् क्रिया आदिक विविध पराशक्ति मुक्तने में आती है” “वे सब के शरण्य तथा मुहुद् भी हैं, विभु हैं, परन्तु भाव से प्रहणीय भी हैं” । गोपालोपनिषा में नित्यमुखद गुण का प्रमाण मौजूद है—“ओ धीर योगपीठम् अत परब्रह्म श्रीकृष्ण का याजन करते हैं उस को ही नित्यमुख मिलता है, अन्य के लिये नहीं है । तृतीय अध्याय में काम्यकर्मों की हेयता कही जायेगी । प्रतपव विज्ञादि पदों के द्वारा तथा उपनिषद् के साथ वेद समूह का अध्ययन कर आशानत उस का अर्थ अवगत होकर तत्त्वचिन्त प्रसंग में जगत् को अनित्य ज्ञान अमं विरक्त हो, उस से भिन्न तथा नित्य ब्रह्म को विशेष रूप से जानने के लिये इस चतुर्लक्ष्यायी ब्रह्मसूत्र में प्रवृत्त होवे ।

यदा यदादिक कर्म के अनन्तर ब्रह्मजिज्ञासा रचित इस प्रकार नहीं कह सकते हो । क्योंकि कर्मा-

“यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जायन्ति जीवन्ति यत्र प्रयत्नमसंविधानं तद् ब्रह्म तद् विजिज्ञास्यन्ति” ।
इह संशयः, जिज्ञासुः कदा जीवः सर्वेश्वरः भवेत् ? विज्ञानं ब्रह्म चेदं न तस्मान्नेतत् प्रमादयति । शरीरे पाप्मनो
लिया सर्वान् पापान् समस्तुते” इति तत्रैव चोक्तं विज्ञानाभ्यास-श्रवणादृष्ट्या भूतो पश्यादित्युक्तं
यत्तु जीवः स्यादिति प्राप्ते जिज्ञास्यस्य ब्रह्मणो लक्षणमाह :-

जन्माद्यस्य यतः ॥ २ ॥

जन्मादीनि । तद्गुणसंविज्ञानादप्राप्यं जन्मस्मिन्निमित्तादि बोधने । अस्य चतुर्दशगुणसंज्ञास्य
विशिष्टादिप्रत्ययगन्तव्यं तद् भो । तद्गुणस्य नाशविपर्ययकत्वात्तस्य जीवान्तर्गतविशेषितस्य विश्वस्य यतो
यस्मात्सतं वा अविचिन्त्यशक्तिकान् स्वयं-कर्मादिरूपादुपादानस्याच्च जन्मादि भवन्ति तद् ब्रह्म ज्ञास्य-
मित्यर्थः । भूमात्मगतौ व्याप्तिगुणयोगेन भगवति मुख्यतुल्यो भूमाधिकरणे वाक्यान्वयाधिकरणे च तत्रैव
निर्गुण्यमाणात्वात् ब्रह्मणस्तु निःसोपानिगुणयोगेन तत्रैव चोक्तं । “यत्र कस्मादुच्यते ब्रह्मेति ब्रह्मो यस्मिन्
गुणा” इति श्रौतनिर्वचनान् प्रतोऽयं तत्रैव मुख्यः । ततोऽन्यत् तद्गुणयोगेन सात्त्विकं पञ्चरात्रादिवत् । स एव
स्वाश्रित्यात्मन्वन्तारिस्तादृश्याविचक्षण्यतागौर्गौर्निबोधेयसाधु जिज्ञासुः अतः परब्रह्मविद्यातः पुरुषोत्तम एव
जिज्ञासात्मकः । न चात्र गुणाध्यासो वस्तुं युक्तः वस्तुतो ब्रह्मत्वप्रसंगान् । जिज्ञासा च ज्ञानचक्रं च । ज्ञानं च
परोक्षारोचस्पं द्विविधं, विज्ञाय प्रज्ञां कुर्वन्ति धृतः । तत्र परमेव प्राक्तं, पूर्वं तु तत्र द्वागिति स्फुटीभवित्वात् ।

पढ़ते लगे । “जिसमें यह समस्त जगत् उत्पन्न होता है, जिसके द्वारा जो जगत् समस्त टहलता है और प्रलय के
समय समस्त जगत् जिसमें प्रवेश करता है, वह ब्रह्म है उसकी जिज्ञासा करो ।” यहाँ संशय है कि जिज्ञास्य ब्रह्म,
जो किम्बा सर्वेश्वर है ? “विज्ञान ब्रह्म अर्थात् जीव रूप ब्रह्म के अवगत होने पर जीव विधुत पाप होकर
सर्वेश्वरत्व लाभ करता है, तब उस को प्रमादग्रस्त नहीं होता पढ़ता है ।” यहाँ जीव का ब्रह्म तथा ध्येयत्वादि
भूतने में आता है और उसमें भूतजगत्प्रभृति की उपनि आदिक ही समभावना है अतः जिज्ञास्य ब्रह्म जीव ही
है इस प्रकार संशय समुह के निराकरण के लिये जिज्ञास्यब्रह्म का लक्षण निर्देश करते हैं ।

जिसमें जन्मादिक होता है वह ब्रह्म है । यहाँ तद्गुणसंविज्ञान बह्वीसिमास्य में जन्मस्मिन्निमित्तादि-
प्रत्यय ज्ञानता । यह बौद्ध भुवनात्मक, ब्रह्मा से लेकर स्तम्भ पर्यन्त, अतन्त कर्तृत्व भोक्तृत्व से युक्त, तात्ता
प्रसार के कर्म फल का आधार, जीव के विचार में भी परे, अनि विचित्र रचनालय, विश्व का जन्मस्मिन्नि-
त । जिस जिस अविचिन्त्य शक्तिशाली, स्वयं कर्ता भोक्तादिरूप, और आगान (मृत्पारण) स्वरूप परम पुरुष में
होता है वह ब्रह्मवस्तु ही जिज्ञास्य है । व्यापक कर्म गुण के कारण भूमा और वाक्मा शब्द की मुख्यतुल्य भग-
वान् ने है वह सब बात भूमाधिकरण तथा वाक्यान्वयाधिकरण में प्राप्ते निर्णय होगी । ब्रह्मण्ड सीमाहित
अशिशय गुणयोग के हेतु भगवान् में मुख्य है । “किस लिये ब्रह्म कहा जाता है ? विज्ञानगुण समस्त रहने का
कारण” यह अति के वचन से ब्रह्मण्ड भगवान् में मुख्य है । अन्य स्थल में रात्रेवतो में रात्रा शब्द के प्रयोग
की तरह भगवान् के गुणों की स्थिति अंश रूप में रहने का वाक्य भाव अर्थात् अकार है । अर्थात् आश्रितियों
के वाक् च गाना रूप वह परब्रह्म नामक पुरुषोत्तम, विज्ञान में प्रोदित जीवों के श्वाह के लिये जिज्ञास्य कर्म रूप
है । तत् भगवान् में गुण का अन्तर्भाव है—जिम्हा जहाँ कह सकते हैं । क्योंकि यहाँ वाक्ताविक ब्रह्म का प्रसंग
है । जिज्ञासा शब्द का अर्थ है ज्ञाने की इच्छा । ज्ञान परेव और अशेष रूप में दो प्रकार का है । “ब्रह्म को वेद
में ज्ञान कर उसकी उद्गमना को” इस प्रकार अतिवाचन में परेव ज्ञान और शक्ति-आगता प्रभृति उसका साधन
है यही अर्थात् ज्ञान ज्ञानता । प्रश्नपत्र के विषय में जीव का ज्ञान जो मन्त्र ज्ञान सा उपयोगित्व है उसे कहते

वितानं तत्र चेत्यादिकं तु जीवस्वरूपज्ञानमित्यपयोगीतीदृशं चक्ष्यते च, दृढं त्रयणो जीवन्तर-प्रतिपादनान् तयोर्द्वैतं न
नानिमित्तं" नतरोऽनुपपत्तेः भेदव्यपदेशाच्च मुक्तोपमृष्ट्यव्यपदेशात्तदभाशोऽर्थान्तरत्वादिव्यपदेशादभेदमात्रमाश्रयित्वं
ज्ञानं चेति सूत्रे मोक्षोऽपि तयोर्द्वैतनिष्पन्नान् ॥ २ ॥

"उपक्रमोपसंहारव्यासोऽपूर्वताफलम् । अर्थवादोपपत्ती च लिङ्गं तात्पर्यनिर्णये ।" इति यानि शास्त्र
तात्पर्यप्रतिपत्तिरिति पञ्चिधानि लिङ्गानि स्मृतानि तान्यापि द्वैतएव विलोकयन्ते । तथाहि श्वेताश्वतराः, द्वा सुपर्णा-यु-
पक्रमः, अन्यर्माशमित्युपसंहारः, तयोर्द्वैतोऽनन्तस्तन्योऽन्यर्माशमिति अभ्यासः । ईश्वरसंयन्धिभेदस्य शास्त्रं वि-
अप्राप्तेरपूर्वता, वीतशोक इत्यादि फलं, अस्य महिमानसेवीत्यर्थवादः, अन्योऽनन्तस्तन्युपपत्तिश्चेत्येवमन्यत्राप्ये-
तानि सूच्याणि । ननु फलवत्यज्ञानेऽर्थे शास्त्रतात्पर्यान् तादृशमद्वैतं तस्य गोचरः, वैकल्याणज्ञानव्याञ्च्य द्वैतः
तद्गोचरः, किंतु अनृथमानमेव तदिति चेन्मैवम् । 'वृथगात्मानं प्रेरितारं च मत्वा जुष्टंस्तनस्तनामृतत्वमेत-
त्यादिना श्वेताश्वतरैस्तत्र फलव्योक्तैः । विरुद्धवर्मावच्छिन्नप्रतियोगिकतया लोके तस्याज्ञानव्याञ्च्य । अद्वै-
त्वफलमस्वीकारादज्ञानं च शशशृङ्गवदसत्त्वात् । यानि च तदद्वैतबोधकानि वाक्यानि क्वचिद्विद्यन्ते तानि तन्मात्र-
यत्नवृत्तिकव्यतद्व्याप्यत्वादिभिः शास्त्रकृतेव संगमयिष्यन्ते ।' शास्त्रदृष्ट्या नृपदेशो वामदेववदित्युपरिष्ठान् । अः

हैं । "ब्रह्म से जीव अन्य है" इस प्रकार प्रतिपादन होने के कारण दोनों का अद्वैत अभिमत नहीं है । "नतरोऽनुपपत्तेः" "भेदव्यपदेशात्" "मुक्तोपमृष्ट्यव्यपदेशात्" "आकाशो अर्थान्तरत्वात्" इत्यादि सूत्रों की व्याख्या में जीव और ब्रह्म का द्वैतत्व तथा केवल शब्द मात्र से वेद्यत्व प्रभृति व्यक्त हुआ है । अतः मोक्ष अवस्था में भी दोनों का भेद निरूपित हुआ है ॥२॥

शास्त्र का तात्पर्य जानने के लिये छः प्रकार के कारण होते हैं । वे उपक्रम उपसंहार, अभ्यास, अपूर्वताफल, अर्थवाद, उपपत्ति हैं । द्वैत में भी उक्त छः प्रकार के तात्पर्य देखने में आते हैं । श्वेताश्वतर श्रुति में कहा है "परमेश्वर और जीव दोनों पक्षी एक स्थान पर समान भाव से देहरूप एक वृक्ष में आश्रय लेकर रहते हैं । उनमें से जीवरूप पक्षी नाना प्रकार सुख दुःख रूप कर्म फल का भोग करता है अपर ईश्वर रूप पक्षी फल भोगी न होकर निर्लिप्त भाव से रहता है । देहरूप वृक्ष में जीव निमग्न होकर मांस के द्वारा मोहित हो जाने के कारण अशेष दुःख, शोक को भोगता है । अनन्तर जब अपने से भिन्न ईश्वर के सौम्य रूप और अपने को मेवक रूप मानता है, तब भगवान् की महिमा-समूह को अवगत कर वीतशोक होता है । यहाँ परमेश्वर और जीव रूप दोनों पक्षी यह उपक्रम है, अपर ईश्वररूप पक्षी उपसंहार है, उनमें से एक फल भोगी अपर फल भोगी नहीं है यह अभ्यास है, शास्त्रमात्रवैद्य अणु बृहत्वादि नित्य भेद अपूर्वता है, वीतशोक यह फल है, उनकी महिमा को जानना है यह अर्थवाद है, अपर फल भोगी नहीं है यह उपपत्ति है । इस प्रकार अन्यत्र भी जानना । अन्तर्ग, यदि कोई शंका करे कि फल देने वाला अज्ञान विषय ही शास्त्र का श्रेय है, अनएव फलवन् अज्ञान अद्वैत ब्रह्म ही शास्त्र में कहा गया है और फलरहित ज्ञान द्वैत ब्रह्म शास्त्र का विषय नहीं है । भेदोक्ति अनुवाद मात्र है । उसका उत्तर देते हैं । "जाव, निज स्वरूप आत्मा तथा उसके प्रवर्तन ईश्वर को भिन्न जान कर भजन के द्वारा मुक्ति लाभ करता है" यह श्वेताश्वतर में द्वैत ज्ञान का फल कहे जा सकता है । इसका कारण और जीव से विरोधी कर्म वाले ब्रह्म का विशिष्टरूप, लोगों के ज्ञान में न प्राप्त होने का कारण के अद्वैत ब्रह्म ही शास्त्र का विषय है ऐसा नहीं कहा जा सकता है । वामाचिक अद्वैतज्ञान, शंशक शृङ्ग की वीतशोक (मिथ्या) होने के कारण अज्ञान, और उसमें फल के स्वीकार नहीं होने के कारण निष्फल है । अतः अद्वैत बोध कराने वाली जो श्रुतियाँ हैं उनका समाधान "विश्व ब्रह्म का अर्थान और व्याप्य है" इस

जगज्जन्मादिहेतुः पुरुषो नमोऽविचिन्त्यत्वाद्देवान्नेनैव बोध्यो न तु तर्कैरिति वक्तुमारम्भः । "सच्चिदानन्दस्यैव कृष्णायारिलान्तरारिणे । नमो वेदान्तवेद्याय गुरुवे बुद्धिगात्रिणे" इति गोपालतापन्यां, "तन्वीपतिपदं पुरुषं पुच्छामीति" बृहदारण्यके पठ्यते च । इदं मंग्यः । उग्रस्यो हरिरनुमानेनोपनिषदा वा वेद्य इति । गौतमादिमन्तव्यः इति श्रुत्या चाभ्युपगमादनुमानेन स वेद्य इति प्राप्ते :—

शास्त्रयोनित्वात् ॥ ३ ॥

इच्छतेनेत्यतो गत्याकृत्यम् । मुमुक्षुभिरसो नानुमेयः, कुतः, शास्त्रेति । शास्त्रमुपनिषद् योनिर्बोध्यहेतुर्यस्य तत्त्वान् उपनिषद्वो यत्त्वब्रह्मादित्यर्थः । अन्ययोपनिषदसमाध्याधिरोधः । मन्तव्य इति श्रुत्या तु स्यानुसारितवोऽभ्युपगतः । 'पूर्वाराविरोधेन कोऽर्थोऽत्राभिमतो भवेत् । इत्याद्यमहत्तं तर्कः शुष्कतर्कं तु वर्जयेत् ।' इत्यादि श्रुतेः । गौतमादि शुष्कतर्कहेत्यत्र तु वक्ष्यते, तर्कप्रतिष्ठानादिति । तस्मान् वेदान्तान् विदित्वासौ ध्येय इति । इदमेवादृष्टं प्रमाणमिति सत्रयति । श्रुतेस्तु शब्दमूलत्वादिति । इत्थं च हरेरात्ममूर्तित्वगन्भूतरनुभविनृत्वं स्वात्मक्यमधिष्ठानशान्तिर्यं जगत्कर्तृ निर्विकारत्वं चेत्यादि—अ यमाणरूपतया तस्योपासनं सिध्यति । तत्राह न स्यतु तावद्देवान् वाक्यगणः प्रयोगयोग्यः सिद्धार्थबोधकत्वेन प्रयोजनशून्यत्वान्, सप्तद्वीपावमुन्मरेत्यादि वाक्यवत् । प्रवृत्तिनिवृत्तिरूपसाध्यार्थबोधकानि वाक्यानि प्रयोजनवच्चान् प्रयोगयोग्यानि दृष्टानि । "अर्थलिप्सुर्नृपं गच्छेत्" "मन्दान्तिर्न जलं पिबेत्" इति लोके, "स्वर्गकामो यजेत", "गुरां न पिबेदिति वेदे च । न हि प्रयोजनमनुद्दिश्य वाक्यप्रयोगः

ब्रह्मार्थनिवृत्ति तथा उसमें ब्रह्म की व्यापकता के कारण हो सकता है । "शास्त्रदृष्ट्या तूषदेशो वामदेवचत्" इत्यादि सूत्र चल से यह ज्ञाता जाता है । अब जगत् के जन्मादिकों के कारण, अचिन्त्य शक्तिशाली, पुरुषोत्तम, वेदान्त शास्त्रों में ज्ञान ज्ञान हैं, तर्क द्वारा नहीं हम विषय का आरम्भ करते हैं । "सच्चिदानन्द स्वरूप, संकल्पमात्र से ही जगत् सृष्टि करने वाले, वेदान्तवेद्य, बुद्धिवृत्ति के प्रवर्तक, जगद्गुरु भगवान् श्रीकृष्ण का नमस्कार है", यह गोपालतापिनी के तथा "उपनिषत्प्रतिपाद्य पुरुष को जानने के लिये इच्छा करता हूँ" यह बृहदारण्यक के वचन पढ़ जाते हैं । यहाँ मंग्य होता है कि उग्रस्य ब्रह्म श्रीहरि अनुमान से ज्ञान जाते हैं किन्वा उपनिषद् द्वारा ? गौतमादि मुनिगण "ब्रह्म अनुमानाधीन चिन्ता के द्वारा अनुमेय है" ऐसा कहते हैं । भगवान् श्रीयारा उनके स्वग्रहण के लिये तृतीयसूत्र की अवतारणा करते हैं । यथा—

"इच्छतेन" सूत्र से न वा आकर्षण है । हरि मुमुक्षुगण के द्वारा अनुमेय नहीं हैं, क्योंकि केवल शास्त्र द्वारा ही उनको जाना जाता है । शास्त्र अर्थात् उपनिषद् त्रिमूर्ति के द्वारा का मूल कारण है । नहीं तो "उपनिषद् वेद्य पुरुष को जानने की इच्छा करता हूँ"—इस उक्ति क साथ विरोध होता है । "मन्तव्य" शब्द का अर्थ ब्रह्म ज्ञान में अनुकूल तर्क विशेष है । स्मृति में कहा है कि—पूर्वारा दोनों का अविरोध होने पर कौन अर्थ अभिमत है इस प्रकार उक्त तर्क है । वेदान्त शास्त्र में इसी प्रकार का तर्क प्राप्य है । शुष्कतर्क सर्वथा वर्जनीय है । गौतमादि ऋषियों के शुष्कतर्क में प्रतिष्ठा नहीं है । यह आगे "तर्कप्रतिष्ठानात्" इस सूत्र में कहेंगे । अतएव वेदान्तादि शास्त्रों में ब्रह्म को ज्ञान कर ध्यान करें । शब्द ही निर्दोष प्रमाण है । यह "श्रुतिमतरक" इस वचनमात्र सूत्र में विशेष वर्णित होगा । इस प्रकार हरि के आत्मविप्रकाशस्वरूप, मार्तण्ड, अपने से अभिन्न गुण धाम विशिष्टत्व, निर्विकारत्व, स्रष्टिकर्तृत्वादि शास्त्रोक्त वचनों से उसी आगता सिद्ध होती है । इस विषय में कोई कोई कहते हैं कि समस्त वेदान्तवाक्य प्रयोगयोग्य नहीं है । क्योंकि "सप्तद्वीपावमुन्मरेत्यादि" इत्यादि वाक्य की तरह सिद्धार्थ का बोध होने के कारण प्रयोजन वा अभाव होता है । प्रवृत्ति किन्वा निवृत्ति रूप साध्यार्थबोधक वाक्य समूह प्रयोजनीय होने के कारण प्रयोगयोग्य है । जिसको धन वा प्रयोजन है वह राजा के पास जावे ।

जैमिनिना कर्मपरत्वं तस्य समर्थितमिति वाच्यं तस्य ब्रह्मनिष्ठत्वात् । तस्मान् कर्मप्रकरणस्थानां केषाञ्चिद्वास्यानां
स्यार्थान् त्यज्यैव तत्परत्वं तेन समर्थितं न त्वन्यत् । तस्मान् ब्रह्मपरमेव तदिति श्रुतं ॥ ३ ॥

अथ पूर्ववेदवेद्यत्वं ब्रह्मणः सर्ववेदवेद्यत्वमुच्यते । 'योऽसौ सर्ववेदवेद्यः' इति गोपालोपनिषद्,
'सर्वे वेदा यन्ममामर्तान्' इति कठवल्की च पश्यन्ते । तत्र मंशयः । सर्ववेदवेद्यत्वं विष्णोरयुक्तं न वेति । चेत्पु
त्रायण कर्मविशेषदर्शनान् अयुक्तं तस्य तन् । वृष्टिपुत्रस्वर्गादिफलकानि कारिरीपुत्रकाम्येष्टिः योनिष्टोमादीनि
कर्माणि साक्षात् सैनिकर्तव्यानि विदधतो वेदा दृश्यन्ते । ते च प्रमाणत्वेन स्वविषयावगतिपर्यवसायिनो,
विष्णुपरतया न शक्या नेतुमिति प्राप्तेः—

तत्तु समन्वयान् ॥ ४ ॥

तुशब्दः शङ्कान्छेदार्थः । तत्सर्ववेदवेद्यत्वं विष्णोरयुक्तं, कुतः समन्वयान् । अन्वयस्तात्पर्यलिङ्गम् ।
समन्वयत्वं सुविचारितत्वं । सुविमृष्टैरुपक्रमोपसंहारादिभिः षडभिर्लिङ्गैस्त्वैव शास्त्रतात्पर्यान् स एव तद्वेश
इत्यर्थः । इतरथा कथं योऽसाधित्यादिश्रुतिवाक्योपपत्तिः । आह चैवं भगवान् पुण्डरीकाक्षः । "वेदैश्च सर्वैरहमेव
वेदो वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहम्" इति । "किं विधत्ते किमाचष्टे किमनूय विकल्पयेत् । इत्यस्या हृदयं लोके नान्यो
मद्वेद कश्चन । मां विधत्ते ऽभिधत्ते मां विकल्पयापोहानं ह्यहम्" इति वा । एतदुक्तं भवति, साक्षात्परम्पराभ्यां वेदा

कारण, नित्यज्ञान रूप, अनन्त कल्याण गुणों के सागर, लक्ष्मीनिवास श्रीब्रह्म में व्युत्पन्न शास्त्र की अन्य
विषयक कल्पना नहीं की जा सकती है । कारण—जो प्रमाण जिस विषयक है वह उस विषयक बोध कराता है ।
पूर्व कथित वेद के "कियार्थकत्वादि" वाक्य से जैमिनि ने उसकी क्रियापरता ही स्वीकार की ऐसा नहीं कह सकते
हो क्योंकि जैमिनि स्वयं ब्रह्मनिष्ठ थे । सुतरां उन ने कर्मप्रकरण स्थित किसी किसी वाक्य का स्वार्थ परित्याग
कर ब्रह्मपरत्व का ही समर्थन किया है । इसलिये कर्मप्रकरणीय वाक्यसमूह को ब्रह्मपर ही जानना चाहिए ॥३॥

इसके अनन्तर पूर्वार्थ हड़ता के लिये ब्रह्म का समस्त वेदवेद्यत्व कहते हैं । "जो समस्त वेद में गाये
जाने हैं" इस गोपालोपनिषद् में और "समस्त वेद जिनके स्वरूप को कहते हैं" इत्यादि कठवल्की में
पाठ है । हम में मंशय होता है कि विष्णु का समस्त वेदवेद्यत्व अयुक्त किम्बु युक्त है । वेद में प्रायः कर्म विधि
दिव्यलाट देन का कारण विष्णु का सर्ववेदवेद्यत्व आपाततः अयुक्त है । वृष्टि, पुत्र, और स्वर्गादि के निसिक्त
क्रियमाण कारिणी, पुत्रोष्टि और योनिष्टोमादि यज्ञ समूह का कर्तव्यविधि वेद में स्पष्ट है, किन्तु उनमें
विष्णु का प्राधान्य नहीं है । जहाँ २ उल्लेख है वह केवल यज्ञांगभूत देवता मात्र ही को जानना चाहिए । इस
प्रकार पूर्वपक्षीय मंगति के अनन्तर चौथे मूत्र की अवतारणा करते हैं—

तु शब्द शङ्का नाश के लिये है । विष्णु का सर्ववेदवेद्यत्व युक्त है । किम कारण से ? तात्पर्य लिङ्ग
से । समन्वयत्व का अर्थ सुन्दर रूप से विचार है । सुविचारित उपक्रम, उपसंहारादि द्वः प्रकार के तात्पर्य लिङ्ग
से वेद का तात्पर्य ब्रह्म में ही पर्यवसित होता है । नहीं तो "जो समस्त वेद के ढाग गाये जाने हैं" इत्यादि
श्रुति की मंगति किम प्रकार हो सकती है । भगवान् पुण्डरीकाक्ष स्वयं ही श्रीगीता शास्त्र में कहते हैं "समस्त
वेद केवल मुझको विषय कर बोलते हैं । मैं हूँ वेदान्तकर्ता और वेदवेत्ता हूँ । श्रीभागवत में कहते हैं "कर्मकाण्ड
में विधिवान्वय से जो व्यक्त होता है तथा देवताकाण्ड में मन्त्रवाक्य के द्वारा जो व्यक्त होता है और ज्ञानकाण्ड
में जो कहा जाता है उसको और कोई नहीं जानता है केवल मैं ही जानता हूँ । "वेद समूह मुझ को ही यज्ञरूप से
कहते हैं और मुझ को ही देवतारूप में प्रकटा करते हैं तथा मुझको प्रपंच से प्रत्यक् और प्रपंच को मेरा स्वरूप
घोलते हैं इसलिये मैं हूँ सर्व स्वरूप ।" ऐसा भी कहा गया है कि वेदसमूह ज्ञानकाण्ड में भगवान् के स्वरूप

ब्रह्मणि प्रवर्तन्ते । तत्र स्वस्वगुणनिरूपणेन ज्ञानकाण्डे साक्षात्कर्मकाण्डे नृ ज्ञानाङ्गभूतकर्मप्रतिपादनेन परस्परयोगेति
सम्यक्ते, "तत्त्वोपनिषदं पुरुषं पृच्छामि" "तमेतं वेदानुवचनेन ब्राह्मणा विविदिषन्तीत्यादिश्रवणान् । वृष्टिपुत्र-
स्वर्गादिरक्तकर्मविशेषाणि तु तेषां रुच्युत्पादनायैव । वृष्ट्यादिफलदृष्ट्या तेष्वभिज्ञानरुचिस्तदर्थान् विचारयन्तो
नित्यानित्यवस्तुविवेकितो ब्रह्मरूपं जगद्देवतं च स्यादिति सिद्धं सर्वेषां तेषां ब्रह्मपरत्वम् । कामितन्त्रेव
वृष्ट्यादेः फलत्वेन प्रतीतेरकामितो ऽसौ न स्यात् । किंच ज्ञानोदयार्थं बुद्धिशुद्धिरेव भवेत् । तमेतमित्यादेरिति
ब्रह्मज्ञानोदयनान्तरं गत्वा ब्रह्मार्चनमेव तत्फलं तु चित्तशुद्धिरेवेत्यन्यत् प्राच्यन् ॥ ४ ॥

अथोक्तवदयमागममन्त्रयोपपत्तये ब्रह्मणोऽवान्यत्वं निरस्यते । 'यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा
सह' इति तैत्तिरीयके । 'यद्वाचानभ्युदितं येन वागभ्युद्यते तदेव ब्रह्म तद् विद्धि नन्दं यदिदमुपासत' इति केनोपनिषदि
च पश्यते । तत्र संशयः, अशब्दं शब्दवाच्यं वा ब्रह्म नि ? श्रुतिस्त्वारम्याशब्दं तत्, अन्यथा स्वप्रकाशताज्ञानम् ।
'यतो ऽप्राप्य निवर्तन्ते वाचश्च मनसा सह । अहं चान्य इमे देवास्तस्मै भगवते नमः' इति स्मृतेश्चैतन्नेयं
प्राप्ते निराकृतुमाह—

ईक्षतेर्नाशब्दम् ॥ ५ ॥

नास्ति शब्दो वाचको यस्मिन् तदशब्दं । ईक्षते ब्रह्म न भवति । किन्तु शब्दवाच्यमेव तत् । कुतः,
ईक्षते । तत्त्वोपनिषदं पुरुषं पृच्छामि प्रष्टव्यस्य पुरुषस्य औपनिषदसमाख्यादर्शनादित्यर्थः । अत्र
निरूप्यस्वरूपः । सर्वं वेदा यत्पदमामनन्तीत्यादिवाक्येभ्यश्च । अशब्दं तु कात्स्न्येनाशब्दितत्वान् । दृष्टोऽपि मेरुः

निरूपण के द्वारा साक्षात्भाव से प्रवृत्त और कर्मकाण्ड में ज्ञान के अंगरूप कर्म के प्रतिपादन के द्वारा पर-
म्या सम्यक् से प्रवृत्त होते हैं । "उन उपनिषद् पुरुष की जिज्ञासा करता हूँ" । "वेद-समूह उस का ही विषय
बोलाता है" इत्यादि वेदवाक्य समूह ही उसका प्रमाण हैं । वृष्टि, पुत्र, स्वर्गादि फलसमूह देने वाले कर्मसमूह
को प्रकाश करना जीव की रुचि उत्पन्न करने के लिये है । वृष्टि प्रभृति फल को देख कर वेद में रुचि उत्पन्न
होती है । पीछे वेदार्थ विचार करने पर जिसमें नित्यानित्य वस्तु का विवेक होता है, उससे संसार में विराग और
ब्रह्म में तत्परता होती है । यह शास्त्र का उद्देश्य है । अतः वेद की ब्रह्मपरता ही सिद्ध हुई है । कारिणी प्रभृति
यज्ञसकल वृष्ट्यादि फलरक्त होने पर भी ज्ञानाङ्गभूत चित्तशुद्धिफल में अश्रद्धेय नहीं है क्योंकि वे सब काम-
नानुसार फल देते हैं । अतः ज्ञान उत्पन्न के लिये अनुष्ठित होने से वे सब चित्तशुद्धि रूप फल को देते हैं ।
इन्द्रादि देवतागण ब्रह्म की शक्ति तथा कर्माङ्गभूत रूप से आर्चित होते हैं । मन्त्रों अथवा निरूप इन्द्रादि देवता-
गण की अर्चना से ब्रह्म की अर्चना और उससे चित्तशुद्धिरूप फल उत्पन्न होता है ॥ ४ ॥

अथ ब्रह्ममाण समन्वय के निमित्त ब्रह्म का अवान्यत्व निरास करने हैं । तैत्तिरीयक उपनिषद् में
कहा है "ब्रह्म वाणी और मन का अगोचर है" । केनोपनिषद् में भी "ब्रह्म वाणी से प्रकाश्य नहीं है, परन्तु ब्रह्म
वाक्य का प्रकाशक है ।" यहाँ संशय होता है कि ब्रह्म शब्दवाच्य है किन्वा नहीं है । श्रुति के अनुसार शब्दवाच्य
नहीं है क्योंकि शब्द के द्वारा प्रकाश्य है, ऐसा कहने से स्वप्रकाश की हानि होती है । स्मृति में भी कहा है—
"वाक्य और मन के अगोचर भगवान् को नमस्कार है ।" इस प्रकार पूर्वपक्ष प्राप्त होने पर उसके निराकरण
करने के लिये कहते हैं—

नहीं है शब्द वाचक जिसमें वह अशब्द है । ऐसा ब्रह्म नहीं है किन्तु शब्दवाच्य है । किम कारण से ?
"ईक्षते" इस शब्द से । "उपनिषद्-पुरुष की जिज्ञासा करता हूँ" यहाँ पर जिज्ञास्य पुरुष का उपनिषद्
वेद्यत्व दिखाई देने का कारण और "वेदसमूह ब्रह्म को ही प्रकाश करता है" इस प्रकार की श्रुति के कारण ब्रह्म

कात्मन्येनादर्शनाददृष्टः कथ्यते । अन्यथा यत्र इति, अप्राप्येति, अनभ्युदितमिति, तदेव ब्रह्मेति च व्याकृत्यान् । स्वात्मना वेदेन ज्ञायमानं भवतु स्वप्रकाशात् न विरुद्धयते । तस्य स्वात्मकत्वं तु आरिच्यते । तस्मान् शब्दवाच्यं ब्रह्म ॥ ५ ॥

स्यादेतत् । वाच्यत्वेनेक्षितः पुरुषः सगुणोऽस्तु तत्र गृहीतशक्तयो वंदाः शुद्धे पूर्णे वाच्यतत्त्वगुण्य पर्यवस्येति चेन्न तत्राह ।

गौणश्चेन्नान्मशब्दान् ॥ ६ ॥

वाच्यत्वेन दृष्टोऽसौ सत्त्वोपाधिको न भवेत् । कुतः आत्मशब्दान् । “आत्मेवेदमप्र आसीन् पुरुषविव” इति वाजसनेयके । “आत्मा वा इदमेक एवाप्र आसीन् नान्यत् किञ्चन मिरत् स ईक्षन् लोकान् सृजा” इत्यैतरेयके च सृष्टेः पूर्वस्य पुरुषस्य आत्मशब्देनाभिधानात् । तस्य शब्दस्य पूर्णे ब्रह्मणि मुख्यवृत्तता प्रागभाति । “वदन्ति तत् तत्त्वविद्वन्त्वं यजानमद्वयम् । ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शक्यते ॥ शुद्धे महाविभूताख्ये परे ब्रह्मणि शक्यते । मैत्रेय भगवच्छब्दः सर्वकारणकारणे” ॥ इत्यादिस्मृत्या च पूर्णस्य शुद्धस्य वाच्यता । नह्यवाच्यः शब्दितुं शक्यः ॥ ६ ॥

तन्निष्ठस्य मोक्षोपदेशात् ॥ ७ ॥

चतुर्षु नेत्यनुवर्त्तते । तैत्तिरीयके । “असद्वा इदमप्र आसीत्ततो वै सदायत तदात्मानं स्वयमकुरुतेत्यारभ्य यदा ह्येवैव एतन्मिन्नदृश्योऽनात्म्येऽनिरुक्तेऽनिलयनेऽभयं प्रतिष्ठां विन्दतेऽधमोऽभयं गतो

का शब्दवाच्यत्व प्रमाणित होता है । सुमेरुपर्वत दृष्ट होने पर भी सर्व प्रकार से न दिखाई देने के कारण जिस प्रकार अदृश्य रूप कहा जाता है उसी प्रकार वेदसमूह, सकलभाव से ब्रह्मनिरूपण न किये जाने के कारण उसे अवाच्यत्व रूप में कहता है । नहीं तो “जिससे”, “न पाकर”, “सर्वभाव से नहीं कहे जाने का कारण”, “वह ब्रह्म है” यह वाक्यसमूह कुपित होंगे । वेद ब्रह्म का स्वरूप है । अतः उसके द्वारा ब्रह्म का प्रकाश कहने से स्वप्रकाशकता की हानि नहीं होती है । वेद ब्रह्म का आत्मस्वरूप है यह सब बात आगे कहेंगे । अतः ब्रह्म का शब्दवाच्यत्व सिद्ध हुआ है ॥ ५ ॥

अच्छा रहने दीजिये । जो वेदवाच्य है सो सगुण है । उस गृहीतशक्ति वेद समूह, शुद्ध परिपूर्ण ब्रह्म में वाच्य सम्बन्ध युक्त लक्षणशक्ति के द्वारा पर्यवसित हो इसके उत्तर में कहते हैं:—

ब्रह्म वेद का वाच्य होने पर भी सगुण नहीं है । क्योंकि वेद उसको आत्म शब्द से व्यक्त करता है । यथा “सृष्टि के पहिले पुरुषरूप आत्मा ही था” यह वाजसनेयक में और “सृष्टि के पहिले एकमात्र आत्मा था प्रकारामात्र और कुछ नहीं था उसने लोकसृष्टि के लिये प्रकृति को देखा” यह तैत्तिरीयक में देखा गया है । सुतर्ग सृष्टि के पहिले सृष्टिकर्ता पुरुष को आत्मशब्द से ही अभिहित किया गया है । उस शब्द का पूर्णब्रह्म में मुख्यवृत्ति है यह बात “जन्माद्यस्य” मंत्र में कही गई है । “ज्ञानीगण अद्वय ज्ञानतत्त्व का ब्रह्म, परमात्मा और भगवान् शब्द से कहते हैं । हे मैत्रेय ! परम ऐश्वर्यशाली, समस्त कारण का कारण, शुद्ध परब्रह्म ही भगवान् शब्द से कहे जाते हैं ।” इत्यादि भागवत प्रभृति स्मृतिमगूह पूर्ण और शुद्ध ब्रह्म को ही वाच्यत्वरूप में स्वीकार करते हैं । अवाच्यवस्तु कभी शब्द द्वारा व्यक्त नहीं होती है ॥ ६ ॥

यदि ब्रह्म सगुण होता तो तन्निष्ठ का मोक्षोपदेश नहीं किया जाता । परिदृश्यमान, चित्त-अचित्त शक्ति से युक्त, स्थूल यह विश्व पहिले नहीं था । अर्थात् मूर्धमरूप से ब्रह्म में विहीन था । पीछे चिन्तनियुक्त मूर्धम ब्रह्म से स्थूल विश्व उत्पन्न हुआ । प्रकाशस्वरूप ब्रह्म ने स्वयं आत्मा को स्थूल महदादि रूप से प्रकाश किया ।

भवति यदा हावैव गतस्मिन्नुदरमन्तरं कुरुते अथ तस्य भयं भवति" इति प्रपञ्चयतीति वेदवाच्यं विश्वकर्मा भवति तस्मिन् परब्रह्मणि परिनिष्ठितस्य विमुक्तिकथनान्न स गौणः । तस्य गौणत्वे तदुभक्तस्य मुक्तिं न व्रज्यात् । निर्गुणः परमात्मा तस्यानुवृत्त्या गौणः स्मर्यते । "हरिर्हि निर्गुणः साक्षात्पुरुषः प्रकृतेः परः । स सर्वद्वगुपद्रष्टा न भजन्निर्गुणो भवेत्" ॥ इति ॥ ७ ॥

हेयत्ववचनाच्च ॥ ८ ॥

यद्यसौ जगत्कर्ता गौणः स्यात् तर्हि साधनोपदेशेषु वेदान्तवाक्येषु स्त्रीपुंसादेरिव हेयत्वं व्रज्यान् चैवमस्ति । किं गुणवताय मुमुक्षुभिरुपास्यः स कीर्त्यते ? तद्विस्तृतस्य तु गौणस्य तदुच्यते "अन्या वाचं विमुञ्चयेति" । कर्तृत्वञ्चेदं शुद्धनिष्ठमतः सत्यत्वादिरिव मुमुक्षुभ्येयत्वं बोध्यं तथा च निर्गुण एव वाच्य इति ॥ ८ ॥

स्वाप्ययात् ॥ ९ ॥

वाजसनेयके । "पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात्पूर्णमुदुच्यते । पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते" ॥ पूर्णं स्वस्मिन्नेव पूर्णस्यैव स्वस्याव्ययमिधानात् न पूर्णमशब्दम् । यदिदं गौणं स्यात्तर्हि परस्मिन्नपीयान्न तु स्वस्मिन्नेव न च पूर्णशब्दितं स्यात् । वाक्यार्थं तु अदो मूलरूपम् । इदं प्रकाशरूपम् । उभयं पूर्णम् । रासादिषु कर्मसु मूलरूपात् पूर्णमुदुच्यते प्रादुर्भवति । तत्पूर्णा पूर्णस्य प्रकाशरूपमादायैवयं नीत्वा पूर्णं मूलरूपमन्यत्राविलीनं अवशिष्यते इति । निर्गुणस्य हरैर्वन्विध्यं स्मृतिराह "स देवो बहुधा भूत्वा निर्गुणः पुरुषोत्तमः । एकीभूय पुनः शेते निर्दोषो हरिरादिकृदिति" ॥ ९ ॥

जब वह जीव द्रष्टा, मोक्षा, सर्वभाव से वचन के अगोचर, स्वप्रकाररूप परब्रह्म में ऐकान्तिकी भक्ति करता है तब उसकी विमुक्ति होती है और जब उसमें वहिर्मुख होता है तो उसका बन्धन होता है" इस तैत्तिरीयक श्रुति से प्रपञ्चयतीति, वेदवाच्य, विश्व के कर्ता, परब्रह्म में भक्तिमान् जीव की मुक्ति होती है इस प्रकार कह जाने के कारण ब्रह्म का सगुणत्व पराहत होता है । ब्रह्म का गुणयोग होने पर उसके भक्तों को मोक्षोपदेश नहीं होता निर्गुण परमात्मा ही मुक्ति का कारण है । श्रीभागवत में कहा है "साक्षात् हरि ही प्रकृति से पर, निर्गुण साक्षिरूप, सर्वद्रष्टा ह । जीव भी उनका भजन करने से निर्गुण होता है ॥ ७ ॥

यदि जगत्कर्ता वह ब्रह्म गौण होता तब साधन उपदेश देने वाले वेदान्त वाक्य समस्त, स्त्री-पुरुष की भाँति उसका हेयत्व वर्णन करने किन्तु ऐसा नहीं है । मुमुक्षुव्यक्तिगण गुणहानि के लिये ब्रह्म को उपास्य करके कभी भी कीर्त्तन नहीं करते ? वे सब जीव का ही हेयत्व निर्देश करते हैं । ब्रह्म से अतिरिक्त विशयों का त्याग करने का उपदेश पाया जाता है । सृष्टि कर्त्तृत्व भी शुद्ध ब्रह्मनिष्ठ है । शुद्ध ब्रह्म का ही सत्यत्वादि की भाँति मुमुक्षुभ्येयत्व जानना चाहिए । अतएव निर्गुण ब्रह्म ही वेदवाच्य है ॥ ८ ॥

वाजसनेयक में कहा है—यह मूल रूप ब्रह्म परिपूर्ण है यह प्रकाश रूप ब्रह्म परिपूर्ण है । पूर्ण से ही पूर्ण प्रकाश होता है । पूर्ण से पूर्ण लेने पर पूर्ण ही अवशिष्ट रहता है । पूर्णवस्तु का अभिधान अपने में रहने के कारण पूर्ण ब्रह्म शब्द वाच्यत्व है । यदि ब्रह्म सगुण होता तो "उसका अपने में लय" नहीं कहा जाकर "परवस्तु में लय होता" कहा जाता । सुतरां तादृश अपूर्णवस्तु पूर्णशब्द से अभिविहित नहीं होती वाक्य का अर्थ कहने है । अदो अर्थात् मूलरूप, इदं अर्थात् प्रकाशरूप है, उभय पूर्ण है, रास, मदिरिविवादादि काव्यों में परिपूर्ण मूल वस्तु से पूर्ण का प्रादुर्भाव देखने में आया है । इस प्रकार पूर्णवस्तु में पूर्णवस्तु के पूर्ण प्रकाश रूप एकता के कारण अविलीन पूर्ण मूलवस्तु ही पूर्ण का अवशेष जानना । स्मृति में निर्गुण

यत्तु सगुणं निर्गुणं चेति द्विरूपं ब्रह्म । तत्राद्यं सत्त्वोपाधि सर्वज्ञं सर्वशक्तिं जगत्कारणम् । द्वितीयं च सत्त्वानुभूतिमात्रं पूर्णं विशुद्धम् । पूर्वत्र वेदनां शक्तिः । परत्र तु तात्पर्यमिन्याशभिप्रेतं तदपि निरस्यति—

गतिसामान्यात् ॥ १० ॥

गतिः अवगतिः विज्ञानघनः सर्वज्ञः सर्वशक्तिः पूर्णो विशुद्धः परमात्मा जगद्धेतुर्वासीतः सन् विमुक्ति-
कृदिति भीरित्यर्थः । तस्याः सर्वेषु वेदेषु सामान्यादैकरूप्यात् । तथाभूतस्यैकस्य ब्रह्मणः सर्वेषु तत्तयाभिधानान् ।
सगुणं निर्गुणं चेति द्विरूपता नास्तीत्यर्थः । स्मृतिश्च “मत्तः परतरं नान्यत् किञ्चिदस्ति धनञ्जय” इति ॥१०॥
अथ स्फुटमेव निर्गुणस्य वाच्यत्वमाह—

श्रुतत्वाच्च ॥ ११ ॥

काठकादिषु “एको देवः सर्वभूतेषु गूढः सर्वव्यापी सर्वभूतान्तरात्मा । धर्माध्यक्षः सर्वभूताधिवासः
साक्षी चेताः केवलो निर्गुणश्चेति” ॥ निर्गुणस्य श्रुत्युक्तत्वाच्च वाच्य एव सः । तद्व्यशब्दः श्रूयेत् । यत्तु लक्षणाया
निर्गुणस्यावगतिः न त्वभिधया प्रवृत्तिनिमित्ताभावाद् इति जल्पन्ति तदसन् । सर्वशब्दावाच्ये लक्षणाऽयोगान् ।
निर्गुणत्वादेरवदृश्यत्वादेरिव तन्निमित्तत्वात् । ननु निर्गुणोऽपि गुणवानिति विरुद्धम् । मैवम् । रहस्यानव-
बोधान् । तथाहि, निर्गुणादयः शब्दा नैर्गुण्यादिना निमित्तेन तत्र प्रवर्तन् । सर्वज्ञादयस्तु सार्वजन्यादिना । तेन
प्राकृतैः सत्त्वादिभिः गुणैर्विहीतः स्वरूपानुबन्धिभिः तैस्तैस्तु विशिष्टोऽस्मादिति न काऽपि विचिकित्सा । स्मरन्ति

हरि का ही पूर्णत्व कहा है । यथा-निर्गुण, पुरुषोत्तम आदिकर्ता, निर्दोष हरि बहु रूप होकर भी पूर्ण स्वरूप
आत्मा में एकरूप से अवस्थिति करते हैं ॥ ६ ॥

ब्रह्म सगुण, निर्गुण भेद से दो प्रकार का है । उनमें से प्रथम सत्त्वोपाधि, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान्,
और जगत् के कारण रूप है । निर्गुण ब्रह्म सत्त्वानुभूतिमात्र, पूर्ण और विशुद्ध है । सगुणब्रह्म में वेद की
शक्ति और निर्गुण ब्रह्म में वेदवाच्य समूह का तात्पर्य है इस प्रकार मत का स्पष्टन करते हैं—

गतिशब्द का अर्थ अवगति है । विज्ञानघन, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान्, पूर्ण, विशुद्ध, जगत्कारण परमात्मा
उपासित होकर मुक्ति को देता है इस प्रकार अवगति का अर्थ जानना चाहिए । वह समस्तवेद में सामान्यता से
एक रूप है । एक मात्र ब्रह्म समस्त वेद में उक्त प्रकार से कहा जाता है । गीता में भी भगवान् ने इस प्रकार
कहा है “हं धनञ्जय ! इस दृश्यमान विश्व-संसार में मैं ही श्रेष्ठवस्तु होता हूँ । मेरे से और श्रेष्ठ वस्तु
कुछ नहीं है ॥ १० ॥

अब स्पष्टरूप से निर्गुण ब्रह्म का वाच्यत्व कहते हैं । काठकादि में—“एकमात्र ब्रह्म सर्वभूतों में गूढ़
भाव में रहता है तथा सर्वव्यापी और समस्त भूतों का अन्तरात्मा है । वह सब के लिये कर्म फल देने वाला है ।
वह सबका आश्रय तथा सब के पाप पुण्य का देखने वाला है । वह सबको चेतन करता है । वह केवल शुद्ध
निर्गुण है” । श्रुति में निर्गुण का कथन होने के कारण ब्रह्म वाच्य है । अवाच्य वस्तु कभी श्रुति का विषय नहीं
हो सकता है । “लक्षणाशक्ति से ही निर्गुण ब्रह्म का ज्ञान होता है, प्रवृत्ति निवृत्ति के अभाव के कारण अभिधा-
शक्ति से नहीं होता है” इस प्रकार जो कहते हैं वे भ्रान्त हैं । जो ब्रह्म सर्व शब्द का अवाच्य है उसमें लक्षणा-
शक्ति का प्रवेश फिर नहीं हो सकता है । अदृश्यत्वादि धर्म के द्वारा वेदवाच्य समूह जिस प्रकार ब्रह्म में प्रवृत्त
होता है ठीक उसी प्रकार निर्गुणत्वादि धर्म के द्वारा वेदवाच्य समूह उसमें प्रवृत्त होता है । वस्तुतः जब तक
निर्गुण शब्द का तात्पर्य नहीं बांध होता है तब तक निर्गुण सगुण का विरोध रहता है । अच्छा ! ब्रह्म निर्गुण

चेत्यम् । “सत्त्वाद्यो न सन्तीशे यत्र च प्राकृता गुणाः” । “समस्तकल्याणगुणान्ममोऽवी” इत्यादिभिः । तन्मातृगुणो
विशदो हरिर्वेदवान्यः । अनामादिशब्दान् गुणाप्रसिद्धिकान्तर्यामोचरत्वादिनः सङ्गमनीयाः । तदप्रसिद्धिश्च
प्राकृतवैलक्षण्येनाप्रदान । कान्तेनागोचरता त्वानन्त्यात् । यस्तु तेषां स्फुटार्थं ब्रूते स एवं प्रवृत्त्यः । तैस्तस्य
बोधः स्यान्न वेति ? आद्ये तेऽपि तस्याख्याः । अन्ये तु तदारम्भवैफल्यपत्तिरिति ॥ ११ ॥

शब्दा वाचकतां यान्ति यत्रानन्दमयादयः । विभुमानन्दविज्ञानं तं शुद्धं श्रद्धावीमहि ॥

यस्य समन्वयस्योपपादनाय वाच्यत्वं ब्रह्मणः समर्थितं तमिदानीं दर्शयत्यानन्दमय इत्यादिना याव
दध्यायपूर्ति । तत्राग्निन प्रथमे पादे प्रायेणान्यत्र प्रसिद्धानां शब्दानां ब्रह्मणि समन्वयः प्रदर्श्यते । तैत्तिरीयं
“ब्रह्मविदा नोति परं” इत्युपक्रम्य “स वा एष पुरुषोऽन्तरसमयः” इत्यादिनान्तमयप्राणमयमनोमयविज्ञानमयप
क्रमेणान्नायंदमभिधीयते । “तस्माद्वा एतस्माद्विज्ञानमयादन्योऽन्तरात्मानन्दमयस्तेनैव पूर्णः । स वा एष पुरुषविः
एव तस्य पुरुषविवतामन्वयं पुरुषविधः, तस्य प्रियमेव शिरः, मोदो दक्षिणः पक्षः, प्रमोद उत्तरः पक्षः, आनन्द
आत्मा, ब्रह्म पुच्छं प्रतिष्ठेति” ॥ तत्र मंशयः । किमयमानन्दमयो जीव उत परब्रह्मेति । एष शरीर आनन्द
देहसम्बन्धप्रतीतेर्जीव इति प्राप्ते—

होकर भी सगुण है यह विरोध आता है । इस प्रकार की शङ्का नहीं कर सकते हो । इसके रहस्य ज्ञान का ही
अभाव है । देखिये निर्गुणत्वादि शब्द समूह नैर्गुण्यत्वादि धर्म के द्वारा ही प्रवृत्त होते हैं और सर्वज्ञत्वान्ति
सार्वजन्यत्वादि धर्मसे प्रवृत्त होते हैं । इसलिये निर्गुण शब्दके द्वारा प्राकृतगुणोंमें रहित और स्वरूपानुबन्धि अप्रा-
कृत गुणगण विशिष्ट ब्रह्म है, ऐसा प्रतिपादन करने पर कोई विचार नहीं उठ सकता है । स्मृति में भी कहा है
सत्त्वादिक प्राकृतगुण ईश्वर में नहीं हैं वे अप्राकृत गुणगण विशिष्ट हैं । इसलिये पूर्ण, विशुद्ध, हरि वेदवान्य
है । अनाम, अरुणादि, निर्गुण शब्दों का प्रयोग गुणों की अप्रसिद्धि के कारण किन्वा सर्वांश में गोचर न
होने के कारण होता है । ब्रह्म की जो अप्रसिद्धि वह प्राकृत वैलक्षण्य के कारण है, तथा सर्वांश से जो अगोचरत्व
वह अलन्त होने का कारण होता है । जो गुणों का स्फुटार्थ कहते हैं उनसे प्रश्न किया जाता है कि गुणों से ब्रह्म
का बोध है किन्वा नहीं है । यदि बोध है ऐसा कहोगे तो वे सब उनकी आव्या हैं, यदि बोध नहीं है तो कोई
ब्रह्म-विचार का आरम्भ नहीं करेगा । क्योंकि आरम्भ का वैफल्य होता है ॥ ११ ॥

जहाँ आनन्दमयादि शब्द वाचकता को प्राप्त होते हैं, जो माया तथा उसके कार्य समूह से अस्पृष्ट हैं,
जो सब का एक मात्र नियन्ता वा अर्वाेश्वर हैं और जो विशुद्ध आनन्द स्वरूप हैं उन परमात्मा रूप श्रीगोविन्द को
हम आन्तरिक अकृत्रिम भाव के साथ भजन करते हैं ।

जिस समन्वय के लिये ब्रह्म का वाच्यत्व समर्थन हुआ है उसको आनन्दमयादि शब्द के द्वारा अभ्यास
पूर्ति प्रदर्श्यन दिखाने है । इस प्रथमपाद में प्रायः अन्यत्र प्रसिद्ध शब्दों का ब्रह्म में समन्वय दिखाने हैं
तैत्तिरीयक में “ब्रह्मविद पुरुष उस ब्रह्म को प्राप्त होता है” इत्यादि उपक्रम करके “वह पुरुष अन्तरसमय” इत्यादि
विधान से यथाक्रम उत्तरोत्तर अन्तर्वर्ती अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय शब्द समूह से अभिहित हुआ
है । “आनन्दमय पुरुष विज्ञानमयादि से भिन्न अतः परिपूर्ण है । वह पुरुष आनन्दरूपी है । उसका समस्त शरीर
आनन्द स्वरूप है । आनन्दमय उस पुरुष का प्रियरूप नारायण शिर, मोदरूप प्रशुभ्त दक्षिणपक्ष, प्रमोदरूप
अतिरुद्ध उत्तरपक्ष, आनन्दरूप वामुर्ध्व आत्मा अर्थात् मध्यशरीर, ब्रह्मरूप संकर्षण पुच्छदेश है । यहाँ
मंशय है कि यह आनन्दमय वस्तु जीव किन्वा परब्रह्म है । “यद् आत्मा शरीर है” इस प्रकार देहसम्बन्ध-प्रतीति
के कारण आनन्दमय पुरुष जीव ही है । इस पूर्ववर्त के निराकरण के लिये द्वारसूत्र की अवतारणा करते हैं—

आनन्दमयोऽभ्यामातु ॥ १२ ॥

परं ब्रह्मैव सः । कुतः अभ्यामातु । प्रतिष्ठान्तेनानन्दमयं निरूप्य, "असन्नं च सम्भवात् असद्वत्त्वेति चेद चेद् अस्ति ब्रह्मेति चेद् वेद सन्नमेतत् ततो विदुरिति" तत्रैव ब्रह्मशब्दस्याभ्यन्तत्वात् । अविशेषपुनः श्रुतिरभ्यासः । न चाभ्यासः पुच्छब्रह्मणीति वाच्यम् । "अन्नाद्वै प्रजाः प्रजायन्त" इत्यादीनां पुच्छान्तर्गतानां चतुर्णां श्लोकानामन्तमयादिपुच्छिष्ठपुरुषचतुष्टयपरत्वेनाभ्यासि श्लोकस्य तथाभूतस्यानन्दमयभ्योत्तरोत्तरोदयभेदेन तत्तन्नामभेदान् तदयोगान् । विशेषतनु तृतीयं वक्ष्यते प्रियशिरस्वाद्यप्राप्तेरित्यादिना । यत्त्वाहुरन्तमयाद्यगुचप्रशान्तिपातान्तानन्दमयस्य मुख्यत्वमिति । नैव दोषः । तस्य सर्वान्तरत्वात् । अज्ञानां जन्तिमौलभ्याय तयोपदेशप्रवृत्तेः । परमोपकर्ता हि वेदः परमेवात्मानं विजिज्ञाद्यिपुरस्त्वनीदर्शनन्यायेनापरोपदेशोऽपि प्रवर्त्तनं । नन्वेतावता परत्र तस्य तात्पर्यं न वा परस्यामुख्यत्वमिति । किञ्चोत्तरत्र ब्रह्मजिज्ञासुं प्रति तस्मिन् वरुणो विश्वोत्पत्त्यादिहेतुभूतं वस्तु ब्रह्मेत्युपदिश्य पुनः स बुद्धयर्थमन्नप्राणमनोविज्ञानानि क्रमेण ब्रह्मेत्युक्तवान्ते त्वानन्दमयं ब्रह्मेत्युपदर्शयोरराम । मदुक्तेयं विद्या भगवन्निष्टत्यभिदधौ । अथोपसंहारेऽपि । स य एवंविदस्मान्लोकान्मेत्य

आनन्दमय वह वस्तु परब्रह्म है । किस कारण से ? अभ्यास से । "शुद्ध जीव ही अन्नमयादि कोषों की प्रतिष्ठा अर्थात् आश्रयमन है" इस प्रकार उपदेश के द्वारा उन मय का भी अन्तर्वर्त्ती आनन्दमय पुरुष का निर्देश करने हैं । और कहते हैं "जो आनन्दमय ब्रह्म का अस्तित्व अनुभव करता है उसका ही अस्तित्व सिद्ध होता है और जो नहीं करता है उसका अस्ति अस्तित्व ही अस्मिद्ध है । यहाँ ब्रह्म की आनन्दमय पुरुष रूप से बार बार उक्ति के कारण आनन्दमय शब्द से ब्रह्म को जानना चाहिए । पुच्छ ब्रह्म में अभ्यास कहा जाता है इस प्रकार नहीं कह सकते हो । क्योंकि आनन्दमयादि पुरुष चतुष्टय का अवधि स्वरूप जीवात्मा को पृथक् नाम से निर्देश करने के पीछे उक्त चार कोष के भी अन्तरतम आनन्दमय ब्रह्म का फिर तद् उद्देश्य में उल्लेख करना प्रक्रमभंग दोष के आन के कारण अवधिरूप में ब्रह्म का बार बार कहना असम्भव होता है । ये सब बातें तृतीय अध्याय में विशेष करके वर्णित होंगे । अन्नमयादि दुःखमय कोष समूह के बीच आनन्दमय कोष का उल्लेख होने पर भी उसके मुख्यत्व की हानि नहीं होती है । क्योंकि वह उक्त समस्त कोषों का अन्तर्वर्त्ती है । अज्ञानों के बोध के लिये तथा उत्तरोत्तर अकृष्ट और अन्तर्वर्त्ती रूप से जानने के लिये अन्नमय से आरम्भ कर आनन्दमय पर्यन्त एक स्थान में उपदेश किया गया है । परम उपकारी वेदशास्त्र अरुन्धती दर्शन के न्याय से जिस व्यक्ति ने कभी अरुन्धती तारा नहीं देखा है बुद्धिमान जन उसको पहिले सप्तर्षि मण्डल दिखाकर पीछे वशिष्ठ और उसके पास शुद्ध अरुन्धती को दिखाते हैं । पहिले स्थूल अन्नमय पुरुष का उपदेश कर उत्तरोत्तर अकृष्ट और अन्तर्वर्त्ती प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, अवशेष में सर्वान्तर्वर्त्ती आनन्दमय ब्रह्म का उपदेश करते हैं । अतएव अन्नमयादि प्रकरण में आनन्दमय का उल्लेख होने से भी आनन्दमय पुरुष को ही मुख्य और त्रय जानना चाहिए । अधिक परिशेष में दिखाया गया है कि पिता वरुण ने ब्रह्मजिज्ञासु अपने पुत्र भृगु को विश्व की सृष्टि प्रवृत्ति कारणभूत वस्तु को पहिले ब्रह्म रूप से उपदेश देकर पीछे पुत्र को विशेष ज्ञान उपन्न कराने के लिये उत्तरोत्तर अन्तर्वर्त्ती अन्नमयादि कोष को परब्रह्म रूप में निर्देश किया है । परिशेष में "आनन्दमय पुरुष ही ब्रह्म है"—इस प्रकार सिद्धान्त कह कर विरत हुए और यह भी कहा है कि मुझसे कहीं हुई यह विद्या भगवन्निष्ठामयी है । और उपसंहार में भी कहा है—जो व्यक्ति आनन्दमय पुरुष को जानता है वह मरने के पश्चात् अकृष्ट गति लाभ पूर्वक पूर्ण वास होकर चौदह भुवन में सामगान करता हुआ भ्रमण तथा यथेच्छा क्रम आनन्दमय पुरुष के साथ विहार करता है । श्री भागवत में कहा है—आनन्दमय पुरुष अन्नमयादि कोषों

एतन्मन्त्रमयमात्मानं असंक्रम्येत्याशुवन्वा "एतन्मानन्दमयमात्मानं असंक्रम्य इमान् लोकान् कामान्ती कामरूप-
नुसंचरन्तेनन् साम गायन्तास्ते" इत्युक्तमतः परं ब्रह्मैवानन्दमयः । पुन्यविधोऽन्तमयोऽत्र चरमोऽन्तमया-
दिषु यः सदसतः परं त्वमय यदेष्ववशोऽस्मिन्" भिति स्मृतेश्च । शारीरत्वं तु तस्मिन्नापि न विरुद्धम् । यस्य
पृथिवी शरीरमित्यादिश्रुतौ तस्यापि तदुक्तेः । अतः शारीरकमिदं शास्त्रम् । यत्त्वानन्दमय इत्यत्र ब्रह्मपुच्छमित्यादि
व्याचष्टे, तन्मन्दम् । शब्दस्वारस्य भङ्गादेशिकानुगतिदानाच्च ॥ १२ ॥
विकारे मयट् स्मृतेर्जीवाराद्धा कस्यचित्स्यादतस्तां निराकृतुमाह ।

विकारशब्दान्नेति चेन्न प्राचुर्यात् ॥ १३ ॥

न ह्यानन्दविकारत्वादानन्दमयः । कुतः । प्राचुर्यादानन्दस्य तत्प्रकृतवचने मयडिनि प्राचुर्येऽर्थे मयः
विधानात् । न च विकारे मयडस्तु । द्वयचरच्छन्दसीति नियमात् बहुस्वराद्विकारार्थकस्य तस्याप्राप्तेः । न च दुःखाद्य-
सद्भावः, "एष सर्वभूतान्तरात्मा रहतपाप्मा दिव्यो देव एको नारायणः" इति सुबालश्रुतेः, "परः परात्मा
सकला न यत्र क्लेशादयः सन्ति परावरेश" इति स्मृतेश्च । तस्मात्प्रकृत्यर्थप्रभूतत्वमेवात्र प्राचुर्यम् । प्रचुरप्रकाश-
रविरिति स्वरूपे च युज्यते प्रचुरशब्दः । तस्मादानन्दमयो न जीवः ॥ १३ ॥

तद्धेतुव्यपदेशाच्च ॥ १४ ॥

"को ह्येवान्यान् कः प्राण्यान् यद्येव आकाश आनन्दो न स्यात् । एष एवानन्दयतीति जीवस्या-

का अन्तर्वर्ती होकर भी उससे असंस्पृष्ट और स्थूल-सूक्ष्म कार्यकारण से भिन्न है । वह जीव के अनुग्रह के
लिये ध्यान महदादि परिमाणरूप समष्टि व्यष्टि जीव शरीर में प्रवेश और अन्नमयादि रूप से अभिहित होता
है । वस्तुतः वह अन्नमय नहीं है किन्तु आनन्दमय है । "परमात्मा का शरीर है" इसमें कोई विरोध नहीं आता
है । "जिसका पृथिवी शरीर है" इत्यादि श्रुति में कहा है । इसलिये इस शास्त्र को भी शारीरिक शास्त्र कहने में
केवल अद्वैतवादि-गण आनन्दमय स्थल में जो ब्रह्म पुच्छ व्याख्या करने हैं वह असंगत है । कारण पक्ष और
साध्य दोनों की एक ही विभक्ति देखने में आती है । यहाँ उसका अभाव है, अतः शब्दस्वारस्य का भंग होता
है तथा बादरायण और वसुधा प्रभृति गुरुमत का अनादर होता है ॥ १२ ॥

विकार अर्थ में मयट् प्रत्यय होता है । यहाँ आनन्दमय शब्द में मयट् प्रत्यय के द्वारा आनन्द का
विकार जीव को समुन्ना जाता है । इस प्रकार किसी की शंका करने पर उसका निराकरण करते हैं—

मयट् प्रत्यय किसी किसी स्थल में अवश्य विकार अर्थ में व्यवहृत होता है किन्तु यहाँ उक्त अर्थ में
व्यवहृत न होकर प्राचुर्यार्थ में व्यवहृत हुआ है । आनन्द का विकारी जीव आनन्दमय ऐसा प्रयोग नहीं हो
सकता है । प्रचुरआनन्द विशिष्ट ब्रह्म ही आनन्दमय है । दो स्वर विशिष्ट शब्द का उत्तर में विकार अर्थ में
मयट् होता है । आनन्द शब्द बहुस्वर विशिष्ट है । अतः यहाँ विकार अर्थ में मयट् नहीं हो सकता है ।

आनन्दमय शब्द से आनन्दस्वरूप अर्थात् दुःख प्राप्ति का अमदभाव रूप अर्थ करके जीव को सम-
नेता उचित नहीं है क्योंकि "समस्त भूतों का अन्नरूपा, पाप से रहित, ज्योतिर्मय पुन्य नारायण देव" इत्यादि
सुबालश्रुति के और "विष्णु ही एकमात्र समस्त दुःख से रहित परमगुरु है" इत्यादि विष्णुपुराण के वचन से
ब्रह्म को ही समुन्ना जाता है । प्रचुर प्रकाश रवि की तरह यहाँ स्वरूप में प्रचुर शब्द का योग है । इसलिये
आनन्दमय वस्तु जीव नहीं है ॥ १३ ॥

आनन्द शब्द आनन्द का हेतु भूत अर्थ को भी शीघ्र कराना है । यदि ब्रह्म आनन्द का हेतुस्वरूप न

नन्दस्य हेतुरानन्दमय इति व्यपदेशान्च जीवादानन्दयिता भिद्यते । इत्यानन्दशब्देनानन्दमयो द्रव्यः ॥ १४ ॥

मान्त्रवर्णिकमेव च गीयते ॥ १५ ॥

सत्यं ज्ञानमिति मन्त्रवर्णोक्तं ब्रह्मैव यस्मादानन्दमय इति गीयतेऽतो नामो जीवः । अयं भावः । ब्रह्मविदाप्नोति परमित्युपासकस्य जीवस्य प्राप्यब्रह्मोपक्रम्य तदेव सत्यमित्यादिमन्त्रेण विशेषितम् । तस्यैवैवा-
नन्दमयशब्देन ग्रहणमुचितम् । तस्माद्वा एतस्मादित्यादिभिरुत्तरोत्तरवाक्यैस्तस्यैवोपक्रान्तस्य प्रपञ्चनात् । ततश्च
प्राप्यं ब्रह्म प्राप्तजीवादन्यदेवेति नानन्दमयस्य जीवत्वम् ॥ १५ ॥

ननु मान्त्रवर्णिकं ब्रह्म चेज्जीवादन्यत् स्यात्तदा तस्यैवानन्दमयत्वसमर्थनेन जीवाशंकापनयः स्यान्न चैवमस्ति
जीवस्वरूपस्यैवाविद्यातत्कार्यनिर्मुक्तस्य मन्त्रवर्णेन परामर्शात्तस्मादनतिरिक्तो जीवादानन्दमय इति चेत्तत्राह ।

नेतरोऽनुपपत्तेः ॥ १६ ॥

इतरां मुक्तावस्थोऽपि जीवो न मान्त्रवर्णिकः । कुतः । अनुपपत्तेः "सोऽनुते सर्वान् कामान् सह
ब्रह्मणा विपश्चितंति" सहभोगश्रवणसिद्धेः । विविधं पश्यति चित्तस्यासौ तेन विपश्चिता । पृथोदरादित्वात्
परशब्दस्य पशभावः । विविधभोगचतुरेण तेन सह संयुक्तः सर्वान् कामानश्नुते भुङ्क्ते । अश भोजने
इत्यस्मात् आप्रत्ययपरस्मैपदयोर्व्यत्ययेन श्नुप्रत्ययात्मनेपदयोर्विधानम् । व्यत्ययो बहुलमिति ह्यन्दसि तथा स्मृतेः ।

होता तो कौन प्राणचंष्टा व अपनी चंष्टा करता है । "परमात्मा हरि ही आनन्द का हेतु हैं वे जीव को आनन्द
प्रदान करते हैं" इत्यादि श्रुति में आनन्ददाता परमात्मा को स्पष्ट ही जीव से भिन्नभाव में निर्देश करने का
कारण आनन्द शब्द से आनन्दमय ब्रह्म को ही समुभाता है ॥ १४ ॥

मन्त्रवर्ण में उक्त सत्य ज्ञान प्रभृति ब्रह्म ही है । जिससे वह "आनन्दमय है" ऐसा गाया जाता है ।
अतः आनन्दमय जीव नहीं है । इसका यह भाव है कि "ब्रह्मविन् उस ब्रह्म को प्राप्त होता है" इत्यादि वाक्य में
उपासक जीव की प्राप्य वस्तु ब्रह्म को उपक्रम करके "वह सत्यस्वरूप और ज्ञान स्वरूप है" इत्यादि मन्त्र से
विशेष करके उसका निर्देश करते हैं । इसलिये ब्रह्म को ही आनन्दमय शब्द से ग्रहण करना सर्वथा उचित है ।
फिर "तस्माद् वा एतस्मात्" इत्यादि उत्तरोत्तर वाक्य में वह उपक्रान्त ब्रह्म ही प्रपञ्चित होता है । इस प्रकार
मन्त्रवर्णोक्त प्राप्य ब्रह्म ही आनन्दमय स्वरूप में अभिहित होने के कारण वह प्राप्त जीव से पृथक् है । अतः
आनन्दमय जीव नहीं है ॥ १५ ॥

अच्छा-मान्त्रवर्णिक ब्रह्म यदि जीव से भिन्न है तब उसके आनन्दमयत्व समर्थन के द्वारा जीव की
आशंका दूर होती है । ऐसा नहीं कह सकते हो, कारण मन्त्रवर्ण के द्वारा माया और मायाकार्य से विनिर्मुक्त
जीव ही परामर्श का विषय होता है सुतरां तादृश जीव से आनन्दमय पुरुष भिन्न नहीं है इस प्रकार आशंका
निराकरण करने के लिये कहते हैं—

मुक्तावस्था में स्थित जीव भी मान्त्रवर्णिक ब्रह्म नहीं है । कारण अविद्या, अविद्या कार्य से विनिर्मुक्त
मुक्त जीव की आनन्दमयत्व और मान्त्रवर्णिकत्व (ब्रह्म) की शंका होने पर भी जब श्रुति में लिखा है कि
"जीव उस विविध भोग में चतुर ब्रह्म के साथ संयुक्त हो (मिलकर) समस्त अभिलषित विषय भोग करता है
वसकी स्वतन्त्र भोग करने की शक्ति नहीं है" तब वह जीव की आनन्दमयत्वादि की तरह मुक्त जीव की भी
आनन्दमयत्वादि की संगति नहीं होती है । "ब्रह्म के साथ मिलकर" इस प्रकार के बचन से ब्रह्म का प्राधान्य

सहभावोक्त्या भोगे भगवतो प्राधान्यम् । भक्तस्य तु प्राधान्यमनभिमतम् । “वशे कुर्वन्नि सां भक्ताः सन्निवि-
सत्पति यथेत्यादि तद्वक्त्यान् ॥ १६ ॥

भेदव्यपदेशात् ॥ १७ ॥

“रसो वै स रसं ह्येवायं लब्धवानन्दो न वतीति” तस्यैव मान्त्रवर्णिकस्यानन्दमयस्य रसप्राप्तेः न
लभ्यस्य लब्धुर्जीवान्मुक्ताय स्यादिति भेदो तत्रैव मान्त्रवर्णिकोऽसावन्य एव । “ब्रह्मैव मन ब्रह्मानोति” इत्यादि
न मुक्तस्य ब्रह्माभेदः । ब्रह्मायस्य ब्रह्मभूयानन्तरभाविन्यतः । किन्तु ब्रह्मसदृशः सन्नित्येवार्थः । “निरञ्जनः स
मान्त्रमुपैतीति” श्रुतेः । “इदं ज्ञानमुपैति मम सा रम्यमागताः” इत्यादि स्मृतेश्च । सादृश्येऽप्येव शब्दोऽस्मि
वाच्यः यथा तथैवेव साम्ये इत्यनुशासनान् ॥ १७ ॥

ननु सत्त्वम्यानन्दहेतोः प्रधानं मन्वानं तदेवानन्दमयं स्यादिति चेत् तत्राह ।

कामाच्च नानुमानापेक्षा ॥ १८ ॥

“सोऽकामयन् बहुस्यां प्रजायेय” इति संकल्पादेव विश्वमर्गश्रुतेर्नानुमानस्य प्रधानस्यास्मिन्नानन्दमयवाचं
भवत्यपेक्षा जडस्य सङ्कल्पासम्भवान् ॥ १८ ॥

अस्मिन्नस्य च तदयोगं शास्ति ॥ १९ ॥

अस्मिन्नानन्दमये पुंमि प्रतिष्ठितस्यास्य जीवस्याभययोगं कृतान्तरस्य तु भययोगं शास्ति श्रुतिः य-
द्वावेत्यादिना । न चैवा शिष्टिः प्रधानपक्षे संभवेत् । तत्र प्रकृतिवियुक्तस्याभयमभ्युपगम्यते, न तु तत्संमृष्टस्य
तस्मादानन्दमयो हरिरेव न जीवो नापि प्रकृतिरिति ॥ १९ ॥

हैं । भक्तों का प्राधान्यत्व अभिमत नहीं है । भागवत में कहा है “सती स्त्री जिस प्रकार अपने स्वामी को वश में
कर लेती है ठीक उसी प्रकार भक्तगण मुझको अपने आयत्त कर लेने हैं ॥ १६ ॥

ब्रह्म और जीव दोनों परस्पर भिन्न करके व्यपदिष्ट होते हैं । मान्त्रवर्णिक आनन्दमय ब्रह्मरूप हरिः
“यद् रस ही है वह रस को लाभ कर आनन्दित होता है” इत्यादि श्रुतिवाच्य से शृंगारादि रसस्वरूप होते
हैं । उसी प्रकार जीव उस रस को पाकर नित्य आनन्दमय होता है । यहाँ रसस्वरूप प्राप्त ब्रह्म से लाभकारी मुक्ता
वन्धु जीव का भी भेद कहा गया है । “ब्रह्म होकर ब्रह्म को पाता है” यहाँ भी मुक्तजीव का ब्रह्म के साथ अन्धे
नहीं कहा गया । यहाँ ब्रह्म सादृश्य का ही उल्लेख है । ब्रह्म होने के बाद ब्रह्म प्राप्ति ऐसा कहने का कारण से जान
चाहिए श्रुति में भी कहा है जीव निरञ्जन होने पर परमसाम्य को प्राप्त होता है । स्मृति में भी कहा है कि इस
प्रकार तब ज्ञान का आश्रय करने से मेरी साम्यता को लाभ करता है । सादृश्य में एव शब्द भी है । “वाच, यथा
तथा, इव, एव साम्य अर्थ में आते हैं” यह अनुशासन है ॥ १७ ॥

अच्छा, सन्धुगुण का आनन्द रूप होने से वह प्रधान में है अतः प्रधान ही आनन्दमय होता है तो क्यों
हैं—“मैं बहुत अर्थान् विशाल ब्रह्माण्डरूप से प्रादुर्भूत होऊँगा” इस प्रकार का संकल्प ब्रह्म का ही हो सा
है । किन्तु जड़ प्रकृति का कर्मा नहीं हो सकता है । केवल अनुमान से निर्भर करके कभी इस प्र
धोतना उचित नहीं है । वस्तुतः ब्रह्म के एक संकल्प से अतन्त्रकोटि ब्रह्माण्ड सृष्ट होते हैं । ऐसा श्रुति में स्प
ष्ट ही निर्देश है ॥ १८ ॥

श्रुति में कहा है कि जीव उस आनन्दमय पुरुष में, ऐकान्तिक भक्ति करने पर, अभय योग प्राप्त करता
और उससे विपरीत अर्थान् अन्तरित (पृथक्) होने से इसको बन्धनादिक होते हैं । जड़रूपा प्रकृति में इस प्र

ह्यन्तोऽयं । “अथ य एषोऽन्तरादित्यो हिरण्यमयः पुरुषो दृश्यते हिरण्यमश्रुहिरण्यकेश आप्रजापतं सर्व एव सुवर्णस्तस्य यथा कथामं पुण्डरीकमेवमक्षिणी तस्योदिति नाम स एव सर्वेभ्यः पाप्मभ्य उदित इति ह वै सर्वेभ्यः पाप्मभ्यो य एवं वेद तस्य ऋक्साम च गोष्णौ तस्मादुद्गीथस्तस्मान्नेवोद्गार्ततस्य हि गाथा स एव ये चामुष्मान् पराञ्चो लोकास्तेषां चेष्टे देवकामानां चेत्यधिदैवतमथाध्यात्मम् ॥ अथ य एषोऽन्तराक्षिणी पुरुषो दृश्यते सैव ऋक् तत्साम तदुक्तं तद्व्यजुस्तद्व्रह्म तस्यैतस्य तदेव रूपं यदमुष्यरूपम् । यावमुप गेष्णो तौ गेष्णो यन्नाम तन्नाम” इति श्रूयते ॥ तत्र संशयः, किमयं पुण्यज्ञानानिश्चयवशान् प्राप्नोत्कर्षो जीवः कश्चिन् सूर्योऽक्षिणी बोपदिश्यते उत तदन्यः परमात्मेति । तत्र देहित्वादिप्रतीतेरुपचितपुण्यो जीव एवायं ज्ञानशक्त्याधिक्यं च पुर्यातिरोया इत एव लोककामेशितृत्वादिकलार्पणादुपास्यत्वं चेत्येवं प्राप्नोति ॥

अन्तस्तद्धर्मोपदेशात् ॥ २० ॥

तयोरन्तर्वर्त्ती परमात्मेव न जीवः । कुतः । तदित्यादेः । इह प्रकरणोऽपहतपाप्मत्वादीनां तद्धर्मोपां निगदान् । अपहतपाप्मत्वमपहतकर्मत्वं कर्मवश्यतागन्धराहित्यमिति यावन् । न चैतन् कर्मवश्ये जीवे संभवेत् । न चोत्पत्तिकं लोककामेशितृत्वादि । नापि फलदानृत्वं तत्र मुख्यम् । न चोपास्यतायाः पारवश्यम् । यन्तु देहसंवन्धात्

घटाना असम्भव है । क्योंकि जीव जबतक प्रकृतिमंसर्ग परिहारकर आत्मनिष्ठ नहीं होता है तबतक इसका अभय योग अत्यन्त असम्भव है । इसलिये वे आनन्दमय हरि ही हैं न प्रकृति है और न जीव है । ह्यन्तोऽयं में दे हिरण्यमय अर्थात् ज्योतिर्मय पुरुष आदित्यमण्डलके भीतर विराजता है । उसके केश और श्मश्रु दोनों हिरण्यमय हैं फलतः नग्यरिण्य समस्त अंग सुवर्ण अर्थात् ज्योतिर्मय हैं । उसके नेत्रयुगल प्रफुल्ल कमल के सदृश है । समस्त दोषों से अस्पृष्ट होने के कारण उदिति उसका नाम है । जो उसके नाम को जानता है वह भी उसकी भाँति निर्दोष होता है । वह पुरुष आदित्य मण्डल के उपरिवर्ती लोक समूह का एकमात्र ईश्वर है और उन लोकों के देवताओं को यथा कामना देने वाला है यह कथन अधिदैवत है । अब अध्यात्म कहते हैं ।

फिर जो पुरुष नेत्रमण्डल मध्य देश में अधिकार कर सर्वदा विराजित है वह ऋक् है, वह साम है, वह उक्त्य है, वह यजुः है, वह ब्रह्म है । आदित्यमण्डल में विराजमान पुरुष का जिस प्रकार रूप, कान्ति और आकार प्रकार है उस पुरुष का समस्त ठीक उसी प्रकार है । उसकी जैमी पर्वणि है इसकी भी वैसी पर्वणि है । उसका जो नाम है इसका भी वही नाम है ॥ इत्यादि ।

यहाँ संशय होता है कि यह पुण्य और ज्ञान के अतिशय के वश उत्कर्षप्राप्त कोई जीव है किम्बा जीव से अन्य परमात्मा है । यहाँ देहित्वादि प्रतीति से उपचित पुण्यशाली जीव ही पुरुष पदवाच्य है । पुण्य के अतिशय होने से उममें ज्ञान शक्ति का आधिक्य होता है और लोकसमूह की कामनापूर्ति में सामर्थ्यादिक होने के कारण वह जीव ही उपास्य है इस प्रकार पूर्वपक्ष प्राप्त होने पर उसकी मीमांसा यह है कि सूर्यमण्डल नेत्रमण्डल दोनों के अन्तर्वर्त्ती वस्तु जीव नहीं है किन्तु परमात्मा है । कारण इस प्रकरणमें अन्तर्वर्त्ती के उद्देश्य करके अपहत पाप्मत्व प्रकृति ब्रह्मधर्म कहा गया है । अपहतपाप्मत्व का अर्थ अपहतकर्मत्व अर्थात् कर्मवश्यता गन्ध से रहित यह है । कर्माधीन जीव में इसका संभव नहीं है । देवताओं में जो लोकेश्वरत्वादिक देव्यन में आते हैं वह स्वामाधिक नहीं हैं किन्तु ईश्वर उपासना में लब्ध हैं । देवताओं में जो फलदानृत्त्व धर्म है सो भी ईश्वराधीन है । वे सब देवता उपास्य के कारण होने पर भी श्रेष्ठ नहीं हैं । क्योंकि उन्हीं की उपासना ईश्वर के अमाज्ञान में है । परमात्मा देहसम्बन्ध से जीव होता है इस प्रकार नहीं कह सकते हो । क्योंकि “मैं उस महान्

जीवोऽस्माच्चिन्तुक्तं तन्न पुरुषमृत्तादिषु "वेदाहमेतं पुरुषं महान्तमादित्यवर्णं तमग्नः परस्तान्" इत्यादिना तस्यात्म-
भूतदिन्यरूपश्रवणान् ॥ २० ॥

भेदव्यपदेशाच्चान्यः ॥ २१ ॥

आदित्यादिदेवाभिमानिनो जीवादयोऽन्तर्यामी परमात्मेत्यवश्यमङ्गीकार्यम् । "य आदित्ये निष्ठ आदित्या-
दन्तरो यमादित्यो न वेद यस्यादित्यः शरीरं य आदित्यमन्तरो यमयत्येष त आत्मान्तर्याम्यमृत" इति वृहदारण्यके
तस्माद्भेदनिरूपणान् स एवेह भवितुमर्हति श्रुतिसामान्यान् ॥ २१ ॥

तत्रैव छान्दोग्ये श्रूयते । "अस्य लोकस्य का गतिरिति आकाश इति होवाच । सर्वाणि ह वा इमां
भूतान्याकाशादेव समुत्पद्यन्ते । आकाशं प्रत्यस्मिन् यान्त्याकाशः परायणमिति । इह सन्दिह्यते । आकाशशब्दोऽपि
वियद्ब्रह्म वेति ? तत्राकाशशब्दस्य वियति रूढत्वादाकाशाद्यायुरिति तस्यापि भूतहेतुत्वश्रवणाच्च वियदिति प्राप्नो

आकाशस्तल्लिङ्गात् ॥ २२ ॥

ब्रह्मैव स न वियन् । कुतः तल्लिङ्गान् । सर्वभूतोत्पादनत्वादिलक्षणब्रह्मलिङ्गादित्यर्थः । एतदुक्तं भवति-
सर्वाणीत्यसङ्कुचित-सर्वशब्दाद्वियत्सहितसर्वभूतोत्पत्तिहेतुत्वमवगतम् । न च तद्वियत्पक्षे सम्भवेत्त्वस्य स्वहेतुत्वा-
भावान् । आकाशाद्वेत्येवकारेण हेत्वन्तरं च निरस्तम् । एतदपि न तत्पक्षे । मृदादेर्घटादिहेतोर्दृष्टवान् । ब्रह्मपक्षे तु
सङ्गतिमत् तस्यैव सर्वशक्तिमतः सर्वस्वरूपत्वात् । यद्यप्याकाशशब्दस्तत्र रूढस्तथापि श्रौतहृदितो ब्रह्मणि प्रयुज्यते
यलिष्ठत्वादिति ॥ २२ ॥

परमात्मा को आदित्य की भाँति ज्योतिर्मय, अज्ञानान्धकार नाशक, अप्राकृत दिव्य शरीरधारी जानना हैं ।
इत्यादि पुरुषमृत्क प्रभृति में ब्रह्म का अप्राकृत देह कहा गया है ॥ २० ॥

आदित्याभिमानो जीव से अन्तर्यामी परमात्मा भिन्न है उसे अवश्य मानना होगा । "जो आदित्य
मध्य में रहकर भी उसका अन्तर्यामी है, जिसका आदित्य भी नहीं जानता है, आदित्य जिसका शरीर है, जो
आदित्य का अन्तर्वर्त्ती और प्रवर्त्तक है वह अन्तर्यामी परमात्मा है वह अमृत है" इत्यादि वृहदारण्यकश्रुति में
विज्ञानात्मा से लेकर अन्तर्यामी परमात्मा का भेद निर्देश के कारण और आदित्य का अन्तर्वर्त्ती परमात्मा
इत्यादि श्रुतिवाक्य के साथ समानता के कारण इस प्रकरण में परमेश्वर को ही उपदेश करने हैं ॥ २१ ॥

छान्दोग्य में सुना जाता है कि शाजावन ब्राह्मण जैबलि राजा को पूछता है—"इस पृथिवी और अन्य
लोकसमूह का आगार क्या है ? उत्तर में राजा कहते हैं आकाश ही सबका उत्पत्ति और प्रलय का स्थान है"
यहाँ सन्देह होता है कि आकाश शब्द का तात्पर्य भूताकाश है किन्वा परमात्मा है । आकाशशब्द भूताकाश में
रूढ़ है । और आकाश से ही प्रसिद्ध वायुप्रभृति भूतों की उत्पत्ति सुनने में आती है । अतः आकाशशब्द में
प्रसिद्ध भूताकाश ही प्राप्त होता है उसका उत्तर देते हैं—

यहाँ आकाशशब्द ब्रह्म को समुपगता है । कारण समस्तभूतों की उत्पत्ति ब्रह्म के बिना भूताकाश से नहीं
हो सकती है । श्रुतिमें असंकुचित सर्व शब्द के द्वारा आकाश के साथ सर्वभूतों के उत्पत्तिस्वरूप आकाश को निर्दिष्ट
करते हैं । सुतरां आकाश शब्द से भूताभारा कहने से आकाश का कारण आकाश इस प्रकार असंगति होती है ।
एव शब्द ने अन्य हेतु का निरास करते हैं । भूताकाशशब्द में संगति नहीं हो सकता है । कारण मृत्तिकादि के
घटादिक का कारण देखने में आता है । आकाश शब्द से ब्रह्म बोध होने पर कोई असंगति नहीं है शक्तिमत्
ब्रह्म ही सर्वस्वरूप है । यद्यपि आकाश शब्द भूताकाश में रूढ़ है तो भी बलवती श्रौतरुद्धि के अनुसार ब्रह्म में
प्रयोज्य होता है ॥ २२ ॥

“कतमा सा देवतेति । प्राण इति होवाच । सर्वाणि ह वा इमानि भूतानि प्राणमेवाभिर्मन्विष्यन्ति प्राणमभ्युज्जिह्वे” इति तत्रैव श्रूयते । तत्र प्राणो मुखान्तर्वर्त्ती वायुरन सर्वेश्वर इति सन्देहः । रुदत्वादभूताभ्यु-
दयामिमंवेशयोः प्राणहेतुकत्वप्रसिद्धेश्च वायुरेवेति प्राप्तौ ।

अतएव प्राणः ॥ २३ ॥

प्राणोऽयं सर्वेश्वर एव न वायुविकारः । कुतः । अतएव सर्वभूतोत्पत्तिप्रलयहेतुत्वरूपाद्ब्रह्मनिष्ठादेव ॥ २३ ॥
तत्रैव श्रूयते । “अथ यदतः परो दिवो ज्योतिर्दीप्यते विश्वतः पृष्ठेषु सर्वतः पृष्ठेष्वनुत्तमेषूत्तमेषु लोकेषु इदं वाव
तदयदिदमस्मिन्नन्तः पुरुषे ज्योतिरिति” । तत्र संशयः । किमिह ज्योतिरादित्यादि तेजः किं वा ब्रह्म नि । तत्र ब्रह्मण-
पूर्वमसन्निधानादादित्यादितेजस्तदिति प्राप्तौ—

ज्योतिश्चरणाभिधानात् ॥ २४ ॥

ज्योतिरत्र ब्रह्मैव ब्राह्मणम् । कुतः । चरणेति । “तावानस्य महिमा ततो ज्यायांश्च पुरुषः पादोऽस्य सर्वा
भूतानि त्रिषादस्यामृतं दिवि” इति पूर्वत्र शुभंयन्धिनः सर्वभूतपादत्वोक्तेः । इदमत्र तत्त्वं, पूर्वं हि पादोऽस्येति
चतुष्पाद् ब्रह्म प्रकृतं तदेवेह यदिति यच्चब्दनानुवर्त्तितमित्यसन्निधिभङ्गादुभयत्र युसंवन्धश्रवणाविशेषाच्च निम्बिल-
तेजस्वी हरिरेव ज्योतिर्नत्वादित्यादिरिति ॥ २४ ॥

ब्रह्मणोऽसन्निधिमाशङ्क्य निरम्यति ।

उद्गीथ प्रकरण में चाक्रायण नामक ऋषि प्रस्तोता से कहते हैं “हे प्रस्तोत ! जो देवता सामभक्ति वि-
शेष रूप प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं उनको न जानकर यदि तुम मेरे पास प्रस्ताव करो तब तुमारा मस्तक गिर जायेगा”
इस प्रकार सुनकर प्रस्तोता भीत होकर पूछता है “वह देवता कौन है” ? चाक्रायण जी कहते हैं “वह देवता प्राण
है । प्राण से ही समस्त भूतों की उत्पत्ति तथा प्राण में समस्त भूतों का लय होता है । यहाँ प्राण शब्द से मुख के
अन्तर्वर्त्ती वायु किम्वा सर्वेश्वर हैं इस प्रकार सन्देह होने से प्राण शब्द वायु में रुदत्व के कारण और प्राण से
ही अग्नि प्रभृति भूतों की उत्पत्ति और प्राण में ही प्रलय होने के कारण प्राण शब्द से वायु है इस प्रकार पूर्व-
पक्ष प्राप्त होने पर कहते हैं ।

यह प्राण सर्वेश्वर है किन्तु वायु विकार नहीं है । कारण सर्वभूतों की उत्पत्ति और प्रलयस्थान के
कारण एकमात्र सर्वेश्वर है ॥ २३ ॥

वहाँ सुनने में आता है “जो विश्व के अन्तर्गत समस्त जीवों के उपरिभाग में स्थित है, जो निम्बिललोक
स्थित पुरुषों से भी श्रेष्ठ, और जो निम्बिल संसार में व्यापक है वह ज्योतिर्मय पुरुष ही जीव के हृदय का ध्येय
है” इस श्रुतिवाक्य में संशय होता है कि यहाँ ज्योतिः शब्द से प्राकृत तेजः पदार्थ है किम्वा ब्रह्म माना जाता है ।
प्रकरण में ब्रह्म का असन्निधान अर्थात् अन् उपस्थिति के वश आदित्य-अन्तर्वर्त्ती तेजः ही ज्योतिः शब्द से बोध
होता है उसके उत्तर में कहते हैं—

यहाँ ज्योतिः शब्द से ब्रह्म को ही बोध कराना है । कारण “यह गायत्री सर्वभूत स्वरूप है । यह वाक्य,
यह पृथिवी, यह हृदय, यह प्राण प्रभृति छै प्रकार के पदार्थस्वरूप अक्षर हैं । चतुष्पदा गायत्री है । गायत्री अनु-
गत निम्बिल प्रपञ्च ब्रह्म की ही विभूति है । पुरुष पूर्णब्रह्म स्वरूप है । अतः प्रपञ्च में श्रेष्ठ है । समस्त
जगत् पुरुष का एक अंश है । जिसको एकपाद रूप से कहते हैं । स्वप्नारारूप इस पुरुष में त्रिषाद अनन्त अमृत,
अर्थात् नित्यविभूति विद्यमान है” इत्यादि श्रुति में प्राकृतिक समस्त ज्योतिः पदार्थ ब्रह्म का अंश कहा गया है ।
जो समस्त भूतों के अंशी हैं वे अप्राकृत धाम में रहते हैं । अप्राकृत धामस्थ श्रीहरि ही समस्त तेजः के आधार
हैं, आदित्यादि नहीं हैं ॥ २४ ॥

छन्दोऽभिधानान्नेति चेन्न तथा चेतोऽर्पणनिगदात्तथाहि दर्शनम् ॥ २५ ॥

ननु “गायत्री वा इदं सर्वं भूतं यद्विदं किञ्चिद्वि”त्युपक्रम्य तामेव भूतवाक्पृथिवीशरीरहृदयप्राण
दैव्याग्याय “सैषा चतुष्पाद पृथिवी गायत्री तदेतद्व्याप्युक्तम् । तान्मानस्य महिमा” इति तस्यामेव व्याख्या
रूपायामुदाहृतो मन्त्रः कथमकस्मान्चतुष्पाद् ब्रह्माभिदध्यात् । तस्माद्गायत्र्याख्यस्य छन्दसस्तत्राभिधानान्न ब्रह्म
प्रकृतमिति चेन्न । कुतः । तथेति । तथा गायत्र्यात्मनावतीर्णं ब्रह्मणि चेतोऽर्पणस्य ध्यानस्य तत्र निगदादुपदेश
दित्यर्थः । तथा सति हि गायत्री वा इदं सर्वमिति दर्शनं संगतिमत् स्यादन्यथा पीड्यतेति गायत्र्या ब्रह्मत्वे प्रमा
दर्शितं भवति ॥ २५ ॥

युक्तिमाह—

भूतादिपादव्यपदेशोपपत्तेश्चैवम् ॥ २६ ॥

एवं ब्रह्मैव गायत्रीति मन्तव्यम् । कुतः । भूतादीति भूतादीनि निर्दिश्यात् । सैषा चतुष्पादिति । तस्या ब्रह्मत्वाभा
तत्पादत्वव्यपदेशासिद्धे रित्यर्थः । तस्मादस्ति पूर्वस्मिन् वाक्ये प्रकृतं ब्रह्म तदेवेह यदित्यनुवर्तमानाद्बुसम्बन्धे
प्रत्यभिज्ञानाच्च परामृष्टमिति ॥ २६ ॥

उभयत्र बुसम्बन्धश्रवणाविशेषमाक्षिप्य समादधाति ॥

उपदेशभेदान्नेति चेन्नोभयस्मिन्नप्यविरोधात् ॥ २७ ॥

ननु त्रिपादस्यामृतन्दिवीति सप्तम्या द्यौराधारत्वेनोपदिष्टा । इह पुनः परो दिव इति पञ्चम्या मया
दात्वेन, इत्येवमुपदेशभेदान्न तस्यैह प्रत्यभिज्ञेति चेन्न । कुतः । उभयेति । उभयस्मिन्नपि सप्तम्यन्ते चोपदेशो न
न विरुध्यते । यथा लोके वृक्षाग्रस्थोऽपि शुक उभयथापदिश्यमानो दृश्यते वृक्षाग्रे शुको वृक्षाग्रान् परतः शुक इति
स चोपदेशभेदेऽप्यर्थस्यान्न विरुध्यते तद्वन् ॥ २७ ॥

अच्छा “गायत्री ही सर्वस्वरूप है भूत, वाणी, पृथिवी, शरीर, हृदय तथा प्राण यह सब गायत्री की
विभूति है” ऐसा श्रुति में कहा है । गायत्री मन्त्र मात्र है । अतः उसका सर्वस्वरूपत्व प्रभूति प्रशंसापरक मा
है वास्तविकत्व नहीं है । संसार ब्रह्म की ही विभूति है यह भी नहीं बोला जा सकता है । इस प्रकार की आशं
के निरासन के लिये कहते हैं ।

गायत्रीरूप में अवतीर्ण ब्रह्म में चित्त का समर्पण वा ध्यान का उपदेश देकर उक्त श्रुति में निर्वि
संसार ब्रह्म की विभूति है और गायत्रीमन्त्र की विभूति रूप प्रशंसावाद नहीं है—इसे कहते हैं ॥ २५ ॥

युक्ति के द्वारा कहते हैं—इस प्रकार ब्रह्म ही गायत्री है । कारण पूर्ववाक्य से भूतादि समस्त वस्तु के
अंश रूप में निर्देश कर चतुष्पाद शब्द से गायत्री मन्त्र को न बोलकर गायत्रीरूप, स्वधामस्थ ब्रह्म को ही निर्देश
करते हैं । मन्त्र का पाद भूतादिक है इस प्रकार सम्भव नहीं है ॥ २६ ॥

अब दोनों का बुसम्बन्धत्व अर्थात् अप्राकृत धाम सम्बन्धत्व के सुनने में कोई विशेष है किम्वा नहीं
है, इस प्रकार आक्षेप लेकर उसका समाधान करते हैं ।

पहिले “त्रिपादस्यामृतं दिवि” यहाँ स्वर्ग वा अप्राकृत धाम में सप्तम्यन्त प्रयोग कर स्वर्ग को आशं
रूप से उपदेश करते हैं पीछे “परो दिवः” यह दिवः स्वर्ग से श्रेष्ठ है इस प्रकार पञ्चम्यन्त प्रयोग कर मर्याद
रूप से उपदेश करते हैं । सुतरां उपदेशभेद से दोनों एक वस्तु को ही निर्देश करते हैं ऐसा नहीं कहा जा सकता
है । इस प्रकार आशंका होने पर उत्तर देते हैं उपदेश भेद से कोई दोष नहीं होता है । कारण ब्रह्म स्वर्गस्थ हो
भी स्वर्ग का अतीत है । इस प्रकार अर्थ होने से कोई दोष नहीं है जैसा कि “वृक्षाग्रस्थोऽपि शुक” उभयप्रकार
उद्देश्य मान होता है । “वृक्ष के अग्र भाग में शुक” अर्थात् वृक्ष का अग्र भाग के पर देश में शुक है” इति ॥ २७ ॥

कौपीनकिन्नाक्षरो "प्रतर्दनो देवोदागिरन्द्रस्य प्रियं धामोपजगाम सुद्धेन पौरुषेण चेत्युपक्रम्येन्द्रप्रतर्दनाख्यायिका श्रूयते । तत्र प्रतर्दनेन हिततमं वरं पृष्ट इन्द्रस्तमुपदिशति ।

"प्राणोऽस्मि प्रज्ञात्मा तं मामायुरमृतमुरामन्वेति" । इह संशयः । किमयमिन्द्रः प्राणशब्दनिर्दिष्टो जीवः किम्वा परमात्मनि । तत्रेन्द्रशब्दस्य जीवविशेषे प्रसिद्धे स्तदेकार्थस्य प्राणशब्दस्य तत्रैव वृत्तेरचायं जीव एव तेन पृष्टः स्वोपासनं हिततममाहेति प्राप्ते ।

प्राणस्तथानुगमात् ॥ २८ ॥

तत्रिर्दिष्टः परमात्मैव न जीवः । कुनः । तथेति । नत्प्रकृतस्य तस्य "स एव प्राण एव प्रज्ञात्मानन्दोऽजरोऽमृत" इत्यानन्दादिशब्दवाच्यत्वेनानुगमात् ॥ २८ ॥

ननु नोक्तं युज्यते वक्तृस्वरूपनिरूपणान् । मामेव विजानीहि प्राणोऽस्मीति वक्तुं खलु इन्द्रः । तेन "त्रिशीर्षाणं त्वाष्ट्रमहनमरुमुखात्तृपीन् शालावृकेभ्यः प्रायच्छमि" इत्यादिना विज्ञानजीवभावस्य स्वस्यैवोपास्यत्वेनोपदेशान् । उपक्रमानुरोधेनानन्दादेरप्यसंहारगतस्य जीवपरतया नेयत्वाच्च । प्राणोऽस्मीतीन्द्रदेवतैव तत्त्वेनोपासितुमुपदिश्यते वाचं धेनुमुपासीतेतिवन् । बलाविष्टानृत्वाच्च तस्य तथोपदेशः । प्राणो वै बलमिति हि वदन्ति । तस्माज्जीवोऽयमित्याक्षिप्य परिहरति ।

न वक्तुरात्मोपदेशादिति चेदध्यात्मसम्बन्धमूमा ह्यस्मिन् ॥ २९ ॥

अध्यात्मसम्बन्धः परमात्मैकान्तधर्मसम्बन्धस्तस्य भूमा बहुत्वमस्मिन् प्रकरणे हि यस्माद् दृश्यतेऽतः परमात्मैव स बोध्यः । तथाहि हिततमं वरं किल मोक्षात्युपायः । तत्कर्मत्वं मामुपासस्वेति प्राणशब्दितस्य प्रतीयते । "एव एव साधु कर्म कारयति" इत्यादिना सर्वकर्मकारयितृत्वम् । "तद्यथा रथस्यारेषु नेमिरर्पिता नाभावरा अर्पिता

कौपीनकिन्नाक्षरे में इन्द्र और दिवोदासी के पुत्र प्रतर्दन राजा की एक आग्यायिका है । प्रतर्दन राजा युद्धसौष्ठव तथा पुरुषाकार दिग्माने के लिये इन्द्रलोक में गये । इन्द्र ने प्रतर्दन के ऊपर प्रसन्न होकर उनको वर माँगने के लिये कहा । प्रतर्दन ने कहा जीव का जो प्रियतम है उसका उपदेश दीजिये । उसके उत्तर में—इन्द्र कहते हैं "मैं प्रज्ञात्मा प्राणस्वरूप और अमृतस्वरूप हूँ" "अतः मेरी उपासना करो" । यहाँ संशय है कि इस प्राणशब्द के द्वारा निर्दिष्ट इन्द्र परमात्मा किम्वा जीव विशेष है । इन्द्रशब्द जीव विशेष में प्रसिद्ध है और जीवार्थ प्राणशब्द की वहाँ ही वृत्ति है । प्रतर्दन के द्वारा विज्ञास्य प्राण जीव उपास्य है, इस प्रकार प्राप्त होने पर कहने हैं ।

प्राणशब्द से निर्दिष्ट इन्द्र परमात्मा ही है जीव विशेष नहीं है । कारण प्रज्ञात्मा, आनन्द, अमृत, इत्यादि विशेषणों के द्वारा परमात्मा को ही निर्देश करना है ॥ २८ ॥

अच्छा यहाँ वक्तृ स्वयं इन्द्र के द्वारा प्राणशब्द से अपने को निर्देश करने का कारण ब्रह्म को न समुभाकर जीववत् ही बोध कराता है । अर्थात् अमना ब्रह्मका वस्तुत्व सम्भव नहीं है । इसलिये "मैंने त्रिशीर्ष विश्वरूपका संहार किया" "मैंने वेदान्त वहिर्मुख योगिगण को आरण्यकुक्कुर के मुख में फँका है" इत्यादि श्रुतिवाक्य से इन्द्र देवतात्वात् जीव विशेष का बोध होता है । "वाचं धेनुं उपासीत" इत्यादि श्रुति में जिस प्रकार वाच्य का धेनुत्व न होने से भी उसमें अमल अरोप होता है उसी प्रकार उपासना के लिये निर्गुण ब्रह्म में सगुण कल्पना कर वक्तरूप प्राण का अधिष्ठातृदेवता इन्द्र को ही जीव कह करके उपदेश करते हैं । इस प्रकार आक्षेप कर उसका परिहार करते हैं ।

इस प्रकरण में अध्यात्म-सम्बन्ध विशदभाव से वर्णन किया हुआ है । इसलिये प्राण शब्द से वक्ता रूप जीव का उपदेश नहीं कर इन्द्र परमात्मा को ही उपास्यरूप में निर्देश करते हैं । कल्याणतम कार्य मोक्ष का उपाय है । जिसकी उपासना से मोक्ष होता है वह कभी प्राकृत प्राण व जीव नहीं हो सकता है । "वे साधु कर्म

एवमेवेता भूतमात्राः प्रजामात्रास्वर्णिताः । प्रजामात्राः प्राणोऽर्पिताः" इति जडचेतनात्मकसमस्तानामर्थं च । अतः
 "त एव प्राण एव प्रजात्मानन्दोऽजरोऽमृतः । एव लोकाधिपतिरेव सर्वेश्वरः" । इत्यानन्दात्मकत्वादि च । तदन्तर्
 मर्जजातं परमात्मन्येव सम्भवति नान्यत्रेति ॥ २६ ॥
 मनु एवं चेद्वक्तुरात्मोपदेशः कथं मज्जन्नेन तत्राह ॥

शास्त्रदृष्ट्या तूपदेशो वामदेववत् ॥ ३० ॥

तु शब्दः सन्देहनाशकः । विज्ञानजीवभावेनापीन्द्रेण मामेव विजानीहि मामुपासम्येन्युपास्यब्रह्मपतया योऽ
 स्वोपदेशः कृतः स शास्त्रदृष्ट्यैव सम्भवति नेतरथा । शास्त्रं स्वतः यद्वृत्तिर्यदायत्ता तं तादृशेण व्यदिशति । "न
 वाचो न चक्षुः पि न श्रोत्राणि न मनांसीत्याचक्षते प्राण इत्येवाचक्षते प्राणो ह्येवैतानि सर्वाणि भवन्तीति" आत्मे
 न्यवृत्तिः । प्राणायत्तवृत्तिरुत्तमवृत्तिरिन्द्रियाणि प्राणरूपतया निर्दिशति तथा चैवं विदुषो वक्तुः स्वप्रज्ञां स्वविनेये सञ्चि
 रयिषोऽसामेव विजानीहीत्याद्युपदेशोऽन्यथा स्वं ब्रह्मायत्तवृत्तिकमसौ न विद्यादिति । दृष्टान्तमाह । वामेति । य
 दृष्टारण्यके "तद्वैतस्यन्तर्निर्वाणदेवः प्रतिपदे अहं मनुरभवं सूर्यश्चेत्यब्रह्ममिति" स्ववृत्तिहेतुं ब्रह्म निदि
 तदेकार्थेन मन्वादीन् वामदेवो व्यदिशति तथेन्द्रोऽपि स्वमिति । स्मृतिश्च तद्व्याप्यस्य तादृशमभिधत्ते
 "योऽयं तवागतो देव ! ममीषं देवतागणः । सत्यमेव जगत्स्रष्टा यतः सर्वगतो भवान्" इति । "सर्वं समाप्नो
 ततोऽमि सर्वं" इति च । लोकेऽपि स्थानमत्यैक्यादैक्यं वदन्ति । गावः सायमेकतां यान्तीति । "विवदमान
 नृपास्तां यातार" इति च ॥ ३० ॥

करते रहते हैं" इत्यादि श्रुति में परमात्मा ही निष्किलकर्म का प्रवर्तक है । "वाक्य को जानना नहीं होगा कि
 वक्ता को जानना होगा" इत्यादि उपक्रम करके "जिस प्रकार नेमि रथचक्र में अर्पित होता है रथ का चक्र का
 विशेष में अर्पित होता है" उसी प्रकार भूत और विषय समूह जीव के आश्रित हैं और जीव परमात्मा के आश्रित
 हैं" इत्यादि उपसंहार में भी श्रुतिमाता आश्रयभूत परमात्मा को निर्देश करती है । अधिकतः "यह प्रा
 णमात्रा, आनन्द, अजर, अमृत, लोकाधिपति और सर्वेश्वर" इत्यादि श्रुति में प्राण शब्द से परमात्मा ही स्पष्ट
 कहे हुए हैं । अतएव उक्त धर्मसमूह परमात्मा का ही है और का नहीं है ॥ २६ ॥

अन्त्या, इस प्रकार व्याख्या करने से वक्ता का आत्मोपदेश किस प्रकार सम्भव होगा । उसके उत्तर में
 कहते हैं । "तु" शब्द सन्देहनाशक में जानना । विज्ञान जीव रूप इन्द्र ब्रह्म रूप में अपने को जो उपदेश करता
 कि मेरी ही आत्मता को उसे शास्त्रदृष्टि से जानना चाहिये । जो वृत्ति जिसकी आयत्त है, शास्त्र उसका उसी रूप
 में उपदेश करता है । इन्द्रियसमूह प्राणायत्तवृत्ति के कारण जिस प्रकार छान्दोग्यादिश्रुति में प्राणरूप में ही निर्दि
 त हुए हैं उस प्रकार जीव की ब्रह्मायत्तवृत्ति के कारण यहाँ इन्द्र अपने को अपास्यत्व का उपदेश करते हैं । दृष्टान्त
 यथा—बृहदारण्यकश्रुति में कहा है—"वामदेव अपि बोधते है— "मैं मनु हुआ था, मैं सूर्य हुआ था" यहाँ
 शब्द से मेरी आयत्तवृत्ति के हेतुरूप ब्रह्म जानता । उस ब्रह्म सम्बन्ध से मनु प्रभृति का निर्देश करते हुये अप
 ऊपर लेकर कहते हैं । उसी प्रकार यहाँ इन्द्र भी अपने ऊपर लेकर कहते हैं । स्मृति में भी कहा है " जो जिस
 व्याप्य है, वह रूप ही उसका है । हे भगवन् ! जो समस्त देवता आसके ममीष आये है वे सब सत्य ही जगत्
 स्रष्टा हैं जिस कारण आप सर्वगत हैं । गीतामें भी कहा है । "आप सर्व व्यापक हैं" । "आपसे भिन्न और कुछ
 नहीं है" । जब आप सर्वव्यापक हैं तब आप ही सब हैं । मनुष्य में भी इस प्रकार दृष्टान्त का अभाव नहीं
 है । स्थान की एकता और रस की एकता से ऐश्वर्यव्यवहार देवत में आता है । सायंकाल में गो-समूह, अ
 विवदमान नृप-समूह एकतामृत में बह होते हैं ॥ ३० ॥

तन्वस्तु त्रयोक्तान्तधर्मसम्बन्धमूमा तथा येन द्वाक्यं ब्रह्मपरमिति न शक्यं नित्यन्तुम् । “न वाचं चित्रिता-
मीन वक्तरं विद्यात् ।” त्रिशीर्षाणं व्याघ्रमहनेमित्यादिजीवलिङ्गात् । “यावदस्मिन् शरीरे प्राणो वसति तावदा-
युरथ स्यन्तु प्राण एव प्रजान्मा इदं शरीरं परिगृह्णात्याग्यतीति” मुख्यप्राणलिङ्गान्त्व । एवं “यो वै प्राणः सा प्रजा
या प्रजा स प्राणः । स ह हो तावस्मिन् शरीरे वसतः । स होत्क्रमत” इत्यादि जीवाणुक्तौ न बाधकं । प्रवृत्तिनिवृत्ति-
साधिन्येन द्वय रेक्योपचारान् । तस्मान् त्रयमुपास्यमिति तदेतन्निराकर्तुमाह ।

जीवमुख्यप्राणलिङ्गान्नेति चेन्नोपामात्रैविध्यादाश्रितत्वादित्थं तद्योगात् ॥ ३१ ॥

जीवप्राणयोर्लिङ्गान् तावदुपास्यमिति यदुक्तं तत्र, कुतः, तथा मनि उपामात्रैविद्यात् । न वैकस्मिन्
वाक्ये तदङ्गीकर्तुं शक्यं वाक्यभेदप्रसङ्गात् । अयमाशयः । किं जीवादिनिङ्गान् ब्रह्मधर्माणां जीवादिपरत्वं, किंवा
त्रयाणां स्यात्तत्त्वं, आहोस्मिन् जीवादिनिङ्गानां ब्रह्मपरत्वमिति । तत्राद्यः प्राणैव निरस्तः । द्वितीयस्तु त्रयमात्रै-
विध्यप्रसङ्गेन दूषितः । तृतीये युक्तिस्मादाश्रितत्वादिति । अन्यत्रापि जीवप्राणादिशब्दानां ब्रह्मार्थैव श्रयणादिहापि
तथा । ननु तत्र लिङ्गसत्त्वान् तदर्थत्वमाश्रितमिति चेद्विहापि द्वितमोपासनकर्मत्वादिनिङ्गयोगान् तदर्थत्वमाश्रयितुं
युक्तमित्याह । इह तद्योगादिति । ननु सहवासोत्क्रान्त्योर्ब्रह्मपक्षे कथं सङ्गतिरिति चेन्न ब्रह्मक्रियाज्ञानराजन्योर्देहे महा-

अच्छा, अध्यात्म-सम्बन्ध बहुलरूप से उपदेश होने पर भी उक्त वाक्य-समूह ब्रह्म परक है- इस प्रकार नहीं बोला
जा सकता है । “वाक्य को जानना नहीं होगा वक्ता को जानना होगा” “मैंने त्रिशीर्ष विश्वरूप ब्राह्मण को संहार
किया है” इत्यादि स्थल में स्पष्ट ही जीव निर्देश होता है । और “जब तक यह शरीर में प्राण है तब तक जीवन
है, प्रजानात्मा प्राण ही इस शरीर में आश्रय कर उसको कर्म में प्रवृत्त कराता है” इत्यादि स्थल में प्राण मुख्य है
ऐसा कहा गया है । विशेष करके “प्राण ही प्रजा” “प्रजा ही प्राण,” “प्राण शरीर में वास करता है” “प्राण ही
शरीर में निवसता है” इत्यादि स्थल में प्राण की जीवादि उक्ति बाधक नहीं है । “मुनरां जीव, प्राण, और ब्रह्म
यह तीनों ही उपास्यत्व करके कहे जाते हैं” इस प्रकार बोलने पर उक्त शंका का निरासन करने हैं ।—

पूर्वाक्त श्रुति-समूह जीव और प्राण का निर्देश कर दोनों को उपास्यत्व रूप से बोध कराता है-इस
प्रकार नहीं कह सकते हैं । कारण उपास्यवस्तु त्रिविध होने के कारण उपासनावस्तु भी प्राणधर्म-प्रजाधर्म
और ब्रह्मधर्म के अनुसार तीन प्रकार की हो जाती है । एकवास्य में त्रिविध उपासना का निर्देश नहीं हो सकता
है । वाक्यभेद होने पर वाक्यभेद अवश्य होना चाहिये । अब पूछा जाता है कि क्या इसका यह आशय है कि
जीवादिनिग के कारण ब्रह्मधर्म जीवादि परक है किन्वा तीनों ही स्वतन्त्र हैं किन्वा जीवादिनिग-समूह ब्रह्मपरक
हैं ? । प्रथमपक्ष प्राणाधिकरण में पड़ित निरस्त हुआ है । द्वितीयपक्ष भी “उपासना त्रिविध” के द्वारा दूषित हो
गया है । अब तृतीयपक्ष में युक्ति कहते हैं । जीवादिनिग-समूह ब्रह्म पर है । कारण सर्वत्र वे ब्रह्मपर रूप में
निर्देश होने हैं । जिस प्रकार निग सत्व के कारण जीवादिनिग-समूह ब्रह्म पर रूप में निर्देश होने हैं ठीक यहाँ
भी उसी प्रकार उपासना-कर्मत्वादि निग योग के कारण उसका ब्रह्मपरत्व ही यथायुक्त है । सहवास और
उत्क्रान्ति धर्म किस प्रकार ब्रह्म पर हो सकता है इस प्रकार आशंका नहीं की जा सकती है । ब्रह्मनिष्ठा क्रिया-
शक्ति और ज्ञानशक्ति का शरीर में सदावस्थान और सदात्क्रमण ये दोनों संगत हैं । धर्मी पर प्राणादिशब्द किस
प्रकार धर्म पर हो सकते हैं, इस प्रकार की आशंका भी नहीं हो सकती है । कारण, धर्म के प्रतिपादन में भी
ज्ञानशक्ति रूप दोनों शक्ति विशिष्ट धर्मी के निर्देश करने के पर्याप्त फिर “ जो प्राण वह प्रजा” इस प्रकार वचन
से तदीय धर्म की प्रशंसा की गयी है । अतएव इस स्थल में इन्द्र, प्राण, और प्रजा शब्द से ब्रह्म कहा गया है ।

वस्थानं सह चोत्कृष्टमगमित्यर्थमस्त्वाननु प्राणादिशब्दाभ्यां धर्मप्रतिपादनान् कथं धर्मपरत्वं, मैवं धर्मप्रतिपादनं धर्मिणः प्रतिपत्तेरुभयोरैकव्यान् । प्राणेऽस्मि ब्रह्मात्मेति शक्तिद्वयधर्मकतया निर्दिष्टस्य पुनर्धर्मत्वस्य प्रशंसा, यो वै प्राणः स ब्रह्मेति । तस्माद् ब्रह्मैवात्र इन्द्रप्राणप्रज्ञादिशब्दैरवगन्तव्यमिति । तन्वनारभ्यमेवेतन् प्राक् प्राणचिन्तनार्थव्यान् । मैवम् । पूर्वत्र शब्दमात्रे संशयः इह तु आनन्दादिके कथञ्चिदन्यपरतया नीने साधकस्य ब्रह्मैवान् धर्मस्य अभावान् बाधकस्य जीवादिलिङ्गस्य तु सत्त्वादर्थेऽपि स इति तदाधिक्यान् पृथगारम्भः ॥ ३१ ॥

॥ इति श्रीमद्ब्रह्मसूत्रभाष्ये प्रथमाध्यायस्य प्रथमः पादः ॥

द्वितीयपादः

मनोमयादिभिः शब्दैः स्वरूपं यस्य कीर्त्तये । हृदये सुरुतु श्रीमान्ममासौ श्यामसुन्दरः ॥

प्रथमे पादे समस्तजगत्कारणभूतं पुरुषोत्तमत्वं परं ब्रह्म जिह्मास्यमित्युक्तं । तत्रैवान्यत्र प्रतीतानां केषाञ्चिद्वाक्यानां ब्रह्मणि समन्वयः प्रदर्शितः । द्वितीयतृतीययोस्तु अस्पष्टब्रह्मलिङ्गकानां केषाञ्चिद्वाक्यानां तस्मिन्नेव समन्वयः प्रदर्श्यते । छान्दोग्ये शाण्डिल्यविद्यायामिदमामनन्ति । “सर्वं खल्विदं ब्रह्म तज्जलानिति शान्त उपासीत अथ खलु क्रतुमयः पुरुषः । यथा क्रतुरस्मिन् लोके पुरुषो भवति तथेतः प्रेत्य भवति । स क्रतुं कुर्वीत । मनोमयः प्राणशरीरो भारूपः सत्यसंकल्प आकाशात्मा सर्वकर्मो सर्वकामः सर्वगन्धः सर्वरसः सर्वमिदमभ्यात्ताऽवाक्यानादर” इत्यादि । तत्र संशयः । मनोमयत्वादिगुणैरुपास्यो जीव उत परमात्मेति । तत्र मनःप्राणयोर्जीवोपकरणत्वात् “अप्राणो ह्यमनाः शुभ्रः” इति परमात्मनस्तन्निषेधात् तद्वान् जीवोऽयं स्यात् । न च सर्वं खल्विदं ब्रह्म इति पूर्वनिर्दिष्टं ब्रह्मात्र प्रदीतुं शक्यं तस्य वाक्यस्योपास्युपकरणशान्तिविधिपरत्वात् । शान्तिनिष्पत्तये सर्वस्य ब्रह्मात्मत्वोपदेशः । एवं जीवे निश्चिते अन्तिमो ब्रह्मशब्दोऽन्यतपरः स्यादित्येवं प्राप्ते ।

अच्छा, पहिले प्राणचिन्ताप्रकरण में जब यह विषय एक बार कहा गया है फिर उसके लिये पृथक् आरम्भ क्यों है ? इस प्रकार नहीं कह सकते हैं । कारण, पूर्वप्रकरण में केवल शब्दमात्र से ही संशय किया गया है किन्तु इस प्रकरण में आनन्दादि शब्द, कुछ अन्यपर रूप में कल्पित होने से, ब्रह्मैवान्तधर्मसाधक का अभाव और बाधक जीवादिलिङ्ग के सदभाव के कारण अर्थगत संशय कहते हैं । फलतः अर्थगत संशय के आधिक्य के कारण पृथक् विचार किया गया है ॥ ३१ ॥

मनोमयादि शब्दों से जिनका स्वरूप कीर्त्तित हुआ है वह श्रीमान् श्यामसुन्दर मेरे हृदयमें स्फूर्ति लाभ करें । प्रथमपादमें समस्त जगत् के कारणभूत पुरुषोत्तम परब्रह्म जिह्मास्य हैं यह कहा गया है । उस पादमें अन्य विषयमें प्रतीत कुछ वाक्यों का ब्रह्म में ही समन्वय दिखलाया गया है । द्वितीयपाद और आगे का तृतीयपाद में अस्पष्ट ब्रह्मलिङ्ग कुछ वाक्यों का उक्त ब्रह्ममें ही समन्वय दिखाया जाएगा । छान्दोग्यमें शाण्डिल्यविद्या प्रकरण में कहा गया है कि “परिदृश्यमान समस्त विश्व ब्रह्म है” कारण, संसार ब्रह्म से उत्पन्न और ब्रह्म में लय होता है । यह ब्रह्म ही संसार का आश्रयभूत है । अतः शान्तचित्त से उसकी उपासना कर्त्तव्य है । उपासक पुरुष संकल्पप्रधान है जो जिस प्रकार जिस भाव से भगवान् की उपासना करता है, वह अन्त में उसी प्रकार की गति को प्राप्त होता है । मनोमय, प्राण के नियामक, प्रकाशस्वरूप, सत्यसंकल्प, सर्वगत, विचित्र-विविध लीलाकारी, समस्तभोग से युक्त, सर्वगन्ध, सर्वरस, सर्वव्यापी, सिद्धममस्तार्थ, याश्चावाक्य से रहित, ब्रह्मादि स्तम्भपर्यन्त निखिल जगत् के तृण की भाँति तुच्छ ज्ञान करते हुए सुखास्वाद में स्थित, वाक्य मन का अगोचर, आत्म आदर से रहित, परब्रह्म ईश्वर ही एकमात्र उपास्य है” । यहाँ मन्देंद्र यह है कि मनोमयादि गुणों से युक्त पुरुष जीव है किन्हीं ईश्वर है ? मनोमय और प्राणमय जीव का धर्म होने के कारण तथा अमना और अप्राण प्रभृति परमात्मा के

सर्वत्र प्रसिद्धोपदेशात् ॥ १ ॥

स खल्वयं परमात्मैव न जीवः । कुतः सर्वत्र वेदान्ते प्रसिद्धस्य जगज्जन्मादिहेतुत्वात्पस्य तदेकान्त-
धर्मस्यात्रापि वाक्ये तज्जनानित्युपदेशान् । यद्यप्युपक्रमवाक्ये शान्तिविवक्षया न तु स्वविवक्षया ब्रह्म निर्दिष्टं
तथाप्युपदिष्टे मनोमयत्वादिके तत्सन्निधास्यति । क्रतुरुगमना । मनोमयः शुद्धमनोप्राप्तः “मनसैवानुदृष्टव्य” इति
श्रुत्यन्तरान् । “यतो वाच” इत्यादिकृतप्रतिषेधस्तु पामरागोचरत्वात् कात्स्न्यागोचरत्वाच्चेति तत्त्वविदः ।
प्राणशरीरत्वं तन्नित्यन्तृत्वात् प्रेष्ठमूर्तित्वादित्येके । “अप्राणो ह्यमना” इति तु तदनधीनस्थितिज्ञानत्वात् प्राकृत-
विषयो वा । मनोवानित्यनीदवानमिति च श्रुत्यन्तरान् । अपरे तु “मनोमयः प्राणशरीरनेता” “स एषोऽन्त-
र्हृदय आकाशस्तस्मिन्नयं पुरुषो मनोमयोऽमृतमयो हिरण्यमयः” “हृदा मनीषा मनसाभिरुत्तमो य एतद्विदुरमृतास्तं
भवन्ति” । “प्राणस्य प्राण” इत्यादिषु सर्वेषु वेदान्तेषु प्रसिद्धस्य मनोमयत्वादेरिहाप्युपदेशान् परमात्मैव मनोमय
इति व्याचख्युः ॥ १ ॥

विवक्षितगुणोपपत्तेश्च ॥ २ ॥

“मनोमयः प्राणशरीरो भारूप” इत्यादिना ये गुणा विवक्षितास्ते हि परस्मिन्नेवोपपद्यन्ते न तु जीवे ॥२॥

गुण होने के कारण मनोमयादिगुणयुक्त पुरुष जीव ही है । “यह समस्त विश्व ब्रह्म है” इस वचन से केवल
उपक्रान्त ब्रह्म का बोध नहीं हो सकता है । कारण, उक्त वाक्य उपासना का उपकरण स्वरूप शान्तिविवक्षि का बोध
कराना है ऐसा जानना चाहिए । शान्ति के लिये समस्त ही ब्रह्म स्वरूप में उपदिष्ट होते हैं । इस तरह जीव
निश्चय होने पर अन्तिम ब्रह्म शब्द भी जीव का बोध कराना है इस प्रकार आशंका के निरासन के लिये कहते हैं—

यह निश्चय परमात्मा है जीव नहीं है । कारण समस्त वेदान्त-शास्त्र में प्रसिद्ध जगत् के जन्मादि
कारण रूप ब्रह्म का ही उपदेश किया जाता है । यद्यपि उपक्रम वाक्य में शान्तिविवक्षा से ही ब्रह्म का निर्देश है
स्वविवक्षा से नहीं है तो भी मनोमयादि उपदिष्ट वाक्य से ब्रह्म को ही विशेष रूप से जानना होगा । मनोमय
शब्द से शुद्ध मनोमय का प्रदण है । ब्रह्म के मनोप्राप्तत्व निषेध सूचक वाक्यसमूह का अर्थ-विषयवामना के द्वारा
मलिन मन में ब्रह्म की स्फूर्ति नहीं होती है ऐसा समझना चाहिए । नहीं तो “मन के द्वारा ही उनको देखना
होगा” इत्यादि श्रुति के साथ विरोध हो सकता है । “ब्रह्म वाणी और मन के अगोचर” इस प्रकार निषेध करने वाली
श्रुतियों का समन्वय पाण्डि की वाणी, मन के अगोचर, किम्वा सर्वभाव से वाणी और मन के अगोचर इस
तरह करना चाहिए । प्राण के नियामक होने के कारण ब्रह्म को प्राणशरीर कहा जाता है । अथवा प्राणशरीर
शब्द का अर्थ उपासक का प्राणतुल्य प्रियविग्रह होता है । उनका प्राकृत प्राण और प्राकृतमन नहीं है अथवा मन
और प्राण के अधीनता में न रहने के कारण उनको अमना और अप्राण कहते हैं । नहीं तो “वे मनोवान्”
“उनका वायुविकार रूप प्राकृत प्राण नहीं है” इत्यादि श्रुतिवाक्य से विरोध हो सकता है ।

कांड कांड वे मनोमय, प्राण शरीर के नेता, अन्तर में रहने वाले अमृतमय हैं । इस लिये वह पुरुष
मनोमय, अमृतमय, हिरण्यमय, हृदय-बुद्धि और मन से पर है । जो इस प्रकार ज्ञातना है सो अमृत हो जाता
है “वे प्राण के ही प्राण हैं” इत्यादि श्रुति में प्रसिद्ध मनोमयत्वादि के उपदेश के कारण परमात्मा ही मनोमयादिक
है” इस प्रकार व्याख्या करते हैं ॥ १ ॥

मनोमय, प्राण शरीर, कान्तिरूप इत्यादि श्रुतिवाक्य से जो गुण-समूह कहा जाता है वह गुण-समूह
परमात्मा में ही विद्यमान है जीव में नहीं है ॥ २ ॥

अनुपपत्तेस्तु न शारीरः ॥ ३ ॥

मनोमयः शारीरो न भवति स्वयत्कल्पं तस्मिन्नेवामसम्भवान् ॥ ३ ॥

कर्मकर्तृव्यपदेशाच्च ॥ ४ ॥

“एतन्नित प्रेत्याभिसम्भवितान्मी” नि श्रुतिरेतमिति प्रकृतं मनोमयं कर्मत्वेन व्यपदिशति, शारीरं त्वभिसम्भवितास्मीति कर्तृत्वेनेति कर्तुः शारीराद्विलक्षणः कर्मभूतो मनोमयः परेशः । अभिसम्भवतिर्मित्तमायं सम्भूयाम्भोभिमन्नेति महातया नगाभोग्यादि प्रयोगान् ॥ ४ ॥

शब्दविशेषात् ॥ ५ ॥

“एष मे आत्मान्तर्हृदये” इति पठ्यन्तेन शब्देन शारीर उपासको निर्दिश्यते मनोमयस्त्वन्यः प्रथमान्तः । भिन्नविभक्तिकयोः शब्दयोरर्थभेदेन भाव्यम् । तथा च शारीरादुपासकादन्यो मनोमय उपास्य इति ॥ ५ ॥

स्मृतेश्च ॥ ६ ॥

“ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशेऽर्जुन तिष्ठति । भ्रामयन्सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया” ॥ इति स्मरणाच्च शारीरात्परस्य भेदः ॥ ६ ॥

ननु एष मे आत्मान्तर्हृदयेऽणीयान् ब्रीहेर्वा यथाहोत्यलस्थानत्वश्रुतेरणीयस्त्वोपदेशाच्च जीव एव मनोमयो नत्वीश इत्याशङ्कानिरासायाह ।

अर्मकौकस्त्वात् तद्व्यपदेशाच्च नेति चेन्न निचाय्यत्वादेवं व्योमवच्च ॥ ७ ॥

हेतुयुग्मान्मनोमयो नेश्वर इति न वाच्यं अप्रैव “ज्यायान्पृथिवी ज्यायानन्तरिक्षान्” इत्यादिना व्योमवदस्य विभुत्वाभिधानान् । कथं तर्हि तद्युग्मं सङ्गच्छते, तत्राह । निचाय्यत्वादेवमिति । एवं मितत्वेनापि

मनोमयादिक धर्म-समूह जीव का नहीं हो सकता है क्योंकि स्वयत्कल्प जीव में उसका अभाव है ॥ ३ ॥

जीव “इस लोक में मरने के पीछे मनोमय पुरुष के साथ मिलता है” इस प्रकार श्रुतिवाक्य के कारण कर्तृत्वव्यपदेश, और मनोमयपुरुष का कर्मत्वव्यपदेश होने से स्पष्ट ही दोनों का भेद प्रतीत होता है । “सो-महानदी के समुद्र में मिलने की तरह उस मनोमयादिक धर्मविरिण्ट पुरुष में मिलने के लिये उद्घाटित है” यहाँ जीव में विलक्षण कर्मरूप, मनोमयादिक गुणविशिष्ट परमात्मा ही है ॥ ४ ॥

“यह आत्मा मेरे हृदय के भीतर विराजित है” यहाँ उपासक जीव के पठ्यन्त निर्देश के कारण और “मनोमय पुरुष उपास्य है” यहाँ प्रथमान्त निर्देश के कारण उपास्य मनोमयपुरुष से उपासक जीव का भेद अवश्य ही जानना होगा ॥ ५ ॥

गीतास्मृति में कहा गया है “हे अर्जुन ! ईश्वर सगस्त जीवों के हृदय देश में विराजित होकर अणुमाया से जीवसमूह को यन्त्रारूढ़ के न्याय घुमाता है” । अतः जीव से परमात्मा पृथक् है ॥ ६ ॥

अच्छा “यह आत्मा मेरे हृदय में ब्रीहि (अक्षर) किम्बा यव में भी मूलमभाव में विराजित है” य श्रुति में अणु परिमाणत्व उपदेश के कारण मनोमय शब्द से ईश्वर को न बना कर जीव को समुच्चाना है । प्रमाण आशंका करने पर उसका गण्डन करते हैं ।

उक्त दोनों कारण से मनोमय ईश्वर नहीं है इस प्रकार नहीं कह सकते हो । कारण, इसी श्रुति में “पृथिवी और आकाश से बृहत् करके उपदेश है । अच्छा तो दोनों कारण किस प्रकार सम्भव हो सकते हैं

निर्वाण्यत्वात् हृदुपास्थत्वात् । अयमग्रनिष्कर्षः । विभोरपि परस्य यदगुत्वं प्रादेशमात्रत्वादि च तत्त्वचिन् भाक्तं क्वचित्तु मुख्यम् । तत्राद्यं स्मृतिस्थानद्वन्मानस्य स्मर्यमाणे स्थानानि तस्मिन्नुपचारात् । अन्यन्तु नादृशस्यापि तस्य भक्तानुप्राहिणो ऽचिन्त्यशक्तियोगिनस्तथा तन्माभिव्यक्तेः । एकमेव स्वरूपं भक्तेषु नानाविधं स्फुरति । “एकोऽपि स न बहुधा योऽवभाति” इति श्रवणम् । विभुत्वे सत्यगुत्वादिकमचिन्त्यशक्तियोगात् । वक्ष्यति चैवं वैश्वानराधिकरणे । अणोः प्रादेशमात्रादेशच विभुत्वं तथैव युगपत् सर्वत्राविर्भावान् ॥ ७ ॥

ननु जीवन् परमात्मनोऽपि शरीरान्तर्ध्वर्तित्वेन तत्सम्बन्धकृतः सुखदुःखोपभोगस्तेन सह समः स्यादिति चेत्तत्राह ।

सम्भोगप्राप्तिरिति चेन्न वैशेष्यात् ॥ ८ ॥

इह समिति सहार्थे वर्तते सम्वादशब्दवत् । सम्भोगः सह भोगस्तत्प्राप्तिर्नैश्वरस्य । कुत ? वैशेष्यात् । अयमभिप्रायः । न हि देहसम्बन्धमात्रं तदुपभोगहेतुः किन्तु कर्मभारतन्त्र्यमेव । तच्च न तस्यास्ति “अनन्नन्नन्योऽभिचाकरोति” श्रवणम् । “न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्मफले स्पृहा” इति स्मृतिश्चेति । कठवत्यां पठ्यते । “यस्य ब्रह्म च क्षत्रं च उभे भवतः ओदनः । मृत्युर्यस्योपसेचनं क इत्या वेद यत्र स” इति ॥ ८ ॥

अत्र कश्चिदोदनोपसेचनशब्दसूचितोऽत्ता प्रतीयते । स किमस्तिरुत जीवः परो वेति भवति संशयः । विशेषानिश्चयात्त्रयाणां प्रश्नोत्तरसत्त्वाच्च किं तावन् प्रात्रं अग्निरत्तेति “अग्निरन्नाद” इति श्रुतेः प्रसिद्धेश्च । जीवो वा भवेत् । ओदनस्य कर्मनिमित्तत्वात् कर्मिणो जीवस्य तत्सम्भवति, न तु कर्मशून्यस्य । एवमभिप्रेत्य श्रुतिरपि तयोर्द्वानन्दने दर्शयति “तयोरन्यः पिप्पलमि” त्यादिना । तस्मान् जीवो ऽयमिति प्राप्तौ—

निष्ठां विचार कर्तते हैं—विभु, परमपुरुष का जो अणुभाव तथा एकप्रदेश मात्र में स्थिति है वह कहाँ मौल्य और कहाँ मुख्य रूपमें है । स्मरण के स्थान हृदय के परिमाण के अनुसार स्मर्यमान विष्णु का अणुत्वादि कथन औपचारिक मात्र है । किम्वा मुख्यतः वे विभु होकर भी भक्तों के अनुग्रहार्थ अपनी अचिन्त्यशक्ति के प्रभाव में अणु प्रभृति उभे रूप में अभिव्यक्त होते हैं । एक प्रकार के स्वरूपमें स्थित होकर भी भक्तों में विविध प्रकार में स्फूर्त होते हैं । “एक होकर भी बहु प्रकार प्रकाशित होते हैं” यह श्रुति का वाक्य है—

वे विभु होकर भी अचिन्त्यशक्तियोग में अणुरूप में प्रकाशित होते हैं । यह सब वैश्वानर अधिकरण में स्पष्टरूप में वर्णन होगा । अणुरूप किम्वा प्रादेशमात्र होकर भी एक समय में सर्वत्र आविर्भाव होने के कारण वे विभुरूप हैं ॥ ७ ॥

अच्छा, परमात्मा यदि जीव की भाँति शरीर मध्यवर्ती है तो उसको जीव की तरह सुख दुःख का भोग होना चाहिए । इस प्रकार की आशंका का अन्तर्धान होने पर निराम करते हैं ।

परमात्मा का विशेष कारण होने से जीव के साथ समानभोग नहीं हो सकता है । देह सम्बन्ध होने पर भोग करना ही होगा ऐसी कोई बात नहीं है क्योंकि भोग का कारण कर्म परन्तु है और जीव कर्म के अर्थात् है । किन्तु परमात्मा अपने अर्थात् है । श्रुति में स्पष्ट ही कहा है “जीव कर्मफल को भोग करता है । परमात्मा भोग न करता हुआ साक्षीरूप में देखता है । स्मृति में भी कहा है “कर्म मुझको बाँध नहीं सकता है । न कर्मफल में मेरी आमक्ति है” । कठवत्यां श्रुति में कहा गया है । “आग्र्य और क्षत्रिय दोनों जानि, जिसका भोग रूप अन्न है । मयका मारने वाला मृत्यु जिसका भोजनोपयोगि घृतादि रूप है उस परमात्मा को शास्त्रोपदिष्ट पथ में चलने वाले व्यक्ति ही जानते हैं और व्यक्ति नहीं जान सकते हैं ॥ ८ ॥

अत्ता चराचरग्रहणात् ॥ ६ ॥

पर एवात्ता, कुतः चराचरेत्यादेः । ब्रह्मक्षेत्रोपलक्षितं कृत्स्नं जगत् मृत्युप्रमितमन्नाद्यत्वेन गृहीतं, हि तादृशस्य तस्य अत्ता परमात्मनः सम्भवेन । उपमेयत्वं खलु स्वयमवमानं सदितरादने निमित्तम् । मृत्युप्रमितनिमित्तजगदन्तत्वं नाम भेदवृत्त्यमेव । तच्च परमात्मैकान्तमेव प्रसिद्धम् । न चानभ्रजिति श्रुत्या तन्निषेधः, स्वाभाविकत्वान् । किंतु कर्मफलादनस्यैवेति सुष्ठुक्तं परोऽन्तेति ॥ ६ ॥

प्रकरणान्च ॥ १० ॥

“अणोरणीयान् महतो महीयान्” इत्यादिभिर्हि पर एव प्रकृतः । “अत्तासि लोकस्य चराचरस्य” स्मृतेरपि चैनं समुच्चीयते ॥ १० ॥

तत्रैव “मृतं पिबन्तीं सुकृतस्य लोके गुहां प्रविष्टौ परमे पराद्वयौ” । द्वायानपौ ब्रह्मविदो वदन्ति पञ्चाक्षरं ये च त्रिनाचिकेता” इति श्रुतम् । तत्र कर्मफलभोक्तृजीवस्य सद्वितीयत्वमभिधीयते । द्वितीयश्च बुद्धिः प्राणः वा परमात्मा चेति विचिकित्सायां बुद्ध्यादेर्जीवोपकरणत्वाद्दत्तपानरूपः कर्मफलभोगः कथञ्चित् सम्भवति, न परमात्मनः तस्य तन्निषेधान् । तस्मादसौ बुद्धिः प्राणो वेति प्राप्नो—

यहाँ यह संशय होता है कि पूर्वोक्त अन्न और भोजनोपयोगि घृतादि शब्द के द्वारा अग्नि अथवा जीव का बोध कराता है किंवा परमात्मा का बोध कराता है । श्रुति प्रसिद्धि के कारण वह शब्द या तो अग्नि का बोध कराता है किंवा कर्म ही भोग का हेतु होता है, इस नियम से कर्म करने वाले जीव को बताता है कर्म से रहित परमात्मा को नहीं कह सकते हैं । इस अभिप्राय में श्रुति भी दोनों से एक का भोगरूप अथवा अन्य का भोग से पृथक्ता दिखा रही है । “जीव कर्म-फल भोगता है और परमात्मा केवल साक्षीरूप है” अतः वह शब्द यहाँ जीव का बोध करा सकता है । इस प्रकार पूर्वपक्ष का उत्तर देने हैं ।

उक्त श्रुति में जो सकल भक्ष्यद्रव्य निर्देश किये गये हैं वे सब जीव के नहीं हो सकते हैं । अन्न तादृश कालादि समस्त वस्तु का भोजन जगत् संहारकारी परमात्मा को जानना चाहिए । वहाँ ब्रह्म विषयक प्रश्न होने के कारण ब्रह्म ही उसका प्रतिपाद्य विषय है । श्रुति में ब्रह्म का जो भोग-निषेध किया है वह कर्म-फल का निषेध है किन्तु उसमें जगत्संहारादि स्वाभाविक कर्म का निषेध नहीं है । “परमात्मा यज्ञ और तपस्या का भोजन है” इत्यादि स्थल में भी अन्न का भोग स्वतन्त्र जानना चाहिए ॥ ६ ॥

“वह अणु से भी अणु” इत्यादि श्रुति में और “तुम चराचर जगत् का संहार कर्ता” इत्यादि श्रुति में प्रकरण बल से ब्रह्म का बोध कराता है ॥ १० ॥

“सुकृतांर्पात्रेण देहस्य लोक में हृदयगुहा में विराजित दोनों अवश्य कर्मफल भोग करते हैं । देह द्वाया और धूप के समान परस्पर विरुद्धधर्मी हैं ऐसा इन्हें जानीगण, कर्मिगण, और नाचिकेतवाचयाचार्य अर्थज्ञान से समस्त तथा अनुष्ठानकारी व्यक्तिगण कहते हैं” इस प्रकार श्रुति कथन है । उक्त श्रुति में कर्म फल के भोजन जीव के साथ अवस्थित द्वितीय व्यक्ति का उल्लेख है । वह द्वितीयव्यक्ति बुद्धि, प्राण, किम्बा परमात्मा है ? इस प्रकार का संशय उपस्थित होने पर बुद्धि वा प्राण का जीवोपकरण-कर्मफल का भोग सम्भव होता है और परमात्मा का फलभोग में निषेध होने के कारण वह किसी प्रकार भी सम्भव नहीं सकता है । सुतरां द्वितीय फल-भोजन प्राण होगा किम्बा बुद्धि होगी इस प्रकार के पूर्वपक्ष की संगति के लिए उत्तर देने हैं—

गुहां प्रविष्टावान्मानौ हि तदर्शनान् ॥ ११ ॥

गुहां गतावान्मानौ च जीवशरूपौ न तु बुद्धिजीवौ प्राणजीवौ वा । कुतः ? तदर्शनान् । “या प्राणेन संभवत्यदि-
तिर्द्वयतामयी गुहां प्रविश्य तिष्ठन्ता या भूतिभिर्यज्ञायत” इति “तं दुर्दर्शं गृहमनुप्रविष्टं गुहाहितं गच्छेत्” पुराणं,
अध्यात्मयोगाधिगमेन देवं सत्त्वा धीरो हर्षशोकौ जहातीति” च क्रमेण तयोर्गुहाप्रवेशोक्तम् । हि शब्देन पुराण-
प्रसिद्धिः सूच्यते । पिवन्ताविति छत्रिन्यायेन प्रयोज्यप्रयोजकभावेन वा द्वयोः पाने कर्तृत्वं, छायातयाविति च
ज्ञानतारतम्येन संसारित्वासंसारित्वेन वा सङ्गमनीयम् ॥ ११ ॥

विशेषणञ्च ॥ १२ ॥

अस्यां प्रक्रियायां जीवशावेव मन्तृत्वमन्तव्यत्वादिभावेन विशेषितौ विज्ञायेते । तं दुर्दर्शमिति पूर्वस्मिन्
ग्रन्थे मन्तृत्वमन्तव्यत्वाभ्यामेतावेव विशेषितौ । इहापि वास्ये आयातयावित्यज्ञत्वविज्ञत्वाभ्यां “विज्ञानसारयिर्यन्तु
मनः प्रवहवान्नरः । सोऽध्वनः पारमाप्नोति तद्विष्णोः परमं पदम्” इति प्राप्तिप्राप्त्यत्वाभ्यां परत्र च ॥ १२ ॥

छान्दोग्ये “य एषोऽन्तरक्षिणि पुरुषो दृश्यते स एव आत्मेति होवाच । एतद्मृतममयमेतद् ब्रह्म, तद्यज-
प्यास्मिन् सपिबोदकं वा सिञ्चति वर्त्मनी एव गच्छति एतं सम्पद्वाम इत्याचक्षते एतं हि सर्वाणि वासान्याभि-
संयान्ति, इत्यादि श्रूयते । तत्र संशयः । किमयं पुरुषः प्रतिविम्बः किंवा देवतात्मा आहोस्विन जीव आहो
परमात्मेति । आशःस्यात् अद्याचारत्वदृश्यत्वयोस्तत्र सत्त्वान् । द्वितीयो वा रश्मिभिरेषोऽस्मिन् प्रतिष्ठित इति

हृदयगुहा में विराजित दोनों जीव और परमात्मा हैं, जीवात्मा और बुद्धि, किम्वा जीवात्मा और
प्राण नहीं हैं । क्योंकि आगे आगे की श्रुति में गुहाप्रवेश विषय में जीवात्मा और परमात्मा दोनों को कहा है ।
“जो प्राण के साथ उपनत होता है वह ही देवतामयी अदिति तथा वह ही ऐश्वर्य के साथ हृदयगुहा मध्य में
प्रवेश पूर्वक अवस्थान करता है” । “धीर व्यक्ति हृदयगुहा के बीच गुप्तभाव में अवस्थित, दुर्दर्श, स्वप्रकाशरूप
पुरुष को अध्यात्मयोग के द्वारा ध्यान कर संसार धर्मभूत सुख और दुःख से मुक्त होता है ।

उक्त दोनों श्रुति में हृदयगुहा में अवस्थित यथाक्रम से जीवात्मा और परमात्मा को कहा है । “हि” शब्द
से पुराण में प्रसिद्धि सूचित होती है । “पिवन्ता” शब्द का अर्थ दोनों कर्मफल भोग करते हैं । जिस प्रकार
छत्रि-समूह जा रहा है यहाँ छत्र का भी प्रयोज्य प्रयोजक भाव से सिद्ध होता है उसी प्रकार जीवात्मा के कर्म-
फल भोग में परमात्मा का भोग है यहाँ जीवात्मा कर्मफल भोग में प्रयोज्यकर्ता और परमात्मा प्रयोजक कर्ता
है इस प्रकार का अर्थ बोध होता है । जीवात्मा संसारवासना में बद्ध होने के कारण न्छायारूप है और परमात्मा
संसार से मुक्त होने के कारण तेजः स्वरूप है ॥ ११ ॥

इस प्रक्रिया में जीव और ईश्वर यथाक्रम से सनतकर्ता, और सनतविषय कहे गये हैं । और उसको
“दुर्दर्श” इत्यादि विशेषण द्वारा पहिले ग्रंथ में कहा गया है । इस स्थान पर भी अज्ञत्व और विज्ञत्व बोधक श्रुत्या
और धूप शब्द के द्वारा कहा जाता है । आगे जो विज्ञान सारथि, मनरूप प्रवह विशिष्ट है वह संसारमार्ग को पार कर
उत्त विष्णु के परम पद को लान करता है” इत्यादि कहा है उसमें यथाक्रम प्राप्यकारी और प्राय रूप प्रदर्शन कर
दोनों को बोध कराता है ॥ १२ ॥

छान्दोग्यश्रुति में “इस अग्नि के बीच जो पुरुष देखा जाता है वह आत्मा है, अमृत है, अभयप्रद है,
और ब्रह्म है । यदि उसके उद्देश्य में हवि किम्वा जल प्रदान किया जाय तो प्रदानकारी गन्तव्य मार्ग प्राप्त हो कर
ब्रह्मपद लान करता है” इत्यादि लिखा है ।

बृहदारण्यकान् । किं वा तृतीयः स्यान् स हि चक्षुः स्य परमं पश्यंस्तत्र गन्तिहिता भवन्ति । तस्मादेषामन्यतमोऽयं मित्यस्यां प्राप्नो—

अन्तरुपपत्तेः ॥ १३ ॥

अद्वयन्तरः परमात्मैव । कुतः उपपत्तेः । आत्मत्वमृतत्वब्रह्मत्वनिर्लेपत्वसंप्रदामन्वादीनां धर्माणां तत्रैव सिद्धे ॥ १३ ॥

स्थानादिव्यपदेशाच्च ॥ १४ ॥

“यश्चक्षुरि निष्ठन्” इत्यादिना चक्षुषि स्थितिनियमनादिकं परमात्मन एवाकं बृहदारण्यके ॥ १२ ॥

सुखविशिष्टाभिधानादेव च ॥ १५ ॥

प्राणो ब्रह्म कं ब्रह्म स्यं ब्रह्मेत्यपरिच्छिन्नसुखविशिष्टं यद्ब्रह्म प्रकान्तं तस्यैव पुनरत्राप्यतिस्थितवान् निगदाच्च प्रकृतग्रहणं न्याय्यम् । अन्तरालिक्यग्निविद्यातु ब्रह्मविद्याज्ञं भवेत् । इह विशिष्टशेषवत्या ज्ञानादिशब्दानां धर्मिपरत्वं च व्याख्यातम् ॥ १५ ॥

अतोपनिषत्कमत्यभिधानाच्च ॥ १६ ॥

उपनिषद् श्रुतवतोऽधिगतहस्यस्य श्रुत्यन्तरे वा देवयानाख्यगतिरुक्ता सैवेहातिपुरुषविद् उपकोशलस्योन्येन “अर्चिचपमभिसम्भवति” इत्यादिना । तस्माच्च तथा ॥ १६ ॥

प्रतिविम्बादीनां त्रयाणां ग्रहणं त्विह न सम्भवतीत्याह ।

“वह अतिस्थित पुरुष सर्वसम्पत्ति से निमेषित है” इत्यादि भी सुज्ञा जाता है । यहाँ संशय यह है कि वह पुरुष प्रतिविम्ब अर्थात् द्वायारूप है किम्वा देवता स्वरूप है, किम्वा जीवात्मा अथवा परमात्मा है ? वह अतिरूप आधार में रहने के कारण और दर्शनयोग्य वस्तु होने के कारण प्रतिविम्ब हो सकता है । वह किरणों के द्वारा चक्षु में ही प्रतिष्ठित है” इत्यादि बृहदारण्यक श्रुति के अनुसार द्वितीय अर्थात् सूर्य देवता हो सकता है । “वह चक्षुः के द्वारा वस्तु का रूप देखता है” इत्यादि श्रुति अनुसार तृतीय जीवात्मा हो सकता है । इस प्रकार के आशंका-समूह के उपस्थित होने पर उसका निराकरण करते हैं ।

अति मध्यस्थ पुरुष परमात्मा ही है । द्वायादिक नहीं है । कारण आत्मत्व, अमृतत्व, ब्रह्मत्व, निर्लेपत्व, और सर्वसम्पत्तिपेवितत्व प्रभृति धर्म-समूह ब्रह्म का ही सम्भव हो सकता है ॥ १३ ॥

“विशेष करके जो चक्षुः के बीच अवस्थित है” इत्यादि बृहदारण्यकश्रुति केवल परमात्मा को ही निर्देश करती है ॥ १४ ॥

अधिकतः “प्राण ही ब्रह्म” “वैषयिकसुख ही ब्रह्म” “आकाश रूप ही ब्रह्म” इत्यादि श्रुति में अपरिच्छिन्न सुख विशिष्ट जो ब्रह्म बतलाया गया है वह फिर अतिस्थ वाक्यमें कहा गया है, अतएव अतिस्थ पुरुष परमात्मा ही है ।

यहाँ प्राणरूप ब्रह्म को ही वैषयिक सुखरूप और आकाशरूप ब्रह्म वस्तु को ही अपरिच्छिन्न सुखरूप ब्रह्म जानना चाहिए । मध्यवर्ती अतिविद्या ब्रह्मविद्या का ही अंगभूत है । यहाँ विशेष उक्ति के द्वारा ज्ञानजड जड़ की व्यावृत्ति और अन्नशब्द से परिच्छिन्नकी व्यावृत्ति है । उन उन शब्दों को धर्म पर न समुदाकर धर्म पर रूप में व्याख्या करना उचित है ॥ १५ ॥

जिस प्रकार “उपनिषद् श्रवण करने से ज्ञानरूप व्यक्ति के सम्बन्ध में श्रुत्यन्तर में देवयानगति का हुई है उसी प्रकार इस मूल में अतिमध्यस्थ पुरुष को जानने वाले की गति कही गयी है । उपकोशल के निम्न इस प्रकार का उपदेश किया गया है । अतएव अतिस्थ पुरुष परमात्मा ही है ॥ १६ ॥

अनवरिथतेरसम्भवाच्च नेतरः ॥ १७ ॥

तेषां चक्षुषि नियनेन स्थितेरभावाद्भूतत्वादेनिरुपाधिकस्य तेष्वसम्भवान्च नेतरस्तेषामन्यतमः कोऽयत्तिस्थः, किन्तु परमात्मेव स इति ॥ १७ ॥

बृहदारण्यके श्रुते । “यः पृथिव्यां निष्ठुन पृथिव्या अन्तरो यं पृथिवी न वेद, यस्य पृथिवी शरीरं, यः पृथिवीमन्तरो यमचक्षेव तं आत्मानन्तर्याम्यमृत” इति । अत्र पृथिव्याश्रितः स्या यमयिता प्रतीतः, स हि प्रधानं जीवः परो वेति संशये प्रधानमिति तात्प्रापं, तदन्तःस्थत्वादेस्तत्र सम्भवान् । कारणं हि कार्येऽनुस्यूतं तस्य नियन्तृ च भवति । प्रीतिप्रदत्वादात्मत्वं तत्रोपचरितं व्याप्रियोगाद्वा नित्यत्वादमृतं च तदिति । जीवो वा कश्चिद् योगी स भ्यान् सत्त्वान्तः प्रवेशनान्तर्हानशक्तिभ्यां नियन्तृत्वादृष्टत्वादेस्तत्र योगान् । आत्मत्वामृतत्वे च तस्य मुख्ये तस्मान् प्रधानजीवचारेकतरः स इति प्राप्ते-

अन्तर्याम्यविदेवादिषु तद्वर्त्मव्यपदेशात् ॥ १८ ॥

यो ऽयमधिदेवादिषु वाक्येषु अन्तर्यामी श्रुतः स परेश एव । कुतः ? तदिति । पृथिव्यादिमन्त्वान्तःस्थत्वनद्वेषत्वनलियन्तृत्वविभुविज्ञानानन्दत्वामृतत्वादीनां तद्वर्त्माणामिहोक्तेः ॥ १८ ॥

न च स्मार्तमतद्वर्त्माभिलापात् ॥ १९ ॥

उक्तहेतुभ्यः स्मार्तं प्रधानं अन्तर्यामीति न बाल्यम् । कुतः ? अतदिति । “अदृष्टो द्रष्टा, अश्रुतो श्रोता, अमनो मन्ता, अविज्ञानो विज्ञाता, नान्यतोऽस्ति द्रष्टा नान्यतोऽस्ति श्रोता नान्यतोऽस्ति मन्ता नान्यतोऽस्ति विज्ञातैव त आत्मानन्तर्याम्यमृत इतोऽन्यत् स्मार्तमिति” वाक्यशेषश्रुतानां द्रष्टृत्वादीनां तस्मिन्नसम्भवान् ॥ १९ ॥

य क
मा है
ह कि
सक
। इ

किम्वा
मल

में भी
गुण

है
मल

है
मल

प्रतिविम्बादिक पदार्थत्रय का अन्तिः के मध्य सर्वदा अवस्थान के अभाव के कारण और अमृतत्व प्रभृति धर्म के असम्भव होने के कारण अन्तिम्य पुरुष प्रतिविम्बादिक नहीं है, किन्तु परमात्मा ही है ॥ १७ ॥

बृहदारण्यक श्रुति में मुनने में आता है । “जो पृथिवी में रहने हुए भी पृथिवी से भिन्न है, जिनको पृथिवी नहीं जानती है, जिनका शरीर पृथिवी है, जो पृथिवी का नियामक है वही अन्तर्यामी आत्मा तथा अमृत है इत्यादि” । यहाँ पृथिवी प्रभृति का अन्तरस्थ और उनके नियामक की प्रतीति होने के कारण वह प्रधान किम्वा जीव है इस प्रकार का संशय होता है । कारण की कार्य में अनुस्यूति (संगम) होने के कारण प्रधान का पृथिव्यादि के अन्तरस्थ होने की सम्भावना दीग्वन में और पृथिव्यादि का नियामकत्व दीग्वन में प्रधान को बोला जा सकता है । प्रीतिप्रदत्व किम्वा व्याप्रियोग के होने के कारण प्रधान के आत्मत्व और नित्यत्व होने के कारण अमृतत्व औपचारिक होता है । सबके अन्तर में प्रवेश शक्ति एवं अन्तर्व्यान शक्ति होने के कारण योगपुरुष में भी वह लक्षण दीग्वता है अतः जीव को भी ऐसा बोला जा सकता है । जीव का आत्मत्व और अमृतत्व मुख्य है । मुनरां प्रधान तथा जीव से कोई और एक है । इस प्रकार प्राप्त होने पर कहते हैं ।

सर्वअन्तरस्थ, सब का अवद्वेष्य, सब का नियन्तृत्व, विभु, विज्ञान, आनन्द, अमृतादि धर्म का अभिधान के कारण यदि देवादि वाक्य में जो परमात्मा अन्तर्यामी रूप से कहा गया है वह ही इन स्थलों में पृथिव्यादि के अन्तर्यामी करके कहा जाता है ऐसा जानना चाहए ॥ १८ ॥

इन कारणों से मृति-शास्त्रोक्त प्रधान ही अन्तर्यामी है इस प्रकार नहीं कह सकते हो । कारण-“जो अदृष्ट होकर भी द्रष्टा, अश्रुत होकर भी श्रोता, अमन होकर भी मननकर्ता, अविज्ञान होकर भी विज्ञाता है, जिनसे भिन्न द्रष्टा, श्रोता, मननकारी, और विज्ञाता नहीं है वह ही अन्तर्यामी अमृत स्वरूप आत्मा है । स्मृति-शास्त्रोक्त प्रधान इनसे भिन्न है” इत्यादि श्रुतिविरोध द्वारा अन्तर, द्रष्टृत्वादिधर्म, प्रधान का कभी सम्भव नहीं है ॥ १९ ॥

शारीरश्चोभये ऽपि हि भेदेनैवमधीयते ॥ २० ॥

नैवतुर्लभ्ये । उक्तहेतुभ्यः शारीरो योगिजी गोऽन्तर्यामीति न वाच्यम् । कुतः ? हि यस्मान् उभये काण्व-
माध्यन्दिनाश्चैतन्मन्तर्यामिनो भेदेना गीयन्ते । “यो विज्ञानमन्तरो यमयति” इति, “यः आत्मानमन्तरो यमयति” इति
च नियम्यनियन्तृत्वभावेन भेदं तयोः पटन्तीत्यर्थः । तस्मान् स श्रीहरिरेव । सुबालोपनिषदि तु पृथिव्यादीना-
मन्तर्यामिणामृतान्तानां अन्तराणाम् ऽन्तर्यामीति वदते पठितम् । “अन्तः शरीरे निहितो गुहायां” “अज एके-
नित्यो” “यस्य पृथिवी शरीरं यः पृथिवीमन्तरे सञ्चरन् यं पृथिवी न वेद” इत्यादिना ब्राह्मणेन ॥ २० ॥

“अथ परा यथा तदक्षरमभिगम्यते यत् तददृश्यमग्राह्यमगोत्रमवर्णमचक्षुःश्रोत्रं तदपाणिपादं नित्यं
विभुं सर्वगतं सुसूक्ष्मं तदव्ययं यद्भूतयोनिं परिपश्यन्ति धीराः” इति । उत्तरत्र “दिव्यो ह्यमूर्तः पुरुषः सबाहो-
भ्यन्तरो ह्यजः अप्राणो ह्यमनाः शुभ्रोऽक्षरात्परतः परः” इति च । किमत्र बाह्यद्वये प्रकृतिपुरुषोक्तेः प्रतीतिरिति
किंवा परमात्मैवेति सन्देहं द्रष्टृत्वादिचेतनधर्माभ्यवगन्तुं योतिशब्दस्योपादानवाचित्वाच्च प्रधानमेवाक्षरं स्यात्
परतोऽक्षरात्परस्तु पुरुषो भवेत् सर्वविकारभूताक्षरात्परत्वस्य क्षेत्रज्ञेऽपि युक्तेः । तस्मान् तावेवात्र वेद्याविति प्राप्तेः ।

अदृश्यत्वादिगुणको धर्मोक्तेः ॥ २१ ॥

अदृश्यत्वादिधर्मा परमात्मैव उभयत्र वेद्यः । कुतः, धर्मोक्तेः । “यः सर्वज्ञः सर्वविद् यस्य ज्ञानमयं
तपः । तस्मादेतन् ब्रह्म नामरूपमन्तं च जायते” ॥ “दिव्यो ह्यमूर्तः पुरुषः” इत्यादिना सर्वज्ञत्वादितद्धर्मक-
यत्नात् परविद्याविषयत्वाच्च ॥ २१ ॥

“न” का अनुवर्त्तन है । पूर्वोक्त हेतु से योगी जीव भी व्यावृत्त होते हैं । काण्व और माध्यन्दिन भुजे
में जीव और ब्रह्म का भेद स्पष्ट रूप से ही कहा गया है । उक्त भेद नियम्य और नियन्तृत्व भाव से जान-
ना चाहिए । “जो विज्ञान के अन्तर में है और विज्ञान का नियामक है” “जो आत्मा के अन्तर में है जो आत्मा के
नियमित करता है” इत्यादि कथन श्रुति में है । इसलिये उनको हरि ही जानना चाहिए । सुबालोपनिषद् में पृथिवी
से आदि लेकर अमृतान्त पर्यन्त सब के अन्तर्यामी नारायण हैं इस प्रकार पाठ है । “अन्तः शरीर में गुह्यानिहित
अज, एक, नित्य, पुरुष है” । “पृथिवी जिनका शरीर है, जो पृथिवी का अन्तर्यामी है, पृथिवी भी जिनको नहीं
जानती है” इत्यादि कठब्राह्मण के द्वारा पठित है ॥ २० ॥

मुण्डक में भी कहते हैं “पराविद्या से ही अक्षर पुरुष का अवगम हो जाता है । वह पुरुष ज्ञान-
न्द्रिय और कर्मेन्द्रिय का अगोचर, वंशशून्य, जतिहीन, चक्षुःश्रोत्रों से रहित, दाय पाँव से विवर्जित, नित्य, एक,
रस, व्यापक, दुर्ज्ञेय, सर्वगत, सूक्ष्म, अव्यय, भूतों का कारण है । और व्यक्तिगण उस परमात्मा को देखने में
शक्त हैं और भी कहा है “वह दिव्य, मूर्ति संयोग से रहित, पुरुषाकार, बाहर तथा भीतर में रहने वाला, अज,
अप्राण, असत्ता, शुभ्र, प्रकृति और जीव से पर है” । इन दोनों वाक्यों में प्रकृति पुरुष को क्रम से समुक्ताना
किंवा परमात्मा को समुक्ताना है इस प्रकार का सन्देह होने पर द्रष्टृत्वादि चेतन धर्म के न गुणन का कारण त-
योनि शब्द के उपादान वाचिन्व प्रयोगके कारण अक्षर शब्दसे प्रधान का ही बोध कराया जावे अथवा अक्षर प्रकृति
से क्षेत्रज्ञ पुरुष पर है इस प्रकार अर्थ द्वारा ज्ञान को बोध कराया जावे इस प्रकार का सन्देह का निरास करने हेतु

“जो सामान्य भाव से तथा विशेष भाव से समस्त विषय को जानने वाला है जिसकी तपस्या ज्ञानमय
है जिससे प्रधान की उत्पत्ति है” इत्यादि श्रुति से चेतन धर्मादि के कहने के कारण अदृश्यत्वादि धर्मविशिष्ट
परमात्मा ही पराविद्या का विषय है ॥ २१ ॥

विशेषणभेदव्यपदेशाभ्यां च नेतवौ ॥ २२ ॥

इतरी प्रकृतिपुरुषौ ताभ्यां न बोध्यौ । कुतः विशेषणेति । “यः सर्वज्ञ” इत्यादिना अक्षरस्य विशेषणान् । “दिव्य” इत्यादिना स्मार्त्तापुरुषात् भेदोच्चेष्ट । तस्मादुभयत्रापि सर्वकारणभूतः पुरुषोत्तम एव बोध्य इति ॥ २२ ॥

रूपोपन्यासाच्च ॥ २३ ॥

“यदा पश्यः पश्यते रुक्मचर्णं कर्तारमीशं पुरुषं ब्रह्मयोनिं । तदा विद्वान् पुरुषपापे विभूय निरञ्जनः परमं साम्यनुपैति” इत्यक्षरस्य भूतयोनेरुपनिरूपणाच्च तथा । इदं खलु परमात्मनो रूपं, न तु प्रकृतं वा जीवम् ॥ २३ ॥ तन्वेद रूपोपन्यासस्तस्यैवेति कुतो ज्ञायते अत्राह ।

प्रकरणान्च ॥ २४ ॥

प्रकरणेति स्पष्टम् ॥ २४ ॥

स्मृतिरप्येतद्विष्णुपरं व्याचष्टे । “द्वे विद्ये वेदितव्ये” इति चाथर्वणी श्रुतिः । “परया त्वक्षरप्राप्तिः ऋग्वेदादिमया परा । यत्तदव्यक्तमजरमचिन्त्यमजमव्ययम् । अनिर्देश्यमरूपं च पाणिपादाद्यसंयुतम् । विभुं सर्वगतं नित्यं भूतयोनिमकारणम् ॥ व्याप्यव्याप्यं यतः सर्वं तद्वै पश्यन्ति मूरयः । तद्ब्रह्म परमं धाम तद्ध्येयं मोक्षकांक्षिणम् ॥ श्रुतिवाक्यादितं सूक्ष्मं तद्विष्णोः परमं पदम् । तदेव भगवद्ब्रह्म स्वरूपं परमात्मनः ॥ वाचको भगवच्छब्दस्तस्यास्यक्षरात्मनः । एवं निगदितार्थस्य सतत्त्वं तस्य तत्त्वतः ॥ ज्ञायते येन तज्ज्ञानं परमन्यन् त्रयीमयमिति ।

छान्दोग्ये । “को न आत्मा किं ब्रह्मेति । आत्मानमेवेमं वैश्वानरं सम्प्रत्यध्येपि तमेव नो ब्रूहीत्युपक्रम्य “यस्त्वेनमेवं प्रादेशमात्रमभिधिमानमात्मानं वैश्वानरमुपास्ते स सर्वेषु लोकेषु सर्वेषु भूतेषु सर्वेषु आत्मसु अन्नमन्ति । तस्य ह वा एतस्यात्मनो वैश्वानरस्य मूर्द्ध्वं व मुनेज्जार्चक्षुर्विश्वरूपः प्राणः पृथग्वर्त्मा सन्देहो बहुलो अस्तिरेव वयिः

इतर-प्रकृति और पुरुष का बोध नहीं होता है । क्यों? “जो सर्वज्ञ” इत्यादि अक्षर का विशेषण होने के कारण और दिव्य शब्द से स्मृति प्रतिपादित पुरुष से भेद होने के कारण होता है । इसलिये दोनों वाक्यों में ही सर्वकारणभूत पुरुषोत्तम का बोध होता है ॥ २२ ॥

“यदा पश्यः पश्यते रुक्मचर्णं” इत्यादि श्रुति में अक्षर, भूतयोनि, पुरुष का ही रूप निरूपित हुआ है । इस प्रकार रूप परमात्मा का ही हो सकता है प्रकृति किम्वा पुरुष का नहीं है ॥ २३ ॥

अच्छा ? परमात्मा का ऐसा रूप है यह किस प्रकार अवगत हो सकता है तब कहते हैं—

स्मृति भी उक्त समस्त श्रुतिवाक्य को विष्णु सम्प्रत्य करके व्याख्या करती है । विष्णुपुराण में कहा है कि विद्या दो प्रकार की है परा और अविद्या । ऋग्वेदादिमय पराविद्या में अक्षर की प्राप्ति होती है । जो अव्यक्त, अजर, अचिन्त्य, अज, अव्यय, अनिर्देश्य, अरूप, पाणिपाद से रहित, विभु, सर्वगत, नित्य, भूतयोनि, कारण रहित है और जो अपने से इतर में व्यापक, इतर कर्तृक, अव्याप्य है वह ब्रह्म ही मोक्षार्थी जीवका ध्येय रूप परम धाम है । श्रुतिवाक्य में कहे हुए वह सूक्ष्म ब्रह्म ही विष्णु का परम पद है । वह अक्षर पुरुष ही भगवान् शब्द वाच्य है । यह ही परमात्मा का स्वरूप है । भगवान् शब्द उन आदि अक्षरपुरुष का वाचक है । यह ही पुरुष का तत्व है । इस तत्व के अवगत होने से जीव को पुरुषार्थ लाभ होता है । इससे भिन्न त्रयीमय है ॥ २४ ॥

छान्दोग्य में कहते हैं—हम सब का आत्मा व्यापक रूप कौन है और बृहद्गुण वस्तु ब्रह्म कौन है ? वैश्वानर ही ब्रह्म है उसका ध्यान करो, जो व्यक्ति उस प्रादेश मात्र अभिमानि स्वरूप वैश्वानर आत्मा की आराधना

पृथिव्येव पादावुर एव वेदिलोमानि वर्हि हृदयं गार्हपत्यो मनोऽन्वाहार्यपचन आस्यमाहवनीय" इत्यादि श्रुते तत्र संशयः । किमयं वैश्वानरो जाठराग्निः किं वा देवताग्निरुत भूताग्निगहोम्बिन् विष्णुरिति । अत्र चतुर्विधः वैश्वानरशब्दस्य साधारण्यदर्शनादनिर्णयोऽस्त्विति प्राप्ते ।

वैश्वानरः साधारणशब्दविशेषात् ॥ २५ ॥

वैश्वानरो विष्णुरेव कुतः, साधारणेत्यादेः । अयं भावः । यद्यपि स शब्दस्तत्र तत्र साधारण्यमन्वाह्यं विष्णुसाधारण्यैर्गुमूर्द्धादिशब्दैर्विशेष्यमाणः स न स्वस्य विष्णवर्थं गमयति तथात्मत्रयशब्दाभ्यां त्रयक्रमस्तद्विषय फलविशेषश्रुतिः तत्रार्थविकानूलमित्यादिका तस्य विष्णुत्वे लिङ्गम् । सोऽपि योगेन तत्रैव वर्तत विश्वे न च अस्येति । तस्माद्विष्णुरेव सः ॥ २५ ॥

हेतोऽपीत्याह ।

स्मर्यमाणमनुमानं स्यादिति ॥ २६ ॥

इतिशब्दो हेत्वर्थः । "अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रित" इति विष्णोस्तत्त्वं स्मर्यमाणमेतन्मा विद्यया विष्णुपरत्वे अनुमानं लिङ्गं भवतीति हेतोः स विष्णुरेव ॥ २६ ॥

अथ जाठरं निरस्यति ।

शब्दादिभ्योऽन्तःप्रतिष्ठानाच्च नेति चेन्न तथा दृष्ट्युपदेशादसम्भवात् पुरुषविधमपि चैनमधीयते ॥ २७ ॥

ननु वैश्वानरो न विष्णुरयमनिवैश्वानर इति वैश्वानरशब्दैकार्थोऽग्निशब्दात् हृदयं गार्हपत्य इत्यादिना हृदयादिस्थस्य तस्य अग्नित्रेताप्रकल्पनान् प्राणा इत्याधारत्वोक्तेः पुरुषेऽन्तःप्रतिष्ठितं वेदेत्यन्तःप्रतिष्ठानान्न । किन्तु जाठराग्निरेवायमिति चेन्न । कुतः, तथेति । तथा जाठररूपत्वेन दृष्टेर्विष्णुपासनस्योक्तेः, तस्मात्परिग्रहे गुमूर्द्धत्वादेरसम्भवात् । किंच "स यो ह्येतमेवाग्निं वैश्वानरं पुरुषविधं पुरुषेऽन्तःप्रतिष्ठितं वेद" इति

करता है वह सर्वलोकों में, सर्वभूतों में, समस्त भोक्ताओं में फलभोग करता है । उस वैश्वानर रूप आत्मा का स्वर्ग मस्तक और सूर्य चक्षु है, नानागतिवाला वायु प्राण है । वह गुणवाला आकाश मध्यशरीर है धन गुणवाला जल वस्ति, पृथिवी चरण है, वेदि उमका वत्तः है । कुश लोम, गार्हपत्यग्नि हृदय, अन्वाहार्य अग्नि मन और आहवनीय अग्नि मुख है । इत्यादि । यहाँ संशय यह कि —वह वैश्वानर शब्द जाठराग्नि, किम्वा देवताग्नि अथवा भूताग्नि किम्वा विष्णु है । उक्त वैश्वानरशब्द इन चार पदार्थ का साधारण रूप से बोध कराना है । उस का उत्तर देते हैं—वैश्वानरशब्द से विष्णु का ही बोध होता है । यद्यपि वैश्वानर शब्द से साधारणतः चार पदार्थ का बोध होना है तो भी विष्णु के साधारण गुमूर्द्धादि शब्द से विशेषित होकर वैश्वानरशब्द का ही बोध कराता है । इस प्रकार आत्मा और त्रय शब्द मुख्यार्थ हरि का ही बोध कराता है । यह पहिले कहा गया है विशेष करके वैश्वानर उसमक व्यक्ति का पापमूह अग्नि में रुई की भाँति भस्म होता है उस प्रकार फल भी कहा गया है । गुतरां वैश्वानर शब्द का योगार्थ विष्णु ही है ॥ २५ ॥

श्रीभगवद्गीता में भी "मैं वैश्वानररूप से प्राणिममूह का शरीर आश्रय कर अवस्थान करता हूँ" इस प्रकार वचन के कारण वैश्वानरशब्द से विष्णु का ही बोध होता है ॥ २६ ॥

जाठराग्नि का अर्थ निराम करने हैं—यद्यपि वैश्वानरशब्द से "विष्णु के तुल्य अग्निवैभव" इस प्रकार बोध कराने का कारण और पूर्वोक्त श्रुति में हृदयादि अग्नि का आधाररूप से बोध कराने का कारण वैश्वानरशब्द से आशततः अग्नि यह अर्थ प्रतीत होता है—किन्तु यहाँ उसे नहीं कह सकते हो । कारण, वैश्वानर-

पुरुषविधमप्येतमधीयते वाजसनेयिनः । जाठरे गृहीते तस्य पुरुषेऽन्तःप्रतिष्ठानं स्यान्न नु पुरुषविधं च ।
विष्णोस्तूभयं सम्भवेत् ॥ २७ ॥

अथ देवताग्निभूताग्नी निराकरोति ।

अत एव न देवता भूतञ्च ॥ २८ ॥

ननु देवतान्तरैश्वर्यवशेन शुक्लोकाद्यङ्गत्वमम्भवादेर निर्देशस्तथा भूतान्तश्च । “यो भानुना पृथिवीं
धामुतेमामानतान रोदसी अन्तरिक्षं” मित्यादिमन्त्रवर्णादिति चेन्न । कुतः, अत एव । एष्य उक्तेभ्य एव हेतुभ्यो
देवतानिर्भूताग्निश्च न स इत्यर्थः । मन्त्रवर्णान्तु प्रशंसावचनम् ॥ २८ ॥

वैश्वानरशब्दश्चाग्निशब्दस्यापि साक्षात्तत्परत्वमिति जैमिनिमतेन दर्शयते ।

साक्षादप्यविरोधं जैमिनिः ॥ २९ ॥

विश्वनेतृत्वेन गुणेन विश्वे नरा अभ्येति सर्वकारणत्वादिना वा यथा वैश्वानरशब्दस्तथात्र नयनादि-
गुणयोगोक्तमग्निशब्दश्च साक्षादेव विष्णुवाचक इत्यविरोधमत्र जैमिनिर्मन्यते गुणविशेषस्यापजीव्यत्वान् ॥ २९ ॥

ननु कथमत्र प्रादेशमात्रोक्तिरपरिच्छिन्नस्य तत्राह ।

अभिव्यक्तेरित्याश्मरथ्यः ॥ ३० ॥

तद्दृष्टिविशिष्टानामुपासकानां तथाभिव्यक्तो विभातो भवति विष्णुरित्याश्मरथ्यो मन्यते ॥ ३० ॥

अनुस्मृतेरिति वादरिः ॥ ३१ ॥

प्रादेशमात्रहृत्प्रतिष्ठितेन मनसाऽयमनुस्मर्यते अतः प्रादेशमात्र उच्यते इति वादरिर्मन्यते ॥ ३१ ॥

सम्पत्तेरिति जैमिनिस्तथा हि दर्शयति ॥ ३२ ॥

विभोरपि तस्य यत्प्रादेशमात्रत्वं तत्किल सम्पत्तेरविचिन्त्यशक्तिरूपादैश्वर्यादेव न त्वौपाधिकमिति

शब्द से अग्नि यह अर्थ करने पर द्रुमूर्द्धादिक विशेषण सम्भव नहीं होता है और उसका पुरुष के अन्तर में
अधिष्ठान होने से जो पुरुषविध है सो उसका सम्भव नहीं हो सकता है । किन्तु विष्णु के दोनों सम्भव हैं ॥ २७ ॥

अथ भूतान्ति और देवतान्ति दोनों का निराकरण करते हैं—अच्छा ? देवतान्ति का ऐश्वर्यवश शुक्लो-
कादि अङ्ग का सम्भव हो सकता है उस प्रकार भूतान्ति का भी है । मन्त्रवर्ण में कहा है जो भूतान्ति देव
भानुरूप से पृथिवी, आकाश तथा अन्तरिक्ष में व्याप्त है । इस प्रकार नहीं कह सकते हो—उक्त कारण से
भूतान्ति का किन्ना देवतान्ति का सम्भव नहीं है । मन्त्रवर्ण में किसी २ स्थल में इस प्रकार जो विशेषण दीखने
में आता है वह प्रशंसावचनमात्र है ॥ २८ ॥

विष्णु के नेतृत्व के कारण, सर्वकारण रूप विष्णुवाचक वैश्वानरशब्द के समान नयनादि गुण
योग के कारण अग्निशब्द भी साक्षात्परमात्मा वाचक है यह जैमिनिश्चय का मत है ॥ २९ ॥

अच्छा ? अपरिच्छिन्न परमात्मा की प्रादेशमात्र में अवस्थिति किस प्रकार हो सकती है उसका उत्तर देते हैं—

आश्मरथ्य अत्र कहते हैं कि प्रादेशमात्र रूप में ध्यानकारी व्यक्ति के सम्यग्त्व में परमात्मा प्रादेश-
मात्र होकर प्रकाश होत है ॥ ३० ॥

वादरि अत्र कहते हैं—प्रादेशमात्र हृदयकमल पर प्रतिष्ठित पुरुष को मन मन में स्मरण किये जाने
के कारण परमात्मा को प्रादेशमात्र कहते हैं ॥ ३१ ॥

जैमिनिश्चय कहते हैं—विभु परमात्मा का प्रादेशमात्रत्व उनकी अविचिन्त्यशक्ति रूप ऐश्वर्य के प्रभाव

जैमिनिर्गन्त एव । कृतस्तत्राह तथेति । द्वि यतस्तमेकं गोविन्दं सच्चिदानन्दविग्रहं । एकोऽपि सत्त्वद्रुपा के
 स्वभक्तिः इत्याद्या अतिस्तथाऽविचिन्त्यशक्तिकल्पनेनो विरुद्धयस्मैममावेगं बोधयतीत्यर्थः । ने च धर्मो ज्ञानत्वेन
 मूर्त्तत्वमेकत्वेऽपि बहुत्वमित्यादयः । अपरि चैतद्वहुतीभविष्यति । विभुत्वे सत्येव मध्यमत्वमिति न किञ्चि
 द्वयम् ॥ ३२ ॥

आमनन्ति चैनमस्मिन् ॥ ३३ ॥

एतमचिन्त्यशक्तियोगं धर्ममाथर्वगिका अस्मिन् परमात्मनि आमनन्ति । “अपाणिपादोऽहमचिन्त्य
 शक्तिः” इति । “आत्मेश्वरोऽनर्क्यसहस्रशक्तिः” इति स्मृतिश्च शब्दान् । न चात्र मिथो मतानां विरोधः । “व्यास
 चित्तस्थिताकाशादविच्छिन्नानि कानिचित् । अन्ये व्यवहरन्त्येनदुरीकृत्य गृहादिवत्यादिस्मृतः ॥ ३३ ॥

॥ इति श्रीब्रह्मसूत्रभाष्ये प्रथमाध्यायस्य द्वितीयः पादः ॥

तृतीयपादः

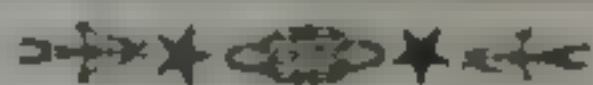
विश्वं विभर्ति निःस्वः यः कारुण्यादेव देवराट् । ममासौ परमानन्दो गोविन्दस्तनुतां रतिम् ॥

अथ तृतीये पादे विष्णुपुत्रीवादिलिङ्गकानां केषांचिद्वाक्यानां तस्मिन् ब्रह्मणि समन्वयश्चिन्त्यते ।
 मण्डूके भूयते । “यस्मिन् योः पृथिवी चान्तरिक्षमोतं मनःसह प्राणैश्च सर्वैः । तमेवैकं जानथ आत्मानमन्या वाचो
 विमुञ्चथ अमृतस्यैव सेतु” इति । तत्र संशयः । किमिह शुभ्वाद्यायतनं प्रधानं किं वा जीव उत ब्रह्मेति । तत्र
 प्रधानमिति तावत्प्राप्तम् । सर्वविकारकारणत्वेन तदायतनत्वोपपत्तेः । अमृतसेतुश्च तदेव वत्सविवृद्धयं क्षीणमिव
 पुं विमुक्तये प्रधानं प्रवर्त्तते इत्यङ्गीकारात् । आत्मरान्द्रस्तु प्रीतिप्रदे तस्मिन्नुपचरितः विभुत्वयोगाद्वा । जीवो वा
 स्यात् भोक्तृत्वेन भोग्यप्रपञ्चायतनत्वयोगात् मनःप्राणवत्त्वादेस्तत्र प्रमिद्वेष्टेति प्राप्नोति पठति ।

मे जानना चाहिये । उक्त शक्ति औपाधिक नहीं है । परमात्मा के विभु होने पर भी परिच्छिन्न प्रभृति विरुद्धयस्य
 का समावेश उसमें है । “सच्चिदानन्दविग्रह एकमात्र श्रीगोविन्द का” इत्यादि श्रुति में बारम्बार कहा गया है
 उसमें सर्व-धर्म-ज्ञानत्व होने पर भी मूर्त्तत्व, एकत्व होने पर भी बहुत्व है । आगे विस्तारभाव से
 वर्णन करेंगे ॥ ३२ ॥

आथर्वणिक श्रुतिमण भी परमात्मा का इस प्रकार अचिन्त्य शक्तियोग वर्णन करता है । यथा—“अ
 अपाणिपादोऽहं शीघ्रं ब्रह्मणोऽमी करता हूँ ।” “मेरी अचिन्त्यशक्ति है” । स्मृति में भी परमात्मा तर्कबुद्धि से रहित
 अचिन्त्यशक्ति विशिष्ट है ऐसा कहा गया । यहाँ मतों का परस्पर विरोध नहीं है । कारण स्कन्दपुराण में कहा है—
 जो जो भी कुछ व्यवहार करता है वह सब सादान् नारायण जीव्यामदेव जी के चित्त-आकाश
 भाण्डार से गंगुहीन करके ही करता ऐसा जानना चाहिये ।

॥ इति श्रीगोविन्दभाष्ये का प्रथम अध्याय के द्वितीयपाद का अनुवाद समाप्त ॥

जो सर्वेश्वर अपने परमात्मिष्ठ कारुण्य गुणों से दरिद्र विधा का भरण करने हैं वे परमानन्द स्वयं
 श्रीगोविन्द अपने से मेरी रति या बद्धन करें ॥

इस तृतीयपाद में विष्णु जीवादिलिङ्गक कुछ वाक्यों का ब्रह्म में समन्वय दिखाने है । मण्डूक
 श्रुति में सुनने से आता है ।—“जिसमें स्वर्ग, पृथिवी, प्रभृति चौदहभुवन, अन्तरिक्ष, प्रधानमहदादिकत्व, मन
 और प्राणविशिष्ट जीव अवस्थित हैं उस आत्मा को जानना चाहिये और समस्त विषय परित्यज्य है । वह ही
 एकमात्र संसार नरने का आश्रय है” । यहाँ संशय यह होता है कि स्वर्गादिक वस्तु का आश्रयस्व वस्तु प्रधान कि

धृग्वाचायतनं स्वशब्दात् ॥ १ ॥

ब्रह्मैव किल तदायतनम् । कुतः, स्वशब्दान् । अमृतस्यैव मेतुरिति तदसाधारणशब्दमस्त्वादित्यर्थः । सेनोतेर्वर्द्धनार्थत्वात्मेतुरमृतस्य प्रापकः । मेतुरिव मेतुरिति वा । न यथा नद्यादिषु कूलस्योपलम्भकस्यैवायं संसार-
ारभूतस्य मोक्षस्येति तस्यैवायं शब्दः । श्रुतिश्चैवमाह । “तमेव विदित्वा तिमृत्युमेति” इत्याद्या ॥ १ ॥
तोऽपीत्याह ।

मुक्तोपसृप्यव्यपदेशात् ॥ २ ॥

“यदा पश्यः पश्यते रुक्मवर्ण” मित्यादौ “निरञ्जनः परमं साम्यमुपैतीति” मुक्तप्राप्यत्वेनोक्तेश्च ब्रह्मैव तन् ॥ २ ॥

नानुमानमतच्छब्दात् ॥ ३ ॥

स्मात्तं प्रधानं इह न प्राप्यम् । कुतः, अतच्छब्दान् अचेतनप्रधानवाचकशब्दाभावान् ॥ ३ ॥

प्राणभृच्च ॥ ४ ॥

नेत्यनुवर्तते हेतुश्च । नाप्यात्मशब्दान् प्राणभृद्ग्रहणाशात्र सम्भवति । अततीतिव्युत्पत्तेः सर्व-
यापके ब्रह्मण्येव मुख्यत्वात् । यः सर्वविदित्यादिरुपरितनस्तु तत्रैव वर्तते, अतो जीववाचकशब्दाभावान् न
स्याप्यत्र ग्रहणं योज्यमिति ॥ ४ ॥

इतोऽप्यत्र प्राणभृद्ग्रहणं नेत्याह ।

भेदव्यपदेशाच्च ॥ ५ ॥

तमेवैकं जानथेत्यादिना तस्मात्तस्य भेदोक्तेश्च ॥ ५ ॥

प्रकरणात् ॥ ६ ॥

“कस्मिन्नु विज्ञाने सर्वमिदं विज्ञातं भवती”ति ब्रह्मणः प्रकृतत्वाच्च तथा ॥ ६ ॥

विष्णु

परमजीव अथवा परमात्मा है । स्वर्गादि प्रकृति का विकार है । अचेतन दुग्ध-जिस प्रकार बत्स बढ़ाने का कारण है
जसी प्रकार अचेतन होने से भी पुरुष को मुक्ति देने का कारण प्रधान ही है । आत्मशब्द प्रीतिपद विभुत्व योग
यथात्र प्रधान में औपचारिक है । और भी वह भोक्तरूप में भोग्यप्रपञ्च का आयतनभूत जीव को भी बांध करा
है । जीव का मन, प्राणादिमत्त्व प्रसिद्ध है । इसके उत्तर में कहते हैं ॥

ब्रह्म ही स्वर्गादिक का आयतन रूप है, कारण वह नदीपार के हेतुस्वरूप सेतु की तरह संसारपाररूप
आयुक्ति का कारण है । उस प्रकार का वचन ब्रह्म में सम्भव है । श्रुति कहती है-“उसको ही जानकर संसार बन्धन
से मुक्त होता है ॥ १ ॥

यहाँ और भी कहते हैं । “यदा पश्य पश्यते रुक्मवर्ण” इत्यादि श्रुति के अनुसार भी मुक्तों का प्राप्य
ब्रह्म का बोध होता है ॥ २ ॥

स्मृति शास्त्रोक्त प्रधान यहाँ ग्रहणीय नहीं है । कारण यह है कि अचेतन प्रधान वाचक शब्द का ब्रह्म
में अभाव है किन्तु प्रधान में वह सब स्थित है ॥ ३ ॥

यहाँ नकार का अनुवर्तन तथा हेतु अर्थ भी है । आत्मशब्द से प्राणधारी जीव का बोध नहीं कराता
है । “अतति” इस व्युत्पत्तिबल से सर्वव्यापक ब्रह्म में ही उस को मुख्यवृत्ति है । जैसा कि सर्वविद् इत्यादि
आगे भी कहते हैं । अतः जीववाचक शब्द के अभाव के कारण जीव की योग्यता नहीं है ॥ ४ ॥

“एकमात्र उन्हीं को ही जानना” इत्यादि वाक्य के द्वारा ब्रह्म से जीव का भेद कहा गया है ॥ ५ ॥

द्युभवाद्यायतनं स्वशब्दात् ॥ १ ॥

ब्रह्मैव किल तदायतनम् । कुतः, स्वशब्दान् । अमृतस्यैव सेतुरिति तदन्वाधारणशब्दसत्त्वादित्यर्थः ।
सिनोतेर्वर्द्धनार्थत्वात्सेतुरमृतस्य प्रापकः । सेतुरिव सेतुरिति वा । स यथा नद्यादिषु कूलस्योपलम्भकस्तथायं संसार-
पारभूतस्य मोक्षस्येति तस्यैवायं शब्दः । श्रुतिश्चैवमाह । “तमेव विदित्वा तिसृषुमेति” इत्याद्या ॥ १ ॥
इतोऽपीत्याह ।

मुक्तोपसृप्यव्यपदेशात् ॥ २ ॥

“यदा पश्यः पश्यते रुक्मवर्ण” मित्यादौ “निरञ्जनः परमं साम्यमुपैतीति” मुक्तप्राप्यत्वेनोक्तेरच ब्रह्मैव तन् ॥ २ ॥

नानुमानमतच्छब्दात् ॥ ३ ॥

स्मात्त प्रधानं इह न ग्राह्यम् । कुतः, अतच्छब्दात् अचेतनप्रधानवाचकशब्दाभावान् ॥ ३ ॥

प्राणभृच्च ॥ ४ ॥

नेत्यनुवर्त्तते हेतुश्च । नाप्यात्मशब्दान् प्राणभृद्ग्रहणाशात्र सम्भवति । अततीतिव्युत्पत्तेः सर्व-
व्यापके ब्रह्मण्येव मुख्यत्वात् । यः सर्वविदित्यादिरुपरितनस्तु तत्रैव वर्त्तते, अतो जीववाचकशब्दाभावान् न
तस्याप्यत्र ग्रहणं योग्यमिति ॥ ४ ॥

इतोऽप्यत्र प्राणभृद्ग्रहणं नेत्याह ।

भेदव्यपदेशाच्च ॥ ५ ॥

तमेवैकं जानथेत्यादिना तस्मात्तस्य भेदोक्तेश्च ॥ ५ ॥

प्रकरणात् ॥ ६ ॥

“कस्मिन्नु विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातं भवती”ति ब्रह्मणः प्रकृतत्वाच्च तथा ॥ ६ ॥

जीव अथवा परमात्मा है । स्वर्गादि प्रकृति का विकार है । अचेतन दुग्ध-जिस प्रकार बत्स बढ़ाने का कारण है
उसी प्रकार अचेतन होने से भी पुरुष को मुक्ति देने का कारण प्रधान ही है । आत्मशब्द प्रीतिपद विमुक्त योग
से प्रधान में औपचारिक है । और भी वह भोक्तरूप में भोग्यप्रपञ्च का आयतनभूत जीव को भी बाध कर
सकता है । जीव का मन, प्राणादिमत्त्व प्रसिद्ध है । इसके उत्तर में कहते हैं ॥

ब्रह्म ही स्वर्गादिक का आयतन रूप है, कारण वह नदीपार के हेतुस्वरूप सेतु की तरह संसारपाररूप
मुक्ति का कारण है । उस प्रकार का वचन ब्रह्म में सम्भव है । श्रुति कहती है-“उसको ही जानकर संसार बन्धन
से मुक्त होता है ॥ १ ॥

यहाँ और भी कहते हैं । “यदा पश्य पश्यते रुक्मवर्ण” इत्यादि श्रुति के अनुसार भी मुक्तों का प्राप्य
ब्रह्म का बोध होता है ॥ २ ॥

स्मृति शास्त्रोक्त प्रधान यहाँ ग्रहणीय नहीं है । कारण यह है कि अचेतन प्रधान वाचक शब्द का ब्रह्म
में अभाव है किन्तु प्रधान में यह सब उपस्थित है ॥ ३ ॥

यहाँ नगर का अनुवर्त्तन तथा हेतु अर्थ भी है । आत्मशब्द से प्राणवागी जीव का बाध नहीं कराना
है । “अतनि” इस व्युत्पत्तिचल से सर्वव्यापक ब्रह्म में ही उस की भुग्यमृति है । जैसा कि सर्वविद् इत्यादि
आगे भी कहते हैं । अतः जीववाचक शब्द के अभाव के कारण जीव की योग्यता नहीं है ॥ ४ ॥

“एकमात्र ऊँही को ही जानना” इत्यादि वाक्य के द्वारा ब्रह्म से जीव का भेद कहा गया है ॥ ५ ॥

स्थित्यदनाभ्यां च ॥ ७ ॥

शुद्धाचार्यतनं प्रकृत्य “द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानं वृक्षं परिपश्यतानि । तयोर्न्यः पिप्पलु स्वाद्वन्त्यनश्नन्नन्योऽभिचाकसीत्” इति पश्यते । तयोर्दीप्यमानस्याब्रह्मत्वं तदा स्यादिति शुद्धाचार्यतनस्य पूर्वमेव तद्व्यतिपादयेत् । इतरथा आकस्मिकी तदुक्तिरश्लिष्टा स्यात् । जीवोक्तिस्तु न तथा लोकप्रसिद्धस्य तस्याप्रानुवादान् तस्माद्ब्रह्मैव तदिति ॥ ७ ॥

छान्दोग्ये श्रीनारदं पृष्ठः श्रीमन्त्कुमारम् प्रति नामादीन्युपदिश्याह । “भूमा त्वेव विजिज्ञासितव्य इति भूमानं भगवो विजिज्ञास इति । यत्र नान्यत्पश्यति नान्यच्छृणोति नान्यद्विजानाति स भूमा । अथ यत्रान्यत्पश्यत्यन्यच्छृणोत्यन्यद्विजानाति तदल्प” इति । इह भूमशब्देन बहुत्वसंख्या नाभिधीयते किन्तु वैपुल्यरूपा व्याप्तिरेव यत्रान्यत्पश्यति तदल्पमित्यल्पत्वप्रतिद्वन्द्विकत्वाक्तेः । अल्पशब्दनिगदितधर्मप्रतिद्वन्द्विप्रतिपत्तेरेव भूमगुणवान् धर्मी स इति निर्णीयते । अत्र विचिकित्सा । भूमा प्राणो विष्णुर्वेति । तत्र “प्राणो वा आशाया भूयानि” इति सन्निधानात्पुनः प्रश्नोत्तरयोरभावाच्च प्राणो भूमा । प्राणशब्दो हि प्राणसचिवं जीवमभिधत्ते न वायुविकारमात्रम् । “तरति शोकमात्मविदि”त्युपक्रमान् “आत्मन एवैवं सर्व”मित्युपसंहाराच्च । तेनान्तरालिको भूमाऽपि स एव भवितुमर्हति । यत्र नान्यत्पश्यतीत्यादिकमप्यस्मिन् पक्षे सङ्गच्छेत । सुषुप्तौ प्राणप्रसङ्गेषु इन्द्रियेषु च

“किम के जानने से समस्त जाना जाता है” यहाँ प्रकरणबल से ब्रह्म के ज्ञान ही जानना चाहिए ॥ ६ ॥

स्थिति और फलभोग के द्वारा ब्रह्म का ही बोध होता है । स्वर्गादि के आश्रयरूप में निर्देश पूर्वक “द्वा सुपर्णा” इत्यादि श्रुति पढ़ी जाती है । यहाँ एक पक्षी का कर्मफल में लोभ और दूसरे का फलभोग न करना हुआ देदीप्यमान रूप से देहान्तर में अवस्थिति का प्रतिपादन किया गया है । यदि पहले स्वर्गादिक वस्तु का आश्रयरूप में प्रतिपादित नहीं होता तब उन दोनों में से देदीप्यमान का अब्रह्मत्वरूप से प्रतिपादन होता । नहीं तो हटाना ब्रह्मत्व प्रतिपादक वचन असंगत हो जायगा । जीवत्व परक वचन असंगत नहीं होता है । कारण यह लोकप्रसिद्धि का ही अनुवाद है । अतएव उसमें ब्रह्म ही का बोध होता है ॥ ७ ॥

छान्दोग्यश्रुति में श्रीनारद के द्वारा पृष्ठ होकर श्रीमन्त्कुमार जी नामादि का उपदेश कर कहते हैं “भूमापुरुष ही विजिज्ञासितव्य है । आर भूमापुरुष की ही जिज्ञासा कीजिये । जिस पुरुष को जानने में और कुछ नहीं देखते हैं, नहीं सुनते हैं और नहीं जानते हैं वह भूमा है । और जहाँ और देखते हैं, और सुनते हैं तथा और जानते हैं वह अल्प है । यहाँ भूमाशब्द से बहुत संख्यारूप नहीं कहा गया है, किन्तु विशालभाव व्याप्ति को कहा जाता है । अव्यशब्द के द्वारा कथित धर्मी का प्रतिद्वन्द्वी प्रचुर गुणवान् धर्मी भूमा है । यह संशय यह होता है कि यह भूमापुरुष प्राण है, अथवा विष्णु है । प्राणशब्द के साथ भूमाशब्द के निकट रखने के कारण और उस वचन के पीछे प्रश्नोत्तर के अभाव के कारण, भूमाशब्द से प्राण का ही बोध कराता है और प्राणशब्द प्राण के साथी जीव का ही बोध कराता है ।

यहाँ प्राण, वायु का विकार नहीं है । “आत्मविद् व्यक्ति शोक से मुक्त होता है” इस प्रकार के उपक्रम और “आत्मा से समस्त” इस प्रकार के उपसंहार के कारण मध्यवर्ती भूमा शब्द से प्राण का ही बोध कराता है “भूमा के ज्ञान से अन्य का ज्ञान नहीं है” यह वचन भी इस पक्ष में संगत होता है । कारण सुषुप्तिकाल में सबल इन्द्रियाँ प्राण में आच्छन्न हो जाती हैं उस समय उनके दर्शनादिक व्यापार की विनिवृत्ति हो जाती है । “जो भूमा वह सुख है” इस प्रकार का वचन भी वहाँ संगत हो जाता है क्योंकि सुषुप्तिकाल में सुख का अनुभव

दर्शनादिविनिवृत्तेः । “यो वै भूमा तत् सुखं”मित्यप्यविरुद्धम् । तस्यां मुख्यमहत्त्वमस्मिन् सुखवर्णनम् ।
एवं जीवात्मनि निर्णीते वाक्यशेषोऽपि तदनुकूलतया नैव ह्येवं प्राप्ते ब्रवीति ।

भूमा सम्प्रसादादध्युपदेशात् ॥ ८ ॥

श्रीविष्णुरेवायं भूमा न प्राणसन्निवो जीवः । कुतः, समिति । यो वै भूमा तत्सुखमिति विपुलसुखरूप-
पञ्चशरणान् सर्वेषामुपपद्युपदेशाच्च । “एष सम्प्रसादोऽस्माच्छरीरान् समुत्थाये”ति श्रौतप्रसिद्धेः सम्प्रसादः
प्राणसन्निवो जीवस्तस्मादधिकतया भूमगुणवैशिष्ट्येनाभिधानादिति वा । अयमर्थः । पूर्वं नामादिकमुपदिश्य
“स वा एष एवं पश्यन्नेवं मन्वान एव विज्ञानत्रनिवादी भवती”ति प्राणविदोऽतिवादित्वमुक्त्वा “एष तु वा
अतिवदति यः सत्येनातिवदती”ति भिन्नोपक्रमार्थकेन तुशब्देनातिवादित्वहेतुं प्रकृतां प्राणोपासितं व्यावर्त्य
मुख्यातिवादित्वहेतोर्विष्णोः सत्यशब्देन प्रथगुपक्रमात् प्राणदर्थान्तरमधिकश्च भूमेति निश्चीयते । प्राणस्यैव
भूमत्वे तस्मादूर्ध्वं तदुपदेशो न सम्भवेत् । नामादेरप्राणादूर्ध्वमुपदिष्टं वागादि तस्मादर्थान्तरं वीक्ष्यते । एवं
प्राणादूर्ध्वमुपदिष्टो भूमाऽपि तथा । सत्यशब्दः खलु परब्रह्मणि श्रीविष्णौ प्रसिद्धः । “सत्यं ज्ञानमनन्त”मित्यादौ
“सत्यं परं धीमहीत्यादौ च । सत्येनेति हेतौ तृतीया । सत्येन परब्रह्मणा निमित्तेन योऽतिवदतीति भावः ।
प्राणस्य नामाद्याशावसानोपास्यापेक्षया ऊर्ध्वः अतद्विदोऽतिवादित्वम् । श्रीविष्णोस्तु तस्मादप्युत्कर्षात्तद्विदस्तन्मुख्य-
मिति प्राणातिवादिनः सत्यातिवादी श्रेयानिति विस्फुटम् । अत एव “सोऽहं भगवः सत्येनातिवदानि”इति शिष्यो-
ऽभ्यर्थयते । गुरुरप्याह । “सत्यमेव विज्ञासितव्य”मिति । न च पुनः प्रश्नोत्तराभावान् प्राणविषयमतिवादित्वं

मुत्तरे में आता है । इस तरह जीवात्मा निर्णीत होने से वाक्य की समाप्ति भी तदनुकूल भाव से ग्रहणीय होती
है, इस संशय का इस प्रकार निराकरण करते हैं—

विष्णु ही भूमापुरुष हैं । प्राण का साथी जीव भूमा नहीं हो सकता है । क्योंकि भूमापुरुष का
विशाल सुख स्वरूप और सब के ऊपर विराजमानत्व का उपदेश है । भगवान् से अनुग्रहप्राप्त मुक्त पुरुष का ही
नाम सम्प्रसाद है । भूमापुरुष सम्प्रसाद रूप प्राण के साथी जीव से अधिकगुण विशिष्ट कहा गया है । इसका
अर्थ यह है कि पहिले नामादिक उपदेश कर “वह यह पुरुष है—इस प्रकार से दर्शन करता हुआ, इस प्रकार चिन्तन
करता हुआ, इस प्रकार जानता हुआ, अतिवादी होता है” इस प्रकार से प्राणविद्व्यक्ति का अतिवादित्व कहने
के पीछे जो भूमा पुरुष को प्राण पर्यन्त पन्द्रह पदार्थों का अतीत करके निर्देश करता है वह अतिवादी है । सुतरां
प्राण से भिन्न अधिकगुणविशिष्ट भूमा निर्दिष्ट होता है । प्राण के भूमा मान लेने पर उसके ऊपर स्थित भूमा का
उपदेश असम्भव हो जाता है । नाम से लेकर प्राणपर्यन्त वस्तु के बीच क्रमान्वय से प्रधानरूप में वागादि
उपदिष्ट हुए हैं, फिर प्राण में उत्कृष्टरूप में भूमा उपदिष्ट होता है । अतएव प्राण से भूमा भिन्न है । सत्यशब्द
परब्रह्म विष्णु में ही रहता है । नामादि से लेकर प्राण का उत्कृष्ट वेत्ता अतिवादी है विष्णु प्राण से भी उत्कृष्ट
गुणवान् है, सुतरां प्राण के अतिवादित्व से सत्यम्बरूप विष्णु का अतिवादित्व श्रेयान् है, अतएव विष्णु मुख्य
अतिवादी है । शिष्य सत्य के अतिवाद की ही अभ्यर्थना करता है । गुरु उसके उत्तर में कहते हैं “सत्य की ही
जिज्ञासा करना चाहिए । पुनः प्रश्नोत्तर के अभाव के कारण वह अतिवाद प्राण विषयक है—ऐसा नहीं बोला जा
सकता है, कारण, इस स्थल में उस प्रकार का बोध नहीं होता है । प्राण के आगे और अधिक वस्तु की जिज्ञासा
नहीं है । उसका आशय यह है कि नामादिक अचेतन उपास्य वस्तु को उत्तरोत्तर प्राधान्य रूप से उपदेश करके
गुरु ने उस उस वस्तु के वेत्ता को अतिवादी नहीं कहा है । किन्तु प्राणशब्दप्राप्त जीवात्मा के तत्त्ववेत्ता को अति-
वादी कहा है । अतएव इस स्थल में उपदेश की पराक्रान्ति हुई है सुतरां आगे और प्रश्न नहीं हो सकता है ।

परत्रानुर्कर्मणीयमिति धान्यं अतवचोऽन । तथा हि प्राणादृद्धमपुनरुत्थोऽयमाशयः, तामाद्याशावसानेऽप्यचेतनेषु-
 पान्येषु पूर्वपूर्वन्मादुचरोत्तरं भूयस्त्वेनोपदिश्य तर्ताद्विदोऽनिवादित्वं गुरुणा नोक्तं प्राणशब्दितजीवान्मयाया-
 त्म्यादिदस्तु तदुक्तमित्यत्रैवोपदेशस्य परकाष्ठा इति । अतः पुनः प्रस्ताभावः । गुरुस्तत्र तामनङ्गीकुर्वन्तदभ्यवि-
 क्रीर्विष्णुस्वरूपस्यायात्म्यावगमे सत्येव मेति स्वयमेवैव नित्यादिभिरुपदिशति । शिष्यश्च सर्वोत्कृष्टे श्रीविष्णौ
 नस्मिन्नुपदिष्टं तदुक्तमननदुपायतत्त्वरूपस्यायात्म्यप्रतिष्ठितस्य “सोऽहं भगवः सत्येनानिवदानी” इत्यादिकमभ्य-
 र्थयन् । न चोपक्रमादिदृष्ट आत्मशब्दः प्राणसचिवं जीवमाहंति शक्यं वदितुं, तस्य परस्मिन्नेव मुख्ये व्युत्पन्नत्वात्,
 “आत्मनः प्राण” इत्यभिप्रायविरोधानच्च । एवं सति यत्र नान्यदित्यादिवाक्यसङ्गनिर्देशितापि निरस्ता । यत्र
 भूमन्यनुभूयमानं सत्यनुभवितुस्तदाविष्टस्यान्यदर्शनादिकं निविध्यते । सौषुप्तिकं सुखं स्वल्पमिति सुषुप्तस्य प्राणिनः
 भूमन्त्वं वदन्नुदाहासाम्बदम् । तस्मान् श्रीविष्णुरेव भूमा ॥ ८ ॥

धर्मोपपत्तेश्च ॥ ९ ॥

अस्मिन् भूमि ये धर्माः पश्यन्ते ते परब्रह्मणि श्रीविष्णवेवोपपद्यन्ते नान्यत्र । “यो वै भूमा तदमृत”
 मिति स्वाभाविकममृतत्वम् । “स भगवः कस्मिन् प्रतिष्ठित इति म्वे महिम्नि” इत्यनन्याधारत्वम् । स एवाधस्तादि-
 त्यादिना सर्वोपपत्तत्वं । आत्मनः प्राण इत्यादिना सर्वकारणत्वं चेत्यादयः ॥ ९ ॥

बृहदारण्यके पश्यते । “कस्मिन् खनु आकाश ओतश्च प्रोतश्चेति । स होवाच । एतद्वै तदन्तरं गार्गि
 ब्राह्मणा अभिवदन्ति अस्थूलमनएवह्रस्वमदीर्घमलोहितमस्नेहमच्छाय” इत्यादि । तत्र संशयः । किमन्तरं प्रधानं
 किं वा जीव इत ब्रह्मेति । तत्र त्रिष्वप्यन्तरशब्दप्रयोगादनिर्णयः स्यादिति प्राप्नोति ।

अधिकतः गुरु उसका अंगीकार न कर उससे प्रधान विष्णु के तत्त्वज्ञान के उपदेश को पराकाष्ठा करने
 कहते हैं । शिष्य भी विष्णु के मय से उत्कृष्ट उपदेश ग्रहण के अनन्तर उनकी उगमना, उनकी प्राप्ति का आनन्द,
 और उनके स्वरूपविषयक आयात्म्यज्ञान के लिये “सोऽहं भगव” इत्यादि वाक्य के द्वारा अभ्यर्थना करना है ।
 उपक्रमादि में दृष्ट आत्मशब्द प्राण के साथी जीव को ही निर्देश करता है—इस प्रकार नहीं बोला जा सकता है ।
 क्योंकि उक्त आत्मशब्द परमात्मा में ही व्युत्पन्न है । और भी “आत्मा का प्राण” इत्यादि परवर्ती वाक्य के साथ
 विरोध होता है । अतएव “जहाँ और कुछ नहीं है” इत्यादि वाक्यों की संगति दृष्ट होकर भी निरस्त होती है
 जब भूमापुरुष का अनुभव होने पर तदाविष्टवित्त व्यक्ति का अन्यदर्शन निषेध किया जाता है तब अन्य सुख
 देने वाला सुषुप्ति में साक्षीरूप जीव को भूमापुरुषत्व बोलने से उपहास्यास्पद होना पड़ता है । अतएव विष्णु ही
 भूमा हैं ॥ ८ ॥

विशेषतः इस भूमापुरुष में जो समस्तधर्म पठित होता है वह सब परब्रह्म विष्णु में ही हो सक्ता
 है अन्यत्र नहीं है । “जो भूमा है वह अमृत है” इस स्थल में भूमा का अमृतत्व स्वाभाविक है । “वे भगवान्
 वहाँ प्रतिष्ठित हैं, अपने महिमा में प्रतिष्ठित हैं” इत्यादि स्थल में उनका सर्वोपपत्तत्वं प्रतिपादित होता है । “वे ही
 आत्मा का प्राण” इत्यादि स्थल में उनका सर्वकारणत्व प्रतिपादन किया गया है ॥ ९ ॥

बृहदारण्यक में ऐसा पाठ आता है कि—यह आकाश किस में ओत प्रोत भाव में स्थित है, वह बोलता
 है—गार्गि ! यह आकाश जिसमें ओत प्रोत है, वह अन्तर ब्रह्म है, वह अस्थूल, अनगु, अह्रस्व, अदीर्घ, अलोहित,
 अस्नेह, अच्छाय इत्यादि रूप है । यहाँ संशय होता है कि अन्तरशब्द से प्रधान है, किंवा जीव अथवा ब्रह्म है
 अन्तर शब्द तीनों का ही बोध कराता है गुतरां निर्णय नहीं होता है । इस प्रकार की शंका प्राप्त होने पर कहते हैं

अक्षरमम्बरान्तधृतेः ॥ १० ॥

अक्षरं ब्रह्मैव । कुतः ? अम्बरेति । “एतस्मिन् सत्यु अक्षरे गार्ग्यावाश ओतश्च प्रोतश्च” त्याकाश-
पर्यन्तस्य सर्वस्य धारणात् ॥ १० ॥

ननु सा प्रधानेऽपि स्यात् सर्वविकारकारणत्वात् । जीवे च भोग्यभूतसर्वाचिद्वस्वाश्रयत्वादिनि चेत्तत्राह ।

मा च प्रशासनात् ॥ ११ ॥

साम्बरान्तधृतिर्ब्रह्मण्येव । कुतः प्रेति । “एतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने गार्गि आवापृथिवी विवृते
निष्ठतः । एतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने गार्गि सूर्याचन्द्रमसौ विवृतौ निष्ठतः” इत्यादिविदितस्य प्रशासनस्य
तत्रैव सम्भवादित्यर्थः । न चेदं स्वप्रशासनाधीनं सर्वधारणं जडं प्रधानं बद्धमुक्तोभयावस्थे जीवे च समस्ति ॥ ११ ॥

अन्यभावव्यावृत्तेश्च ॥ १२ ॥

“तद्वा एतदक्षरं गार्ग्यदृष्टं द्रष्टुं अश्रुतं ओत्रि”त्यादिना वावयशेषेणाम्याक्षरस्य ब्रह्मान्यत्वव्यावर्त्त-
नान्च ब्रह्मैव तन् । अत्र द्रष्टृत्वादिना जडात्मकप्रधानभावा व्यावर्त्यन्ते । सर्वैरदृष्टस्य तस्य सर्वद्रष्टृत्वानुपदेशान्
जीवभावश्चेति ॥ १२ ॥

प्रश्नोपनिषदि : “एतद्वै सत्यकाम परं चापरं च ब्रह्म योऽयमोङ्कारस्तस्माद्विद्वान्तेनेनैवायतनैकतरम-
न्वेती”ति प्रकृत्य “यः पुनरेतं त्रिमात्रेणामित्यननैवाक्षरेण परं पुरुषमभिध्यायीत स तेजसि सूर्यं सम्पन्नो यथा
पादोदरस्त्वचा विनिर्मुच्यते एवं देव स पाप्ममिर्विनिर्मुक्तः स सामभिरुन्नीयते ब्रह्मलोकं स एतस्मान् जीवयन्तान्
परात्परं पुरिशयं पुरुषं वीक्षते” इति पृच्छने । तत्र संशयः ध्यानक्षयोर्विषयः पुरुषश्चतुर्मुखः पुरुषोत्तमो वेति ।
तत्रैकमात्रं प्रणवमुपासीनस्य मनुष्यलोकं द्विमात्रमुपासीनस्यान्तरीक्षलोकं फलं प्रोच्य त्रिमात्रमुपासीनस्य ब्रह्म-

अक्षरशब्द से ब्रह्म ही है । कारण “एकमात्र अक्षरपुरुष से आकाश ओत प्रोत रहता है” इत्यादि स्थल
में अक्षर का ही आकाश पर्यन्त समस्त भूतों का आश्रयरूप में निर्देश किया गया है ॥ १० ॥

अच्छा, वह समस्त विकार के कारणरूप प्रधान किम्बा भोग्यभूत समस्त अचेतन वस्तु के आश्रयरूप
जीव का बोध कराता है—ऐसी शङ्का का उत्तर देते हैं।—

आकाश पर्यन्त समस्त वस्तु का आश्रयत्व ब्रह्म में ही सम्भव होता है । कारण, “गार्गि ! इस अक्षर
की आज्ञा में ही स्वर्ग और पृथिवी धृत होते हैं” इत्यादि श्रुति में आज्ञा करने वाला ब्रह्म ही में सकल सम्भव
है । और में नहीं है । जड़ प्रधान का किम्बा बद्ध-मुक्त दोनों प्रकार के जीव का संकल्प मात्र से जगत्-धारण
सम्भव नहीं है ॥ ११ ॥

“हे गार्गि ! यह अक्षर अदृश्य होकर भी देखता है, अश्रुत होकर भी गुनता है, इत्यादि वाक्यशेष से
अक्षरपुरुष की ब्रह्म में अन्य की व्यावृत्ति होने से अक्षरपुरुष ब्रह्म ही है यह स्थिर होता है । इस स्थल पर
द्रष्टृत्वादि धर्म के द्वारा जडात्मक प्रधान का धर्म निरस्त हो जाता है और सब के अदृश्य असंपुरुष का सर्व-
द्रष्टृत्वादि के उपदेश के कारण जीव भाव भी निरस्त होता है ॥ १२ ॥

प्रश्नोपनिषद् में पिप्पलाद आचार्य कहते हैं “हे सत्यकाम ! ओंकार ही चतुर्मुख नामक अपरब्रह्म
तथा श्रीनागयण नामक परब्रह्म स्वरूप है । इस प्रणव को ब्रह्मात्मक रूप से ध्यान करने से एकतर-प्राप्ति होती है”
इत्यादि उपक्रम करके “जो त्रिमात्र, प्रणवाक्षरस्वरूप, सूर्यमध्यस्थ, परम पुरुष का अभिध्यान करता है, वह सूर्य
को ही प्राप्त होकर माम के द्वारा ब्रह्मलोक में लिया जाता है, परमपुरुष का ध्यान करने वाला बद्ध-सर्व जिस

लोकमाह । स च लोककमान्चतुर्मुग्धलोकः प्रत्येतन्न्यस्तद गतेन वीक्षमाणस्तु स एवेति युक्तं चतुर्मुग्धः स इति प्राप्ते ।

ईक्षतिकर्मव्यपदेशात् सः ॥ १३ ॥

स पुरुषोत्तम एव ईक्षतिकर्म दर्शनविषयः । कुतः, व्यपदेशात् । “नमोऽङ्कारेणैवायननेनान्येति विद्वान् यत् तन्महान्तमजरममृतमभयं परमरागमं च” इति ब्रह्मधर्मनिर्देशात् । तदेवं निर्गमिन् ब्रह्मलोकशब्दोऽपि निरा-
दस्थपत्यधिकरणन्यायेन श्रीविष्णुलोकस्य वाचकः सिद्धयति ॥ १३ ॥

ह्यन्तोऽयं श्रूयते । “अथ यदिदमस्मिन् ब्रह्मपुरे दहरं पुण्डरीकं वेश्म दहरोऽस्मिन्नन्तराकाशस्तस्मिन् यदन्तस्तन्वेष्टव्यं तद्विजिज्ञामितव्यं” इति । तत्र सन्देहः । किमयं हृदयपुण्डरीकस्यो दहराकाशो भूताकाश-
किंवा जीवः उत श्रीविष्णुरिति । तत्र प्रसिद्धे भूताकाशः स्थान । पुरस्वामित्वादल्पत्वप्रत्ययत्वाच्च जीवो वेति प्राप्ते

दहर उत्तरेभ्यः ॥ १४ ॥

श्रीविष्णुरेव दहरः । कुतः ? उत्तरेभ्यः वाक्यशेषगतंभ्यो हेतुभ्य इत्यर्थः । ते च विषदुपमन्वमन्वा-
धारत्वापहत पाप्मत्वादयो भूताकाशो जीवो च न सम्भवयुः । श्रुतौ ब्रह्मपुरमुपासकस्य शरीरं तदवयवभूतं हृदय-
पुण्डरीकं ब्रह्मणो वेश्म तत्र ध्येयं दहराकाशशब्दं परं ब्रह्म तस्मिन्नन्वेष्टव्यमपहतपाप्मत्वादिगुणजानमिति-
न्याख्येयम् ॥ १४ ॥

इतोऽपि दहरः श्रीविष्णुरेवेत्याह ।

प्रकार त्वचा से मुक्त होता है उस प्रकार पापजन्य स्थूल और सूक्ष्म शरीर से विनिर्मुक्त होता है । वह साम के द्वारा ब्रह्म लोक में लिया जाता है और सर्वजीवाभिमानि चतुर्मुग्ध ब्रह्मा से भी पर, परव्योमधामस्थित श्रीरति को लाभ करता है” इत्यादि पाठ है । यहाँ संशय होता है कि ध्यान किम्बा दर्शन का विषय चतुर्मुग्ध ब्रह्मा है, किम्बा पुरुषोत्तम नारायण है । “जो व्यक्ति एक ही मात्रा प्रणव की उपासना करता है वह मनुष्यलोक और जो दो मात्रा प्रणव की उपासना करता है वह अन्तरिक्षलोक को प्राप्त होता है” इस प्रकार फल कह कर पीछे “जो तीन मात्रा प्रणव की उपासना करता है वह ब्रह्म लोक को प्राप्त होता है” ऐसा फल बोलते हैं । सुतरां यह लोक चतुर्मुग्ध लोक करके आगतनः प्रतीयमान है । अतएव उसका विषय ब्रह्मा ही हो सकता है ऐसा संशय का उत्तर देते हैं ।—

पुरुषोत्तम ही ईक्षणकर्म का विषय है । कारण, प्रणवध्यायी का ही शान्तत्व, अजरत्व, अमरत्व, अभ-
यत्व और परत्वादि ब्रह्मधर्म का निर्देश किया गया है । इस स्थल में “निषादस्थपति” शब्द की तरह ब्रह्मलोक-
शब्द से कर्मधारय समास के द्वारा विष्णुलोक को ही समुक्तता होगा ॥ १३ ॥

ह्यन्तोऽयं श्रुति में सुना जाता है—“इमं ब्रह्मपुरं हृदयकमल परं जो दहर आकाश है वह ही ब्रह्म का आशमभूत स्थान है । इस स्थान पर जो अवस्थित है वह ही अन्वेष्टण करने के योग्य है, वह ही जिज्ञास्य विषय है” इत्यादि । यहाँ सन्देह है कि हृदयपुण्डरीकस्य दहर आकाश शब्द से भूताकाश है, किम्बा जीव अथवा विष्णु है । आकाशशब्द की प्रसिद्धि के कारण भूताकाश को और पुरस्वामित्व एवं अल्पत्व प्रत्यय के कारण जीव का बोध करा सकता है उसके उत्तर में कहते हैं :—

दहराकाश पद से विष्णु का ही बोध होता है । कारण, वाक्य के शेष में आकाश की उपमा, सर्वा-
रव, अपहत पाप्मत्वादि होने के कारण समस्त भूताकाश और जीव का निरास करके विष्णु का ही बोध होता है । श्रुति में ब्रह्मपुर शब्द में उपासक का शरीर और पुण्डरीक शब्द में तदवयवभूत हृदय का बोध होता है

गतिशब्दाभ्यां तथा दृष्टं लिङ्गं च ॥ १५ ॥

“यथा हिरण्यनिधिं निहितमक्षेत्रज्ञा अपरि सञ्चरन्तोऽपि न विदुस्तथेमाः सर्व्वः प्रजा अद्वर्तगच्छन्त्येनं ब्रह्मलोकं न विदन्त्यनृतेन हि प्रत्यूढा” इत्यत्रैवमिति प्रकृतं दहरं निर्दिश्य तत्र प्रजानां गतिरुक्ता गन्तव्यस्य तस्य ब्रह्मलोकशब्दश्चाक्तस्ताभ्यां दहरः श्रीविष्णुरेवेति निश्चितम् । तथाहि “मना सौम्य तदा सम्पन्नो भवती”ति तत्रैवान्यत्र प्राणानां परस्मिन् गमनं दृष्टं तदेव ब्रह्मलोकशब्दस्य श्रीविष्णुरेवेति लिङ्गं गमकम् । सत्यलोकपरत्वे तु तत्र प्रत्यहं तासां सा न सम्भवेत् ॥ १५ ॥

धृतेश्च महिम्नोऽस्यास्मिन्नुपलब्धेः ॥ १६ ॥

“दहरोऽस्मिन्नन्तराकाश” इति प्रकृत्य त्रियद्वयमापूर्व्वकं तत्र सर्व्वसमानत्वमुक्त्वात्मशब्दं च प्रयुज्यो-
पदिश्य चाऽपहतपाप्मत्वादि तमेवानतिवृत्तप्रकरणं निर्दिशति । “अथ य आत्मा स सेतुर्विधृतिरेषां लोकानामसम्भे-
दाये”ति । तस्मादस्य विश्वधृतिरूपस्य महिम्नोऽस्मिन् दहरे प्राप्तेरयं श्रीविष्णुरेव । “एष सेतुर्विधारण एषां
लोकानामसम्भेदाये”त्यन्यत्राप्येव महिमा तत्रैव दृष्टः ॥ १६ ॥

प्रसिद्धेश्च ॥ १७ ॥

“को ह्येवान्यान्” इत्यादौ ब्रह्मण्याकाशशब्दस्य ख्यातेश्च ॥ १७ ॥

ननु “स एष सम्प्रसादोऽस्माच्छरीरात् समुत्थाय परं ज्योतिरुपसम्पद्य स्वेन रूपेणाभिनिष्पद्यते । एष
आत्मेति होवाच । एतदमृतमेतदभयमेतद्ब्रह्म” इति दहरवाक्यान्तराले जीवस्य परामर्शान् स एव दहरः
स्यादिति चेत् तत्राह ।

अपहत पाप्मत्वादि गुण विशिष्ट तादृश परमात्मा ही अन्वेपणीय है इत्यादि व्याख्या करनी होगी ॥ १४ ॥

गति और शब्द के द्वारा दहरपद से विष्णु का ही बोध होता है । सुवर्ण प्रभृति निधि समूह ग्वनि में
निहित रहने पर भी जिस प्रकार सर्वज्ञ व्यक्ति के अनिरिक्त उपरिभाग में चलने फिरने वाले साधारण व्यक्ति उस
को नहीं जानते हैं ठीक उसी प्रकार मनुष्यसमूह प्रतिदिन उस ब्रह्मलोक में गमन करने पर भी मायामोहित रहने
के कारण ब्रह्मत्व को अवगत नहीं करते हैं । इस स्थल में “एनं” शब्द के द्वारा प्रकृत दहर का निर्देशकर वहाँ
लोकों की गति बतलायी गयी है और गन्तव्य दहर से ब्रह्मलोक शब्द का उल्लेख है । गुतरां उक्त गति और शब्द
के द्वारा दहरपद से विष्णु ही बोध का विषय हो रहे हैं । “हे सौम्य! ओ तकेतो ! गुणुतिकाल में जीव समूह ब्रह्म
में लीन होता है” इत्यादि श्रुति में प्राणियों का दहरलोक में जो गमन कहा गया है, उस दहरलोक व ब्रह्मलोक
शब्द से विष्णुपद को ही जानना चाहिए । यहाँ उस दहरलोक शब्द से सत्यलोक का बोध नहीं हो सकता है
क्योंकि वहाँ प्रतिदिन जीव का गमन सम्भव नहीं है ॥ १५ ॥

“उस हृदय स्थित अन्तर आकाश का नाम दहर” इस प्रकार उपक्रम कर फिर आकाश के साथ सादृश्य
दिखाकर आत्मशब्द के प्रयोग से उस के अपहत पाप्मत्वादि धर्म बताकर इस में दहर शब्द का निर्देश होता है
“आत्मा इस स्वप्न लोक के धर्म के सेतु की भाँति अमांकर्त्य से रक्षा करता है” अतएव इस दहर में विश्व-
धारण रूप महिमा के दिग्बलाई देने पर दहरशब्द से विष्णु को ही जानना चाहिये । अन्य स्थल में भी दहर की
उक्त महिमा देखने में आती है ॥ १६ ॥

“को ह्येवान्यान्” इत्यादि श्रुति में आकाश शब्द की प्रसिद्धि ब्रह्म में ही देखा जाती है ॥ १७ ॥

अच्छा, “यह सम्प्रसाद जीव इस शरीर से उठकर परज्योति रूप का लाभ कर अपने स्वरूप से अभि-

इतरपरामर्शान् स इति चेन्नासम्भवान् ॥ १८ ॥

मध्ये जीवपरामर्शोऽप्युपक्रमेऽपि स एवेति न शक्यं वस्तुम् । कुतः, असम्भवान् । उपक्रमोक्तस्य अप्रामाण्यमिति गुणादुक्तस्य जीवेऽनुरूपत्वे रित्यर्थः ॥ १८ ॥

स्यादेतन् दहरविद्यायाः परमात्मा “य आत्माऽपहतपाप्मा विजरो विमृत्युर्विशोको विजितस्त्रिगोऽपिपासः सत्यकामः सत्यमङ्गलः सोऽन्वेष्यः स विजिज्ञासितव्यः” इत्यादेर्जीवपरान् प्रजापतिवाक्यान् तदष्टकं दहरवाक्यान् पठिते जीवेऽपि सम्भवेदतः स एव दहर इत्याशङ्क्य निराचष्टे ।

उत्तराच्चेदाविर्भावस्वरूपस्तु ॥ १९ ॥

शब्दान्छेदाय तु शब्दः । नित्यनुवर्त्तनं । प्रजापतिवाक्ये साधनाविर्भावितस्वरूपस्योपदेशान् न तेनाविर्भावितस्वरूपः शक्यो प्रदीनुमित्यर्थः । दहरवाक्यार्थं तदष्टकं नित्याविर्भूतं तथैव प्रतीयान् । प्रजापतिवाक्योक्तं नत्वाक्यविर्भावितम् । “एवमेवैव सम्प्रसादोऽस्मान् शरीरान् समुत्थाये”त्यादिना तथैव प्रतीतेरित्युभयोर्महदन्तरम् । वि साधनाविर्भाविततदष्टकेऽपि जीवं असम्भाव्याः सेतुत्वजगद्विवारकत्वादयो गुणाः परेशत्वं दहरस्य गमयन्ति ॥ १९ ॥

यद्येवं तर्हि तदन्तराले जीवप्रस्तावः किमर्थं तत्राह ।

अन्यार्थश्च परामर्शः ॥ २० ॥

तत्र जीवपरामर्शः परमात्मज्ञानार्थ एव । यं प्राप्य जीवस्तदष्टकवता स्वरूपेणाभिनिप्यवते स एव परमात्मेति ॥ २० ॥

ननु दहरोऽस्मिन्नित्यलम्ब्यश्रवणात् तदन्तराले पठितो जीव एव पूर्वत्रापि बोध्य इति चेत्तत्राह ।

निष्पन्न होता है । वह ही आत्मा, वह ही अमृत, वह ही अभयप्रद ब्रह्म” इत्यादि दहरवाक्य के मध्य में जीव उक्ति दृष्ट होती है । इसलिये दहरशब्द में जीवों का बोध होता है । इस प्रकार के संशय का उत्तर देते हैं ।—

बीच में जीव का परामर्श दिखाई देने से उपक्रम में भी जीव का परामर्श है—इस प्रकार नहीं बोल जा सकता है । कारण, उपक्रमोक्त अपहतपाप्मात्वादि अष्ट महागुण जीव में उपस्थित नहीं हो सकते हैं ॥ १८ ॥

अन्धा, दहरविद्या के पश्चात् “जो यह आत्मा अपहतपाप्मा, विजरो, विमृत्यु, विशोक, विजिज्ञास, सत्यकाम, सत्यमङ्गल है वह अन्वेष्य वह विजिज्ञासितव्य, इत्यादि वाक्य—समुद्र जीव परक प्रजापति का है । सुतरां उक्त आठों गुण दहर वाक्य के बीच में पठित जीव में सम्भव होने के कारण प्रजापतिरूप ही दहरपद पाल्य है इस प्रकार की शंका का निरास करने है ।

शंका छेदन के लिये “तु” शब्द है । “न” का अनुवर्त्तन है । प्रजापतिवाक्य में साधन के द्वारा आविर्भावित स्वरूप के उपदेश के कारण नित्य आविर्भूत स्वरूप का ग्रहण नहीं किया जाता है । दहरवाक्य में हुए उक्त अष्ट गुण नित्य आविर्भूत रूप में प्रतीत होते हैं । किन्तु प्रजापति के वाक्योक्त गुणाष्टक उस प्रकार होकर साधन परिपाटी में आविर्भावित रूप में प्रतीत होता है । “एव सम्प्रसादोऽस्मान् शरीरान्” इत्यादि श्रुति द्वारा उस प्रकार प्रतीत होता है । अतएव दोनों में महान् अन्तर जानना चाहिए । और भी साधन के द्वारा आविर्भावित अष्टगुण विशिष्ट जीव में सेतुत्व, जगत् विचारकत्व प्रभृति धर्म असम्भव हैं अतएव दहर शब्द परेश का ही बोध होता है ॥ १९ ॥

अन्धा ? उस के बीच में जीव-प्रस्ताव के आने का क्या कारण है—इस प्रकार की आशंका का निराकरण करते हैं ।—

इस स्थल में जीव-परामर्श परमात्मा ज्ञान के लिये ही समुक्तता चाहिए जिसको प्राप्त होकर जीव अष्टकयुक्त स्वरूप में अवस्थान करता है वह ही परमात्मा है ॥ २० ॥

अल्पश्रुतेरिति चेत् तदुक्तम् ॥ २१ ॥

तत्र यत् समाधानं तत् प्रागेवोक्तम् । “निचाय्यत्वादेवं व्योमवच्च” इत्यनेन विभोरपि प्रादेशमात्रत्वं तन्मात्रस्मृतिस्थानमानोपचारान् । स्मृतिभावापेक्षयाऽविचिन्त्यमहिम्नस्तस्य तथा प्राकट्यादेव ॥ २१ ॥

इतरचैतदेवमित्याह ।

अनुकृतेस्तस्य च ॥ २२ ॥

नित्याविर्भूततदष्टकविशिष्टस्य दहरस्य साधनाविर्भाविततदष्टकेन प्रजापतिवाक्योक्तेन जीवेनानुकरणान् तस्मादितरः सः । पृथ्वमनूनापिदितस्वरूपः पद्यान् ब्रह्मोपासनया मंडिन्नपिधानस्तद्रूपसम्पत्त्याविर्भाविततदष्टकविशिष्टः सन् तस्मै भवतीति प्रजापतिनिर्गदितस्य दहरानुकारः । अनुकार्यानुकर्त्रोर्मिथोऽन्यत्वन्तु मुमिद्वं “पवनमनुहरते हनुमान्” इत्यादिषु । दृश्यते च मुक्तस्य ब्रह्मानुकारः “निरञ्जनः परमं साम्यमुपैति” इति श्रुत्यन्तरे ॥ २२ ॥

अपि स्मर्यते ॥ २३ ॥

“इदं ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधर्म्यमागताः । सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च” इति । मुक्तानां भगवत्साधर्म्यमन्तर्गतः स स्मर्यते । तस्मान् दहरः श्रीहरिरेव न जीवः ॥ २३ ॥

कठवल्ल्यां पठ्यते । “अंगुष्ठमात्रः पुरुषो मध्य आत्मनि तिष्ठति । ईशानो भूतभक्ष्यस्य ततो न विजिगृह्यत” इत्यादि । इह वीक्षा । अंगुष्ठमात्रो जीवः श्रीविष्णुर्वेति । “प्राणाधिपः सञ्चरति स्वकर्मभिरंगुष्ठमात्रो रवितुल्यरूप” इत्यादि श्वेताश्वतरवाक्यैकार्थात् जीव इति प्राप्ते ।

अच्छा, “दहरोऽस्मिन्निति” इस स्थल में अल्पत्व मुक्तने के कारण उस दहर मध्य में पठित जीव का पहिले की तरह बोध है इस प्रकार शंका का उत्थान करोगे तो समाधान करते हैं ।—

इसका समाधान पहिले कह चुके हैं । “निचाय्यत्वादेवं व्योमवच्च” इत्यादि सूत्र में स्मरण का स्थान हृदय परिमाण के अनुसार और स्मरणकारी का निज भावानुसार अविचिन्त्य महिमावाले विभुपुरुष का प्रादेश-मात्रत्वादि रूप में आविर्भाव होता है ॥ २१ ॥

नित्य अविर्भूत गुणाष्टक विशिष्ट दहर का प्रजापतिवाक्य से उक्त साधन के द्वारा आविर्भावित गुणाष्टक जीव के द्वारा अनुकरण के कारण दहर-जीव से भिन्न है । जीव पहिले माया के द्वारा आवृत्त स्वरूप होकर था । पद्यान् ब्रह्मोपासना के द्वारा मंडिन्न आवरण और परञ्जोति सन्निधान लाभ से आविर्भावित गुणाष्टक विशिष्ट हो ज्ञान से ब्रह्मानुल्य हो गया है । यह ही प्रजापति वाक्योक्त जीव का दहरानुकरण कार्य है । अनुकरण कार्य में अनुकरण करने वाले का परस्पर भेद मुमिद्व है । “हनुमान जी पवन का अनुकरण करते हैं” इत्यादि स्थल में भेद देखने में आता है । मुक्तजीव का ब्रह्मानुकरण “निरञ्जनः परमं साम्यमुपैति” इत्यादि श्रुति में देखने में आया है ॥ २२ ॥

“इस ज्ञान का आश्रय कर जो मंग साधर्म्य लाभ करते हैं उन सबका सृष्टिकाल में भी जन्म ग्रहण और प्रलयकाल में भी विनाश नहीं होता है”, इत्यादि श्रुति से मुक्तपुरुष का भगवत् साधर्म्य लक्षित होता है । अतः भेद स्पष्ट ही रहता है । इसलिये दहरशब्द से हरि को ही जानना चाहिए वह जीव नहीं है ॥ २३ ॥

कठवल्ल्या में पाठ है—“हृदय के बीच अंगुष्ठमात्र जो पुरुष अवस्थान करता है वह भूत-भक्ष्य का नियामक ईश्वर है” “उसकी उपासना से जीव प्रशंसनीय होता है” इत्यादि । यहाँ सन्देह है कि अंगुष्ठमात्र पुरुष

शब्दादेव प्रमितः ॥ २४ ॥

अंगुष्ठप्रमितः श्रीविष्णुर्देव । कुतः, शब्दादेव । “ईशानो भूतभव्यस्य” इति श्रुतेरेवेत्यर्थः । न चेद्देवो को कर्माधीनस्य जीवस्य सम्भवेत् ॥ २४ ॥

ननु विभोस्तत्प्रमितत्वं कथं तत्राह ।

हृदयेनया तु मनुष्याधिकारत्वात् ॥ २५ ॥

तुल्योऽवधारणे । अंगुष्ठमात्रे हृदि स्मर्यमाणत्वात् विभोरप्यंगुष्ठमात्रत्वम् । हन्मानोपेक्षया तस्मिन्मात्रे नोपचारात् स्मर्यमाणत्वात् तादृशस्यापि तस्याचिन्त्यमहिम्नस्तथा हृदि प्राकट्याद्वेत्युदितं प्राक् । ननु देहिभेदेन हन्मानभेदात् तावत्त्वं तस्याशक्यं सम्पादयितुमिति चेत्तत्राह मनुष्येति । शास्त्रमविशेषेण प्रवृत्तमपि मनुष्यानां करोति । तेषां सामान्यादिजुषामुपसक्तत्वसम्भवान् । ततश्च मनुष्यवपुषामेकविध्यान् तद्वतां तदविरुद्धम् । के करितुरगादिहृदाभंगुष्ठमात्रत्वेऽपि न विरोधः । यत्, जीवस्याप्यंगुष्ठमात्रत्वमुक्तं, तत्किं तावति हृदि स्थितेरेव तावत्त्वरूपतया बालाग्रशतभागेत्याद्युत्तरवाक्येन तस्यांगुष्ठविधिश्रव्यात् । तस्मादिह श्रीविष्णुरेवांगुष्ठमात्र इति ।

ब्रह्मणोऽङ्गुष्ठपरिमितत्वमिदमेतद्विदकं शास्त्रं मनुष्याधिकारमित्युक्तम् । तत्र मनुष्याणामेव तदुपसक्तत्वमिति समर्थितम् । हृदानीं तदपवादेन पराधिकरणमिदं प्रवर्त्तयन् । बृहदारण्यके श्रूयते । “तद् यो यो देवान् प्रत्यबुध्यत स एव तदभवत् तथर्षीणां तथा मनुष्याणामिति” । “तद्देवा ज्योतिषां ज्योतिरायुर्होषासतेऽमृतमिति च

जीव है किम्बा विष्णु हैं । “अंगुष्ठमात्र मर्यनुल्य ज्योतिर्मय प्राणाधिप पुरुष अपने कर्मानुसार सञ्चरण करना है” इत्यादि श्रुतिश्रुत वचन के साथ ऐक्यप्राप्त तादृश पुरुष जीव ही है इत्यादि शङ्का का समाधान करने है ।

अंगुष्ठ परिमाणक पुरुष श्रीविष्णु ही हैं । कारण “ईशानो भूतभव्यस्य” इत्यादि श्रुति ही उस प्रकार कहती है । भूतभव्यनियामक रूप ऐश्वर्य कर्मी कर्माधीन जीव के पक्ष में सम्भव नहीं है ॥ २४ ॥

अब विष्णु के अंगुष्ठ परिमाणत्व का समाधान करते हैं ।—

“तु” शब्द अवधारणार्थ में है । अंगुष्ठ परिमाणक हृदय में स्मरण होने के कारण विष्णु का अंगुष्ठ मात्रत्व स्वीकृत होता है । किम्बा स्मरणकर्ता के मन के भावानुसार तादृश अचिन्त्य महिम पुरुष का भव हृदय में उस प्रकार आविर्भाव होता है—यह सब पहिले कहा हुआ है । देही के भेद से हृदय के परिमाण-भेद होने के कारण विष्णु का अंगुष्ठ परिमाणत्व भंगत नहीं होता है—ऐसा नहीं कह सकते हैं । क्योंकि शास्त्र अविशेष भाव से प्रवृत्त होकर भी विशेष करके मनुष्यों के अधिकार मात्र से प्रकाश करता है । मनुष्य आसना सामान्य के बिना कभी आसक नहीं हो सकता है । अतएव मनुष्य शरीर के एक तरह के होने के कारण तादृश देह में तादृश परिमाण के होने में कोई विशेष नहीं होता है । इसमें करितुरगादिक के हृदय का अंगुष्ठ परिमाण होने पर भी कोई विशेष नहीं होता है । शास्त्र में जीव का जो अंगुष्ठमात्रत्व कहा गया है वह भी तत्परिमाणक हृदय में तत्परिमाण भाव में स्थित रहता है ऐसा जानना चाहिए । जैसा शरीर नैसा परिमाण है । “जीव काल के अत्रभाग के सौंवे भाग के जो सौवां भाग स्वरूप अर्थात् अंगुष्ठपरिमित है” इत्यादि श्रुति में अंगुष्ठांशित करके प्रकाशित है । अतएव अंगुष्ठमात्र पुरुष जीविष्णु ही है और कोई नहीं है ॥ २५ ॥

ब्रह्म का अंगुष्ठ परिमितत्व—मिथि के लिये ब्रह्मवाचक शास्त्र में मनुष्य-अधिकार दियाकर मनुष्य का ही ब्रह्म उपसक्तत्व समर्थित हुआ है । अब उसके अपवाद से अन्य अधिकरण आरम्भ करते हैं । बृहदारण्यक श्रुति में सुना जाता है “जो जो देवता तादृश ब्रह्म की आसना करता है वह वह देवता उस ब्रह्म को प्राप्त होता है

इह संशयः । इह ब्रह्मोपासनं मनुष्येऽपि न देवेषु श्रूयमाणं सम्भवेन्नयेति । देहेन्द्रियाभावेन सामर्थ्य-
भावात् न तेषु तदुपासनं सम्भवः । मन्त्रात्मकाः खल्विन्द्रादयो देवा न तेषां देहेन्द्रियाणि सन्ति । तदभावादिव
सामर्थ्यवैराग्यार्थित्वानि च नेत्येवं प्राप्ते ।

तदुपर्यपि बादरायणः सम्भवात् ॥ २६ ॥

तदब्रह्मोपासनं मनुष्याणामुपरि देवेषु च स्वीकार्यमिति भगवान् बादरायणो मन्यते । कुतः उपनि-
षत्प्रारम्भशब्देनित्यासपुगणलोकपरिज्ञानविग्रहशालिनां तेषां सामर्थ्यादिमम्भवान् । तदुपासनं सामर्थ्यं दिव्यदेहेन्द्रि-
ययोगात् निजैश्वर्यविशेषं वैगम्यं च । तदैश्वर्यस्य सावद्यत्वविनश्रत्वेनानुभूयमानत्वात् । स्मृतिश्च “न केवलं
द्विजत्रयेष्ट नरके दुःखरहितः । स्वर्गेऽपि यातभीतस्य क्षयिणोर्नास्ति निवृत्तिः” ॥ तत एव ब्रह्मविषयमर्थित्वं च ।
तस्य निरवचनित्यापरिमितानन्दत्वेन श्रूयमाणत्वात् । विद्याग्रहणाय ब्रह्मचर्यमपि देवादीनां श्रूयते । “तत्र याः
प्राजापत्याः प्रजापती रितरि ब्रह्मचर्यमुपैर्षवा मनुष्या अमुरा” इति बृहदारण्यके । इन्द्रस्य च छान्दोग्ये “एकशतं
ह वै वर्गाणि मयवा प्रजापती ब्रह्मचर्यमुवाच” इति । तस्मात्सामर्थ्यादीनां मन्त्रादधिकारिणो देवादय इति ॥२६॥

ननु देवादीनां विग्रहवत्त्वे स्वीक्रियमाणे कर्मणि विरोधः प्राप्नुयान् एकस्य परिच्छिन्नस्य बहुयज्ञेषु
युगसदाहृतस्य सात्रिध्यानपपत्तेरिति चेत्तत्राह ।

विरोधः कर्मणीति चेन्नानेकप्रतिपत्तेर्दर्शनात् ॥ २७ ॥

तत्स्वीकारेऽपि न तत्र विरोधः । कुतः ? अनेकेति । शक्तिमतां सौभर्यादीनां कायव्यूहप्राप्तिदर्शनादित्यर्थः ॥२७॥

श्रुतिगण और मनुष्यगण के सम्बन्ध में भी इस प्रकार नियम है । देवतागण—ज्योतिर्मयपदार्थ सूर्यादिक वस्तु
के भी प्रकाशक, जीवनदाता, अविनाशी ब्रह्म की उपासना करते हैं” इत्यादि ।

यहाँ संशय है कि मनुष्य की भाँति देवताओं की श्रूयमाण ब्रह्मोपासना सम्भव है किम्बा नहीं है ।
इन्द्रिय-समूह के अभाव के कारण उपासना सामर्थ्य का अभाव है इसलिये देवतागण की ब्रह्मोपासना असम्भव
है । इन्द्रादि देवतासमूह मन्त्रात्मक हैं सुतरां उनके देह, इन्द्रियादिक नहीं हैं । देह, इन्द्रियादिक के अभाव होने
पर सामर्थ्य, वैराग्य, व अर्थित्व प्रभृति का अभाव होना है इस प्रकार की आशंका का निराकरण करते हैं ।—

मनुष्यों के उपरिभाग में स्थित देवताओं के भी ब्रह्मोपासना है । इस बात को भगवान् बादरायण स्वी-
कार करते हैं । कारण यह है कि उपनिषद् मन्त्र प्रभृति वेदभाग में आरक्षितान्, पुराणादिक में देवतागण का
विग्रहण स्पष्टभाव में उक्त है । विग्रह रहने से उपासना की योग्यता भी अवश्य होती है । देवताओं का हम सब
के तुल्य शरीर न होने पर भी दिव्य शरीर का अस्तित्व अस्वीकार नहीं कर सकते हैं । देवताओं का वैराग्य भी
असम्भव नहीं है । ईश्वरार्थ जब भगवान् ऐश्वर्य के सागरे निकृष्ट और विनश्वर है तब देवतागण का वैराग्य
सम्भव पर है । स्मृति में कहा है—“हे द्विजत्रयेष्ट ! केवल नरक ही दुःख का स्थान है ऐसा नहीं है । स्वर्गमूल भी
धूम्रमंगुर है सुतरां स्वर्गवासी की भी निवृत्ति नहीं है । फलतः इसलिये ही देवतागण ब्रह्ममूल की प्रार्थना करते
हैं । ब्रह्ममूल निरवचन, अर्थात् अमित और नित्य है । बृहदारण्यक श्रुति में देवतागणों का जितनीनाथ ब्रह्मचर्य का
पालन सुना जाता है । “देवता, मनुष्य, और अमुर सब ने बिना प्रजापति के आश्रय में रहकर ब्रह्मचर्य का अव-
लम्बन किया है” । छान्दोग्य में—देवराज इन्द्र का भी ब्रह्मचर्य उल्लेख है । “इन्द्र ने प्रजापति के निकट शत वर्ष
तक ब्रह्मचर्य का पालन किया है” । इसलिये वैराग्य प्रभृति रहने के कारण देवताओं का उपासना में
अधिकार है ॥ २६ ॥

ननु कर्मेन्द्रोर्वेदादिप्रवृत्तयोरुक्तं किं विरोधो मा भूत् वेदशब्दे तु स स्यात् । तदुत्पत्तेः पूर्ववत्
तद्विनाशान् परत्र च तद्विनाशके तस्मिन् वन्त्यात्मजादिशब्दवदप्रामाण्यलक्षणा विरोधः “अतीत्यनिकम् शब्देनायम्
सम्बन्धः” इति शब्दवदर्थवत्त्वसम्बन्धानां यत्पूर्वतन्त्रेण नित्यत्वमुक्तं तच्च विरुद्धं स्यादिति चेत्तत्राह ।

शब्द इति चेन्नातः प्रभवात् प्रत्यक्षानुमानाभ्याम् ॥ २८ ॥

वेदशब्देऽपि नैतल्लक्षणे विरोधः । कुतः, अतः प्रभवात् । नित्यतत्त्वशक्तिवाचकान् तत्तद्वेदशब्दान् तत्तद्वान्-
नित्याकृत्यतस्मात् तत्तद्विषयाणामुत्पत्तेरित्यर्थः । आकृतयो नित्याः सर्वव्यक्तिस्यः पूर्वं स्थितेः । विश्वकर्मण
स्वशास्त्रे याः प्राक्ताः चित्रकर्मप्रसिद्धये यमं दण्डपार्श्वं लिखन्ति वरुणं तु पाशहस्तमिति । देवादिवाचका वेद-
शब्दा गद्यादिशब्दवत् स्वभावादेवाकृतिषु सङ्केतिताः सन्ति । न तु चैत्रादिशब्दवत् व्यक्तिमात्रेषु । तथा च
नित्याकृतिवाचित्वाद् वेदशब्दानां तद्वन्नाप्रामाण्यं, नापि पूर्वतन्त्रविरोध इति । इदं कुतः ? प्रत्यक्षेति श्रुतिस्मृति
भ्यामित्यर्थः । श्रुतिस्तावत् शब्दपूर्व्यां सृष्टिमाह “एत इति ह वै प्रजापतिर्देवानमृजत्, अमृग्रमिति मनुष्या-
निन्दव इति पितृंस्त्रिः पवित्रमिति ग्रहान्तापुव इति स्तोत्रं विश्वानीनि मन्त्रं अभिसौभगेत्यन्याः प्रजा” इति
स्मृतिश्च “नामरूपं च भूतानां कृत्यानां च प्रपञ्चनम् । वेदशब्देभ्य एवादौ देवादीनां चकार स” इत्याद्या ॥ २८ ॥

अच्छा ? देवताओं के विग्रह-स्वीकार करने पर कर्म में विरोध आपड़ता है । कारण, बहु बहु यज्ञ
में युगपत् आहुती प्रदान से एकमात्र परिच्छिन्नशरीरधारी देवता किस प्रकार ग्रहण कर सकता है । इसके उपाय
में कहते हैं ।—

देवतागण का विग्रह स्वीकार करने पर भी उक्त दोष नहीं हो सकता है । कारण यह है कि प्रचुरशक्ति-
शाली सौभरिप्रभृति अपिगण जब बहु शरीर धारण कर सकते हैं तो देवतागण युगपत् बहु शरीर धारण कर
बहु यज्ञ में आविर्भूत क्यों नहीं हो सकते हैं ॥ २७ ॥

अच्छा ? पूर्वोक्त कारण से देवताओं के विग्रह कहने वालों का कर्म में विरोध नहीं है किन्तु वेद-
शब्द में विरोध होता है । कारण यह है कि विग्रह-उत्पत्ति के पहले और विग्रह विनाश के पीछे वन्त्यापुत्रादिक
शब्द की भाँति वेद में निरर्थक विग्रह वाचक शब्द देखने में आता है । इसका पूर्वतन्त्र में शब्द के साथ अर्थ
का जो नित्य सम्बन्ध उल्लेखित किया गया है उसका विरोध होता है । इस प्रकार पूर्वपक्ष का समाधान करते हैं ।

वेदशब्द में भी पूर्वोक्त विरोध नहीं होता है । कारण यह है कि वेदशब्दसमूह नित्यआकृति का
वाचक है और उस समस्त शब्द का वाच्य नित्यआकृति का अनुस्मरण होने से उस उस विग्रह की उत्पत्ति होती
है । अर्थात् समूह का पहिले स्थित होने से आकृतियाँ नित्य हैं । विश्वकर्मों चित्रकर्मप्रसिद्धि के लिये अपने शास्त्र
में कहते हैं “यम का दण्डपार्श्वचित्रण और वरुण का पाशहस्त चित्रण करना होता है” । देवादिवाचक वेदशब्द-
समूह गद्यादिशब्द की तरह स्वभाव करके आकृति में संकेतित होता है किन्तु चैत्रादिशब्द की भाँति व्यक्तिमात्र
में संकेतित नहीं होता है । अतएव नित्य आकृतिवाचक होने के कारण चैत्रादिशब्द की भाँति अप्रामाण्य नहीं हो
सकता है और पूर्वतन्त्र के साथ विरोध नहीं होता है । श्रुति और स्मृति हमका प्रमाण है । श्रुति में शब्दपूर्व
सृष्टि बतलाई है । यथा “प्रजापति ने इन समस्त इन्द्रियों के अग्निष्ठावृद्धेता, रुधिरसौमप्रधान देहवाले मनुष्य
चन्द्रमण्डल में रहने वाले विष्णुगण, चन्द्रमण्डल के चारों ओर प्रदग्गण, गानरूप स्तोत्रसमूह, विश्वदेव शंसनरूप
मन्त्रगण और निरतिशय सौभाग्य वाचक प्रजासमूह की सृष्टि की” । स्मृति में भी “उत्त आदिपुरुष व्रज ने वेद
शब्द के अनुसार समस्त भूतों के नाम, रूप, और कर्म के समूह का प्रत्येक प्रत्येक संस्थानुक्रम से सृष्टि की
इत्यादि ॥ २८ ॥

अत एव च नित्यत्वम् ॥ २६ ॥

अतो नित्यकृतिवाचित्वान् कर्तुः स्मरणान्न च नित्यत्वं वेदस्य सिद्धम् । कटादिशब्दा नु तत्तदुच्च-
रितत्वेनैव बोध्या ॥ २६ ॥

म्यानेन । वेदशब्दस्मृताकृत्यनुस्मृता देवादिप्रवृत्तिसृष्टिर्था विधानुः श्राव्यते सा किल नैमित्तिकप्रलयान्ते
स्यात् प्राकृतिकप्रलये तु प्राकृतिकादितरस्य सर्वस्य विनाशो नैव स्यात् तादृशी सृष्टिः कथं स्यात् कथं वा वेदस्य
नित्यत्वमिति चेत् तत्राह ।

समानतामरूपत्वाच्चावृत्तावप्रविरोधो दर्शनात्स्मृतेश्च ॥ ३० ॥

शब्दान्छेदाय चशब्दः । आवृत्तौ महाप्रलयान् परम्यामादिमृष्टावपि वेदशब्दं न विरोधः । कुतः ? समा-
नेति । पूर्वोक्तदुर्गन्धनामरूपसंस्थानत्वादित्यर्थः । महाप्रलये वेदशब्दो न्याय्यतदाकृतयश्च नित्याः पदार्थाः सशक्तिके
श्रीहरेर्वाक्यभाष्यमाहन्तास्तिष्ठन्ति । अथ तस्मिन् सिद्धौ सति तनेऽभिन्ययन्ते । तैर्वेदशब्दैस्तत्तदाकृतिपर्यालोचन-
पूर्विका तत्तदुच्यन्ति सृष्टिः श्रीहरेश्चतुर्मुखस्य च स्यात् । घटादिशब्दैः पूर्वघटाद्याकृतिविमर्शितः कुलालस्य
पूर्वमहत्सी घटादिमृष्टिर्यथेत्युत्तरमृष्टानां पूर्वमृष्टेर्मौल्यम् । एवं च नैमित्तिकप्रलयान्तवत् महाप्रलयान्तेऽपि
तादृक् सृष्टिर्भवेदेवेति । इदं कुतोऽवगतं तत्राह दर्शनेति । दर्शनं तावत् “आत्मा वा हृदमेक एवाग्र आसीत् स
प्रेतलोकालुसृजा” इति “यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रदिशोति तस्मै त”मिति । “सूर्याचन्द्रमसौ
धाता यथापूर्वमकल्पयत्” इत्यादि । स्मृतिश्च । “न्यग्रोधः सुमहानल्पं यथा बीजे व्यवस्थितः । संयमे विश्वमखिलं
बीजभूते तथा त्वयि” इति । “नारायणः परो देवस्तस्माज्जातश्चतुर्मुख” इति । “तेने ब्रह्म हृदा य आदिकवये” इति

इस प्रकार नित्य आकार वाचक होने के कारण और कर्ता के स्मरण के साथ सृष्टि के होने के कारण
वेद शब्द का नित्यत्व सिद्ध होता है । कटादिक विभिन्न पुरुषों के द्वारा उच्चारित होने के कारण कटादि विभिन्न
संज्ञा होती है ऐसा जानना चाहिए ॥ २६ ॥

अच्छा ? नैमित्तिक प्रलय के पश्चात् कर्ता की स्मरणपूर्विका सृष्टि हो सकती है । किन्तु प्राकृतिक
प्रलय में प्रकृतिशक्ति से युक्त परमेश्वर से भिन्न अपर सगुण बस्तु के विनाश हो जानने के कारण आदिकर्ता ब्रह्मा
के द्वारा तादृशी सृष्टि असम्भव है । ऐसी शङ्का हो तो उसके उत्तर में कहते हैं—

शंका छेदन के लिये “च” शब्द है । महाप्रलय के पीछे फिर जो नामरूप की आदिसृष्टि होती है वह
पूर्व सृष्टि की तरह होती है, गुणों उसमें वेद शब्द का विशेष नहीं होता है । महाप्रलय में भी वेद और उसके
वाच्य की आकृति प्रकृति नित्यबस्तुयें शक्तियुक्त ईश्वर से एकीभूत होकर अवस्थान करती हैं । अनन्तर पर-
मेश्वर की सृष्टि विधायिणी इच्छा होने पर वे सब उनसे अनिवार्य होती हैं । वेदशब्द के द्वारा ही उस उस
आकार पर्यालोचन के साथ ब्रह्म के द्वारा ही उस उस व्यक्त की सृष्टि होती है । पहिले ब्रह्म के आकार का
स्मरण करने वाला कुलालादि जिस प्रकार घटादि शब्द के द्वारा पहिले की तरह घटादि की सृष्टि करता है उसी
प्रकार पूर्व सृष्टि की तरह महाप्रलय के पीछे भी परमेश्वर जिसका ब्रह्म सृष्टि करते हैं वह बात कहा से प्राप्त
होती है—यदि ऐसी शंकोत्पन्न हो तो कहते हैं—दर्शन से । वेद और पुराण इसका प्रमाण है । वेद में कहते हैं
“सृष्टि के पहिले एकमात्र आत्मा था उससे देवा तथा लोक समूह की सृष्टि की” । जिसने पहिले ब्रह्म की सृष्टि
कर उनके हृदय में वेदशास्त्र का प्रवर्तन कराया, जिसने चन्द्र-सूर्य की सृष्टि की तथा जिसने पहिले की तरह
सृष्टि की कल्पना की” इत्यादि । पुराण में भी कहा गया है । “अन्यन्त जुष्ट बीज के मध्य में जिस

चैवमाया । अयमत्र निष्कर्षः । सर्वेश्वरो भगवान् महाप्रलयान्ते यथापूर्वं विश्वं विचिन्तयन् ब्रह्मस्यामिति संकल्प्य
सूक्ष्मात्मना स्वस्मिन् विलीनं भोक्तृभोग्यसमुदायं विभज्य महादिब्रह्मपर्यन्तमण्डं पूर्ववन्निर्माणं वेदात्
पूर्वानुपूर्विकानां विभाज्य मन्त्रैव तान् ब्रह्माण्डमभ्यास्य च पूर्ववदेवादिस्मृतिविश्वसृष्टौ तं विनियुक्ते, स्वयं च
तदन्तर्निवस्यन्तवनिष्ठे । सोऽपि तदनुग्रहलक्षणासर्वव्ययीयं वेदैस्तदाकृतीभिर्मृग्य पूर्वदेवादितुल्यान्ता
सृजतीति । तदेवमिन्द्रादिशब्दात्मनो वेदस्येन्द्राद्यर्थाकृतेरच सदानन्तत्वात्तयो सम्बन्धेऽपि तथात्वं सिद्धमि
शब्देऽपि न कोऽपि विरोधः । तथा च देवादीनां सामर्थ्यादिसम्भवात् तेषामपि ब्रह्मोपासनाधिकारः सिद्धः
देवाद्यधिकारेऽपि नागुण्यमात्रश्रुतिविरुद्धा । तदंगुष्ठप्रमितत्वेन नत्सिद्धेः ॥ ३० ॥

अथ यासु विश्वासु देवा एवोपास्यान्तासु तेषामधिकारः स्यान्न वेति विचार्यते । छान्दोग्ये “असौ क
आदित्यो देवमधु तस्य शौरेव निरश्चीनं वंश” इत्यादिना सूर्यस्य देवमधुत्वं प्रतिपादयते, रश्मीनां छिद्रत्वं च त
वमुरुद्रादित्यमरुत्साध्याः पञ्च देवगणाः स्वमुख्येन मुखेनामृतं दध्नुः च तृप्यन्तीत्यादि चोच्यते । सूर्यस्य मधुत्वं
च ऋणादिप्रोक्तकर्मनिष्पादयत्य रश्मिद्वारा प्राप्तस्य रसस्याश्रयतया व्यपदिश्यन्ते । एवमन्यत्राप्यन्यदेवोपासना च
ग्राह्या । तत्र तावत्परमतमाह ।

प्रकार बृहत् बट वृक्ष का अवस्थान रहता है उसी प्रकार ठीक प्रलयकाल में समस्त विश्वसंसार बीजस्वरूप पर
मेश्वर में सूक्ष्मभाव से अवस्थित रहता है । परदेवता नारायण से चतुर्मुख ब्रह्मा जी उत्पन्न होते हैं ” । “ज
परमेश्वर ब्रह्मा के हृदय में वेद शास्त्र का प्रवर्तन कराना है” इत्यादि । इसका निष्कर्ष यह है सर्वेश्वर भगवान्
ने महाप्रलय के पश्चात् पहिले की तरह विश्व के स्मरण पूर्वक “मैं बहुत होऊँगा” इस प्रकार संकल्प कर सूक्ष्म
भावमें अपने शरीर में विलीन प्राप्त भोक्तृ भोग्यके विभाग पूर्वक महादि ब्रह्म पर्यन्त अण्ड समूह को पहिले की
तरह निर्माण कर पूर्व पूर्व अनुक्रम से वेद समूह का आविर्भाव किया, फिर उसको ब्रह्मा के हृदय में प्रवर्तन
पूर्वक पहिली सृष्टि की तरह ब्रह्मा को आदिसृष्टि में नियोग कर स्वयं उनके अन्तर में नियामक रूप से अव
स्थित हुए । ब्रह्मा ने भी भगवान् के अनुग्रह से सर्वज्ञादि शक्ति को लाभ पूर्वक वेद के द्वारा उस उस आवृत्ति का
स्मरण कर पहिले की तरह देवादिकों की सृष्टि की” अतएव शब्द और शब्दवाच्य आकृति प्रभृति की नित्यव
सिद्धि में सर्वप्रकार में विरोध का परिहार हो जाता है । और भी देवताओं में सामर्थ्यादि के सम्भव होने के कारण
उनका ब्रह्मोपासना में अधिकार सिद्ध हुआ है । गुतरां अंगुष्ठ परिमाण के हेतु अंगुष्ठश्रुति का भी विरोध परि
हार हो जाता है । ॥ ३० ॥

जिन समस्त विद्या के द्वारा देवतागण उपास्य होते हैं उन समस्त विद्या में उनका अधिकार है, किन्तु
नहीं है, अथ इसका विचार किया जाता है । छान्दोग्य में कहा है “यह आदित्य देवताओं का मधुचक्रस्वरूप है अन्त
रिक्त उक्त मधुचक्र का आधारवाँस है” इत्यादि स्थल में सूर्य का देवमधुत्वं, रश्मि-गमूहका छिद्रत्व रूपसे प्रतिपादन
किया गया है और भी चार वेदस बहे गये चारों कर्म और प्रणव जिसके पाचवाँ पुण्य है । यज्ञाग्निमें हुन सोमा
ज्यादि द्रव्य समूह लोहित, शुक्ल, कृष्ण, परकृष्ण और गोप्य नामक पाँच अमृत रूप में उक्त पाँच पुण्यों में रस
गये हैं । उस उस मन्त्र भाग का मधुकर के द्वारा पूर्वादि ऊर्ध्वान्त पाचों दिशाओं में अवस्थित आदित्य किरण
रूप नाडीमार्ग में उक्त आदित्य मधुचक्र लाया गया है । वहाँ वसु, रुद्र, आदित्य, भरत, साध्य ये पञ्च देवताओं
ने क्रम से यश, तेज, इन्द्रिय, वीर्य और अन्न रूप में परिणत होकर लोहितादि पञ्चामृत को अपने अपने गले
में मुख्य मुख्य देवता के द्वारा अग्निरूप मुख से पान कर तृप्ति लाभ किया ” इत्यादि । यहाँ सूर्य का मधुचक्र
ऋग्वेदादि प्रोक्त कर्म के द्वारा निष्पन्न और किरण द्वारा प्राप्त रस को आश्रय स्वरूप में कहा गया है इस प्रकार

मध्वादिष्वसम्भवादनधिकारं जैमिनिः ॥ ३१ ॥

जैमिनिर्देवानां मध्वादिषु विश्वम्भनधिकारं मन्यते । कुतः असम्भवात् । न हि स्वयमुपास्यः मनुष्यासक्तो भवितुमर्हति एकस्मिन्नुपास्यसम्भवान् । वसुत्वादिप्राप्तेर्भुविद्याफलस्य सिद्धत्वेनार्थित्वासम्भवान्च ॥ ३१ ॥

ज्योतिषि भावान्च ॥ ३२ ॥

“तद्देवा ज्योतिषां ज्योतिः” इत्यादिश्रुतं ज्योतिषि परस्मिन् ब्रह्मणि तेषामुपासकतया भावान्च न तास्व-
धिकारः । ब्रह्मोपासनस्य देवमनुष्यसाधारण्येऽपि विशिष्य देवानां नत्वर्थतः तेषामितरोपासननिवृत्तिं द्योतयति ॥ ३२ ॥
एवं प्राप्ते ब्रवीति ।

भावन्तु बादरायणोऽस्ति हि ॥ ३३ ॥

तु शङ्कान्छेदार्थः । तास्वपि मध्वादिपूजामनागु भावं देवाधिकारस्य भगवान् बादरायणो मन्यते । हि-
चन्मादादित्यवस्वादीनामपि सतां स्वावस्थब्रह्मोपासनया स्वभावाभिपूज्यैकब्रह्मलिप्सा सम्भवोऽस्ति । कार्यकारणे-
भवावस्थब्रह्मोपासनस्यात्रावगमात् । इदानीमादित्यवस्वादयः सन्तः स्वावस्थब्रह्मोपासीनाः कल्पान्तरेऽद्यादित्यादयो
भूत्वा आदित्याद्यन्तर्यामि कारणभूतं ब्रह्मोपास्य मुक्ताः सन्तस्तद्रूपिष्यन्तीति भावः । न चादित्यादिशब्दानां ब्रह्म-
पर्यन्तत्वे मानाभावः । “य एतमेवं ब्रह्मोपनिषद् वेदे” इत्युपसंहारस्य मानत्वात् । न च विश्वफलस्य वसुत्वादि-

अन्यत्र अन्य देवता की उपासना भी जान लेनी चाहिए । अब यहाँ परमत का उल्लेख करते हैं—

जैमिनि जी मध्वादिविद्या में देवताओं के अनाधिकार निर्देश करते हैं । अधिकार के असम्भव होने के
कारण जो स्वयं उपास्य है वह कभी उपासक नहीं हो सकता है । एकव्यक्ति में उपास्यत्व और उपासकत्व उभयवर्त्म
युगपत् होता असम्भव है । जिन्होंने मधुविद्या का फल रूप वसुत्व का लाभ किया है वे फिर वसुत्व प्राप्ति के
लिये क्यों प्रार्थना करेंगे । भुतरां यह असम्भव है ॥ ३१ ॥

अधिकन्तु “वह समस्त देवता ज्योतिः पदार्थ का प्रकाशक” इत्यादि श्रुति में देवताओं को केवल
मात्र ज्योतिरूप परब्रह्म के उपासक रूप में अवस्थान कहने के कारण उनका ब्रह्मोपासन से भिन्न अन्यविद्या में
अधिकार नहीं है ऐसा कहा गया है । ब्रह्मोपासना देवता, मनुष्यादिक में साधारण होने से भी उसका देवतागण के
पक्ष में विशेष करके कह जाने के कारण उनकी इतर उपासना में निवृत्ति होती है ॥ ३२ ॥

इस प्रकार परमत प्राप्त होने पर कहते हैं—

यहाँ “तु” शब्द शंका छेदन के लिये है । उस समस्त मध्वादिविद्या में देवतागण का भी अधिकार है
इसे भगवान् बादरायण जी स्वीकार करते हैं । कारण यह है कि यद्यपि वसु प्रभृति देवतागण ने आदित्यादि
मूर्तिरूप ब्रह्म की उपासना कर उस अवस्था का लाभ किया है तो भी इसके अनन्तर हम सब शुद्ध चिन्मूर्ति
रूप ब्रह्म का लाभ करेंगे—इस प्रकार में अभिलाषा की सम्पूर्ण सम्भावना दीव्यती है । इस स्थल पर आदित्यादि के
कार्यावस्थ और तदन्तर्यामी के कारणवस्थ होने से यहाँ उभय प्रकार से ब्रह्म की उपासना की बात कही गई है ।
अर्थात् “हम सब वर्तमानकल्प में आदित्यादि देवता-रूप-लाभ कर स्वावस्थ (कार्यवस्थ) ब्रह्म की उपासना
करने हैं और कल्पान्तर में भी आदित्यादि रूप लाभ कर आदित्यादि के अन्तर्यामी कारणरूप ब्रह्म का मुक्ति के
पश्चात् लाभ करेंगे” । आदित्यादि शब्दों का ब्रह्मार्थत्व भी असम्भव नहीं है । क्योंकि “जो उस अनिषद् प्रति-
पाद्य ब्रह्म को जानता है” इत्यादि उपसंहार वाक्य ही उसका प्रमाण है । जिन्होंने वसुत्वादि फल का लाभ किया है
वे सब फिर वसुत्वादि की प्रार्थना नहीं करते हैं ऐसा कहना भी असंगत है ।

प्रायेः मित्रवार्थित्वसम्भवः । लोके परिणामेव सतां जन्मान्तरं पुत्रलिङ्गादर्शनात् । एवं च ब्रह्मण एवोपस्थित्या
 तदेवा ये निमित्तं विरिन्त्यसि मृष्यन्तम् । “प्रजापतिरकामयत् प्रजायेयेति स एतदग्निहोत्रं मिथुनमपश्यत् । तदग्निं
 सूर्योऽनघो” इति । “देवा ये सप्रसासन्” इत्यादि श्रुत्यन्तरमिदुः कर्माधिकारश्च तेषां न विस्मृष्यते । लोकसं-
 प्रदायैव भगवान् इत्यादि नकारणान् । ननु मधुविद्यादिशालिनामनेककल्पपर्यन्तं विलम्बं सहिष्णूनां कथं मुमुक्षु-
 कारिणः सम्भवन्तीति स्वीकार्यम् । इदमधिकरणं पूर्वार्थं कैमुत्यन्योन्याय ॥ ३३ ॥

मनुष्याणां देवादीनां च सामर्थ्यादियोगाद्ब्रह्मोपासनायामधिकारः प्रोक्तः । सा च वेदान्तशास्त्रेण न
 सम्भवति “अग्निपदः पुरुष” इत्यादिश्रुतेरिति स्थितम् । तत्प्रसङ्गादिदमारभ्यते ।

छान्दोग्ये “जानश्रुतिं पौत्रायण” इत्यादिराख्यायिका श्रुतेः । तत्र हंसोक्तिश्रवणानन्तरं मयुष्येन
 रैक्ष्म्यमग्निगिगनेन जानश्रुतिना गोनिष्करथान् दर्शयित्वा देवतां पृष्टो रैक्ष्म आह “अदह हरेत्वा शूद्रं तत्रैव मह
 गोभिरल्वि”ति तं शूद्रशब्देन सम्बोध्य पुनरप्याहृतगोनिष्करथकन्योपहारं “तमाजहारेमाः शूद्रानेव सुखेना-
 पयिष्यथा” इत्युक्त्वा संवर्गविद्यामुपदिष्टवानिति वर्णयते । इह भवति संशयः । वेदविद्यायां शूद्रोऽधिक्रियते
 न चेति । तत्र मनुष्याधिकारोक्तिरविशेषात् सामर्थ्यादिसत्त्वान् शूद्रेति श्रौतलिङ्गान् पुराणादिषु विदुरादीनां ब्रह्मविच्च-
 दर्शनाच्च सोऽधिक्रियते इति प्राप्नोति ।

पुत्रवान् व्यक्ति की परजन्म में भी पुत्रवान् होने की अभिलाषा देखी जाती है । इस प्रकार ब्रह्म उस
 म्यत्व होने के कारण “वह देवतासमूह प्रकाशक ज्योतिःपदार्थ का भी प्रकाशक है इत्यादि वेदवाक्य संगत हो
 जाता है । “प्रजापति ने प्रजा की कामना की” “उत्तने इस अग्निहोत्र मिथुन का दर्शन किया” “उत्तने सूर्योदय में
 होम किया” “देवताओं ने यज्ञ किया” इत्यादि श्रुतियों से भी उक्त कथन सिद्ध होता है । देवताओं को कर्मों में
 अधिकार भी विरुद्ध नहीं है । क्योंकि भगवान् की आज्ञा से लोक संप्रह के लिये वे सब कर्म करते हैं । अनेक
 कल्प पर्यन्त विलम्ब सहने वाले मधुविद्यादि वालों की मुमुक्षुत्व किस प्रकार सिद्ध होगा ? ऐसी शंका ली
 की जा सकती है । क्योंकि ब्रह्मलोक पर्यन्त सुख-वितृष्णा है इस कारण से मुमुक्षुत्व सिद्ध होता है । तद्वत्
 शास्त्र के कारण और अदृष्ट वैचित्र्य के नियामक के कारण तादृश अधिकारी का अस्तित्व अवश्य स्वीकार करना
 होगा । यह अधिकरण पूर्वार्थ में कैमुत्य न्याय का प्रकाश करता है ॥ ३३ ॥

मनुष्य और देवता दोनों का सामर्थ्यादि के योग के कारण ब्रह्म उपासना में अधिकार है यह कहा गया
 है । वह उपासना वेदान्त के बिना कभी सम्भव नहीं है । “अग्निपदं प्रतिपाद्य पुरुष को जानना होगा” इत्यादि
 श्रुति वक्त ने ही यह सिद्ध होता है । इस प्रसंग से परवर्ती अधिकरण का आरम्भ करते हैं ।

छान्दोग्य में जानश्रुति सम्बन्ध में एक आख्यायिका है—“यथा जानश्रुति नाम ह बहु सदगुण से युक्त एक ग-
 था । देवर्षि गण उसके गुणों से प्रसन्न होकर एक बार प्राण्मकाल में हंसों का रूप धारण कर श्रेणीबद्ध हो
 प्रासादतल में शोभने वाले उस राजा के निकट गये । हंस-गण्टके पीछे रहने वाला कोई हंस सबसे आगे जाने के
 हंस को सम्बोधन कर कहता है—हे भद्रात् ! यह जानश्रुति का आकाशव्यापी तेज तुम्हें जला डालेगा । अतः
 उसका उल्लंघन कर मत जाना । इस बात को सुनकर आगे के हंस ने कहा चिन्कार । तुमने ऐसे तुच्छ शब्द
 एक अज्ञान व्यक्ति को ब्रह्म रैक्ष्म की भाँति निर्देश किया । राजा ने हंसगुण से अज्ञत्य रूप अपनी निन्दा सु-
 न कर हंस के द्वारा कहा हुआ ब्रह्म रैक्ष्म के निकट ब्रह्मज्ञान लाभ के लिये जाने का उद्योग किया । अनेक अनु-
 न्याय के पीछे उसको प्राप्त कर सन्तानों गनस्त गवादि उपहार प्रदान कर ब्रह्मज्ञान के लिये प्रार्थना की । भगवान्

अत एव च नित्यत्वम् ॥ २६ ॥

अतो नित्याकृतिवाचित्वान् कर्तुः स्मरणाच्च नित्यत्वं वेदस्य सिद्धम् । कटादिसंज्ञा तु तत्तदुच्च-
रितत्वेनैव बोध्या ॥ २६ ॥

स्यादेतन् । वेदशब्दस्मृताकृत्यनुस्मृता देवादिविग्रहसृष्टिर्या विधानुः श्रान्त्यने सा किल नैमित्तिकप्रलयान्तं
स्यान् प्राकृतिकप्रलये तु प्राकृतिकान्तरस्य सर्वस्य विनाशो नैव स्यात् तादृशी सृष्टिः कथं स्यात् कथं वा वेदस्य
नित्यत्वमिति चेत् तत्राह ।

समानतामरूपत्वाच्चावृत्तावप्यविरोधो दर्शनात्स्मृतेश्च ॥ ३० ॥

शङ्काच्छेदाय चशब्दः । आवृत्तौ महाप्रलयान् परम्यामादिमृष्टावपि वेदशब्दे न विरोधः । कुतः ? समा-
नंति । पूर्वोक्तनित्यतामरूपसंस्थानत्वादित्यर्थः । महाप्रलये वेदास्तद्वाग्यास्तत्तदाकृतयश्च नित्याः पदार्थाः सशक्तिके
श्रीहरेवेकीभावाभावात्तास्तिष्ठन्ति । अथ तस्मिन् सिद्धौ सति ततोऽभिव्यज्यन्ते । तैर्वेदशब्देस्तत्तदाकृतिपर्यालोचन-
पूर्विका तत्तद्व्यतिरिक्तसृष्टिः श्रीहरेश्चतुर्मुखस्य च स्यात् । यदादिशब्दैः पूर्वघटाद्याकृतिविमर्शिनः कुलालस्य
पूर्वमदृशी यदादिमृष्टिर्यथेत्युत्तरमृष्टानां पूर्वमृष्टेर्नौल्यम् । एवं च नैमित्तिकप्रलयान्तवत् महाप्रलयान्तेऽपि
तादृक सृष्टिर्भवेदेवेति । इदं कुतोऽवगतं तत्राह दर्शयति । दर्शनं तावत् “आत्मा वा इदमेक एवाग्र आसीत् स
पेक्षन् लोकानुसृजा” इति “यो ब्रह्माणं विदधानि पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै त”मिति । “सूर्याचन्द्रमसौ
धाता यथापूर्वमकल्पयन्” इत्यादि । स्मृतिश्च । “न्यग्रोधः सुमहानल्पे यथा बीजे व्यवस्थितः । संयमे विश्वमग्नितं
बीजभूते तथा त्वयि” इति । “नारायणः परो देवस्तस्माज्जानश्चतुर्मुख” इति । “तने ब्रह्म हृदा य आदिकवये” इति

इस प्रकार नित्य आकार वाचक होने के कारण और कर्ता के स्मरण के साथ सृष्टि के होने के कारण
वेद शब्द का नित्यत्व सिद्ध होता है । कटादिक विभिन्न पुरुषों के द्वारा उच्चारित होने के कारण कटादि विभिन्न
संज्ञा होती है ऐसा जानना चाहिए ॥ २६ ॥

अच्छा ? नैमित्तिक प्रलय के पश्चात् कर्ता की स्मरणपूर्विका सृष्टि हो सकती है । किन्तु प्राकृतिक
प्रलय में प्रकृतिशक्ति से युक्त परमेश्वर से भिन्न अपर समस्त वस्तु के विनाश हो जाने के कारण आदिकर्ता ब्रह्मा
के द्वारा तादृशी सृष्टि असम्भव है । ऐसी शङ्का हो तो उसके उत्तर में कहते हैं—

शङ्का छेदन के लिये “च” शब्द है । महाप्रलय के पीछे फिर जो नामरूप की आदिसृष्टि होती है वह
पूर्व सृष्टि की तरह होती है, गुणों में वेद शब्द का विरोध नहीं होता है । महाप्रलय में भी वेद और उसके
वाच्य की आकृति प्रकृति नित्यवस्तुयें शक्तियुक्त ईश्वर से एकीभूत होकर अवस्थान करती हैं । अनन्तर पर-
मेश्वर की सृष्टि विपरिणी इच्छा होने पर वे सब उनमें अभिव्यक्त होती हैं । वेदशब्द के द्वारा ही उस उस
आकार पर्यालोचन के साथ ब्रह्म के द्वारा ही उस उस व्यक्ति की सृष्टि होती है । पहिले घटा के आकार का
स्मरण कराने वाला कुलालादि जिस प्रकार घटादि शब्द के द्वारा पहिले की तरह घटादि की सृष्टि करता है उसी
प्रकार पूर्व सृष्टि की तरह महाप्रलय के पीछे भी परमेश्वर किम्वा ब्रह्मा सृष्टि करते हैं यह बात कहाँ से प्राप्त
होती है—यदि ऐसी शङ्कालान हो तो कहते हैं—दर्शन से । वेद और पुराण इसका प्रमाण है । वेद में कहते हैं
“सृष्टि के पहिले एकमात्र आत्मा था अपने देखा तथा लोक समूह की सृष्टि की” । जिसने पहिले ब्रह्मा की सृष्टि
कर उनके हृदय में वेदशास्त्र का प्रवर्तन कराया, जिसने सूर्य-सूर्य की सृष्टि की तथा जिसने पहिले की तरह
सृष्टि की कल्पना की” इत्यादि । पुराण में भी कहा गया है । “अव्यन्त जुह्वान के मध्य में जिस

चैवमाणा । अयमत्र निरूप्यः । सर्वेश्वरो भगवान् महाप्रलयान्ते यथापूर्वं विश्वं विचिन्तयन् बहुस्यामिति संकल्प्य
 सृजमानोऽस्मिन् विनीतं भोग्यभोग्यममुदायं विभज्य महदादिब्रह्मपर्यन्तमण्डं पूर्ववन्निर्माय वेदाश्च
 पञ्चानुपूर्विकानां विभाज्य मनसैव तान् ब्रह्माणमध्याय्य च पूर्ववदेवादिस्पर्शविश्वगृहीतं विनिर्मुक्तं स्वयं
 तदन्तर्निमग्नमवतिष्ठते । सोऽपि तदनुप्रवृत्तव्यसार्वज्ञवीर्यो वेदैस्तत्तदाकृतीर्मृज्य पूर्वदेवादिनुत्याम्नः
 सृजति । तदेव निद्राविशब्दा मनो वेदस्येन्द्राद्यर्थकृतेरच सदानन्त्यानयो सम्बन्धोऽपि तथात्वं सिद्धमि
 शन्वेऽपि न केऽपि विरोधः । तथा च देवादीनां सामर्थ्यादिसम्भवान् तेषामपि ब्रह्मोपासनाधिकारः सिद्धः
 देवादिप्रकारेऽपि नाङ्गुष्ठमात्रश्रुतिर्विरुद्धा । तदङ्गुष्ठप्रमितत्वेन तस्मिन्नेतः ॥ ३० ॥

अथ यामु विद्यामु देवा एवोपास्यान्तासु तेषामधिकारः स्यान्न वेति विचार्यते । आन्दोग्ये “असौ च
 अदित्यो देवमभु तस्य शरैव निरखीनं वंश” इत्यादिना सूर्यस्य देवमभुत्वं प्रतिपाद्यते, रश्मीनां द्विद्रव्यं च
 वसुस्तद्विषयसम्भाव्याः पञ्च देवगणाः स्वमुख्येन मुखेनामृतं द्रष्टुं च तृण्यन्तीत्यादि चोच्यते । सूर्यस्य मनु
 च ऋगादिप्रोक्तकर्मनिष्पाद्यस्य रश्मिद्वारा प्राप्तस्य रसस्याश्रयतया व्यसिद्ध्यन्ते । एवमन्यत्राप्यन्यदेवोपासना
 ग्राह्या । तत्र तावत्परमतमाह ।

प्रकार बृहन् बट बृत्त का अवस्थान रहता है उसी प्रकार ठीक प्रलयकाल में समस्त विश्वमंसार बीजस्वरूप फ-
 सेन्वर में सूक्ष्मभाव से अवस्थित रहता है । परदेवता नारायण से चतुर्मुख ब्रह्मा जी उत्पन्न होते हैं । “जे
 परमेस्वर ब्रह्मा के हृदय में वेद शास्त्र का प्रवर्तन कराता है” इत्यादि । हमका निष्कर्ष यह है सर्वेश्वर भगवान्
 ने महाप्रलय के पश्चात् पहिले की तरह विश्व के स्मरण पूर्वक “मैं बहुत होऊँगा” इस प्रकार संकल्प कर सूक्ष्म-
 भावसे अपने शरीर में विनीत प्राप्त भोक्तृ भोग्यके विभाग पूर्वक महदादि ब्रह्म पर्यन्त अण्ड समूह को पहिले की
 तरह निर्माण कर पूर्व पूर्व अनुक्रम से वेद समूह का आविर्भाव किया, फिर उसको ब्रह्मा के हृदय में प्रवर्तन
 पूर्वक पहिली सृष्टि की तरह ब्रह्मा को आदिसृष्टि में नियोग कर स्वयं उनके अन्तर में नियामक रूप से अ-
 स्थित हुए । ब्रह्मा ने भी भगवान् के अनुग्रह से सर्वज्ञादि शक्ति को लाभ पूर्वक वेद के द्वारा उस उस आकृति का
 स्मरण कर पहिले की तरह देवादिकों की सृष्टि की” अतएव शब्द और शब्दवान्य आकृति प्रभृति की निरव-
 निधि में सर्वप्रकार से विरोध का परिहार हो जाता है । और भी देवताओं में सामर्थ्यादि के सम्भव होने के कारण
 उनका ब्रह्मोपासना में अधिकार सिद्ध हुआ है । सुतरां अङ्गुष्ठ परिमाण के हेतु अङ्गुष्ठश्रुति का भी विरोध परि-
 हार हो जाता है । ॥ ३० ॥

जिन समस्त विद्या के द्वारा देवतागण उपास्य होते हैं उन समस्त विद्या में उनका अधिकार है, किन्ना
 नहीं है, अब इसका विचार किया जाता है । आन्दोग्य में कहा है “यह आदित्य देवताओं का मनुचक्रस्वरूप है अन्त-
 रिक्ष उक्त मधुचक्र का आशरवाँस है” इत्यादि स्तुति में सूर्य का देवमभुत्वं, रश्मि-समूह का द्विद्रव्य रूपसे प्रतिपादन
 किया गया है और भी चार देवस बड़े गये चारों कर्म और प्रणव जिसके पांचवाँ पुण्य है । यज्ञाग्निमें हुन सोमा-
 ज्यादि द्रव्य समूह लोहित, शुक्र, कृष्ण, पञ्चकण और गोण्य नामक पांच अमृत रूप में उक्त पांच पुण्यों में रत्न
 गये हैं । इस उन मन्त्र भाग रूप मधुकर के द्वारा पूर्वादि अर्द्धांश पांचो दिशाओं में अवस्थित आदित्य दित्य
 रूप नाडोमार्ग में उक्त आदित्य मधुचक्र लाया गया है । वहाँ वसु, रुद्र, आदित्य, मरुत, साध्य ये पञ्च देवताओं
 ने क्रम से यथा, तेज, दृष्टि, वीर्य और अन्न रूप में परिणत होकर लोहितादि पञ्चामृत को अपने अपने गले
 में सुगन्ध सुगन्ध देवता के द्वारा अग्निरूप भुज से पान कर तृप्ति लाभ किया ” इत्यादि । यहाँ सूर्य का मधुच-
 क्रम्वेदादि प्रोक्त कर्म के द्वारा निष्यन्न और किरण द्वारा प्राप्त रस को आश्रय स्वरूप में कहा गया है इस प्रकार

मध्वादिष्वसम्भवादनधिकारं जैमिनिः ॥ ३१ ॥

जैमिनिर्देवानां मध्वादिषु विद्याम्वनधिकारं मन्यते । कुतः असम्भवान् । न हि स्वयमुक्तान्यः सन्नुपासको भवितुमर्हति एकस्मिन्नुभयासम्भवान् । वसुत्वादिप्राप्तेर्मधुविद्याफलस्य सिद्धत्वेनार्थित्वासम्भवाच्च ॥ ३१ ॥

ज्योतिषि भावाच्च ॥ ३२ ॥

“तदेवा ज्योतिषां ज्योतिः” इत्यादिश्रुतेर्ज्योतिषि परस्मिन् ब्रह्मणि तेषामुपासकतया भावाच्च न ताम्ब-
धिकारः । ब्रह्मोपासकस्य देवगनुष्यसाधारण्येऽपि विशिष्य देवानां तत्त्वत्वेन तेषामितरोपासननिवृत्तिं द्योतयति ॥ ३२ ॥
एवं प्राप्ते ब्रवीति ।

भावन्तु वादरायणोऽस्ति हि ॥ ३३ ॥

तु शङ्कान्छेदार्थः । तास्वपि मध्वादिपूजासनासु भावं देवाधिकारस्य भगवान् वादरायणो मन्यते । हि
यस्मादादित्यवस्वादीनामपि सतां स्वावस्थब्रह्मोपासनया स्वभावादिपूर्वकब्रह्मालिप्सा सम्भवोऽस्ति । कार्यकारणो-
भयावस्थब्रह्मोपासनस्यात्रावगमात् । इदानीमादित्यवस्वादयः सन्तः स्वावस्थब्रह्मोपासीनाः कल्पान्तरेऽद्यादित्यादयो
भूत्वा आदित्याद्यन्तर्यामि कारणभूतं ब्रह्मोपास्य मुक्ताः सन्तस्तद्रमिध्यन्तीनि भावः । न चादित्यादिशब्दानां ब्रह्म-
पर्यन्तत्वे मानाभावः । “य एतमेवं ब्रह्मोपनिषद् वेदं” इत्युपसंहारस्य मानत्वान् । न च विद्याफलस्य वसुत्वादि-

अन्यत्र अन्य देवता की उपासना भी जान लेनी चाहिए । अब यहाँ परमत का उल्लेख करते हैं—

जैमिनि जी मध्वादिविद्या में देवताओं के अनाधिकार निर्देश करते हैं । अधिकार के असम्भव होने के
कारण जो स्वयं उपास्य है वह कभी उपासक नहीं हो सकता है । एकव्यक्ति में उपास्यत्व और उपासकत्व उभयधर्म
युगपत् होना असम्भव है । जिन्होंने मधुविद्या का फल रूप वसुत्व का लाभ किया है वे फिर वसुत्व प्राप्ति के
लिये क्यों प्रार्थना करेंगे । गुतरां यह असम्भव है ॥ ३१ ॥

अनिकन्तु “वह समस्त देवता ज्योतिः पदार्थ का प्रकाशक” इत्यादि श्रुति में देवताओं को केवल
मात्र ज्योतिरूप परब्रह्म के उपासक रूप में अवस्थान कहने के कारण उनका ब्रह्मोपासन से भिन्न अन्यविद्या में
अधिकार नहीं है ऐसा कहा गया है । ब्रह्मोपासना देवता, मनुष्यादिक में साधारण होने से भी उसका देवतागण के
पक्ष में विशेष करके कह जाने के कारण उनकी इतर उपासना में निवृत्ति होती है ॥ ३२ ॥

इस प्रकार परमत प्राप्त होने पर कहते हैं—

यहाँ “तु” शब्द शंका छेदन के लिये है । उस समस्त मध्वादिविद्या में देवतागण का भी अधिकार है
इसे भगवान् वादरायण जी स्वीकार करते हैं । कारण यह है कि यद्यपि वसु प्रभृति देवतागण ने आदित्यादि
मूर्तिरूप ब्रह्म की उपासना कर उससे अवस्था का लाभ किया है तो भी इसके अनन्तर हम सब शुद्ध चिन्मूर्ति
रूप ब्रह्म का लाभ करेंगे—इस प्रकार से अनिताया की सम्पूर्ण सम्भावना दीवती है । इस स्थल पर आदित्यादि के
कार्यावस्थ और तदन्तर्यामी के कारणत्व होने से यहाँ उभय प्रकार से ब्रह्म की उपासना की बात कही गई है ।
अर्थात् “हम सब वर्तमानकाल में आदित्यादि देवता-रूप-लाभ कर स्वावस्था (कार्यावस्थ) ब्रह्म की उपासना
करते हैं और कल्पान्तर में भी आदित्यादि रूप लाभ कर आदित्यादि के अन्तर्यामी कारणरूप ब्रह्म का मुक्ति के
पथान् लाभ करेंगे” । आदित्यादि शब्दों का ब्रह्मार्थत्व भी असम्भव नहीं है । क्योंकि “जो उस अनिषद् प्रति-
पाद्य ब्रह्म को जानता है” इत्यादि उपसंहार वाक्य ही उसका प्रमाण है । जिन्होंने वसुत्वादि फल का लाभ किया है
वे सब फिर वसुत्वादि की प्रार्थना नहीं करते हैं ऐसा कहना भी असंगत है ।

प्राप्तेः सिद्धत्वादिनिवाससम्भवः । लोकं पुत्रिणां च मतां जन्मान्तरे पुत्रलिप्सादर्शनान् । एवं च ब्रह्मण एवोपस्थित्या तद्देवा ज्योतिरां ज्योतिरित्यपि संप्रसक्तम् । “प्रजापतिरकामयत् प्रजायेयेति स एतदग्निहोत्रं मिथुनमपश्यत् । तदुक्ते सूर्येऽनुहोतु” इति । “देवा चै तत्रमागत” इत्यादि श्रुत्यन्तरसिद्धः कर्म्मोपकारश्च तेषां न विरुद्धयते । लोकस्य प्रहर्षया भगवद्भक्त्या तत्करणान् । ननु मधुविद्यादिशालिनामनेककल्पपर्यन्तं विलम्बं सद्विष्णुना कथं मुमुक्षुत्वं ब्रह्मलोकान्तमुन्वयेत्तृण्ये तत्त्वान्, सत्यम् । तद्व्योधकशास्त्राददृष्टवैचित्र्यस्य नियामकत्वाच्च तादृशाः केचिदधिकारिणः सम्भवन्तीति स्वीकार्यम् । इदमधिकरणं पूर्वार्थं कैमुत्यन्याय ॥ ३३ ॥

मनुष्याणां देवीदीनां च सामर्थ्यादियोगाद्ब्रह्मोपासनायामधिकारः प्राक्तः । सा च वेदान्तसंज्ञादन्ते न सम्भवति “अपनिषदः पुरुष” इत्यादिश्रुतेरिति स्थितम् । तत्प्रसङ्गादिदमारभ्यते ।

छान्दोग्ये “जानश्रुतिर्ह पौत्रायण” इत्यादिराम्यायिका श्रूयते । तत्र हंसोक्तिश्रवणानन्तरं सयुष्मान् रैद्वस्य सन्निधिगतं जानश्रुतिना गोतिष्करथान् दर्शयित्वा देवतां प्रष्टो रैद्व आह “अहह हारेत्वा शूद्रं तवैव स गोभिरस्त्विति तं शूद्रशब्देन सम्बोध्य पुनरप्याह गोतिष्करथकन्योपहारं “तमाजहारेमाः शूद्रानेवैव मुग्धेनालपयिष्यथा” इत्युक्त्वा संवर्गविद्यामुपदिष्टवानिति वर्णयते । इह भवति संशयः । वेदविद्यायां शूद्रोऽधिक्रियते न चेति । तत्र मनुष्याधिकारोक्तिरविशेषान् सामर्थ्यादिसत्त्वान् शूद्रेति श्रौतलिङ्गान् पुराणादिषु विदुरादीनां ब्रह्मविच्च दर्शनाच्च सोऽधिक्रियत इति प्राप्नोति ।

पुत्रवान् व्यक्ति की परजन्म में भी पुत्रवान् होने की अभिलाषा देखी जाती है । इस प्रकार ब्रह्म उपास्यत्व होने के कारण “वह देवतासमूह प्रकाशक ज्योतिःपदार्थ का भी प्रकाशक है इत्यादि वेदवाक्य संगत हो जाना है । “प्रजापति ने प्रजा की कामना की” “अने इम अग्निहोत्र मिथुन का दर्शन किया” “अने सूर्योदय में होम किया” “देवताओं ने यज्ञ किया” इत्यादि श्रुतियों से भी उक्त कथन सिद्ध होता है । देवताओं का कर्म्म में अधिकार भी विरुद्ध नहीं है । क्योंकि भगवान् की आज्ञा से लोक संप्रह के लिये वे सब कर्म्म करते हैं । अनेक कल्प पर्यन्त विलम्ब सहने वाले मधुविद्यादि वालों की मुमुक्षुत्व किस प्रकार सिद्ध होगा ? ऐसी शंका नहीं की जा सकती है । क्योंकि ब्रह्मलोक पर्यन्त सुख-वितृष्णा है इस कारण से मुमुक्षुत्व सिद्ध होता है । तद्व्योधक शास्त्र के कारण और अदृष्ट वैचित्र्य के नियामक के कारण तादृश अधिकारी का अस्तित्व अवश्य स्वीकार करना होगा । यह अधिकरण पूर्वार्थ में कैमुत्य न्याय का प्रकाश करता है ॥ ३३ ॥

मनुष्य और देवता दोनों का सामर्थ्यादि के योग के कारण ब्रह्म उपासना में अधिकार है यह कहा गया है । वह उपासना वेदान्त के विना कभी सम्भव नहीं है । “अपनिषद् प्रतिपाद्य पुरुष को जानना होगा” इत्यादि श्रुति बल से ही यह सिद्ध होता है । इस प्रसंग में परवर्ती अधिकरण का आरम्भ करते हैं ।

छान्दोग्य में जानश्रुति सम्बन्ध से एक आख्यायिका है—“यथा जानश्रुति नामक बहु सदगुण से युक्त एक राक्षस था । देवार्पण उसे गुरा से प्रसन्न होकर एक बार प्राण्मकाल में हंसों का रूप धारण कर श्रेणीबद्ध होकर प्रासादतल में शोभते होते उस राजा के निकट गये । हंस-समूह के पीछे रहने वाला कोई हंस सबसे आगे जाने वाले हंस को सम्बोधन कर कहता है—हे भद्राक्ष ! यह जानश्रुति का आकाशव्यापी तेज तुमको जला डालेगा । अतएव उसका उल्लंघन कर मत जाना । इस बात को सुनकर आगे के हंस ने कहा अधिकार । तुमने ऐसे तुच्छ शब्दों से एक अज्ञान व्यक्ति को ब्रह्मज्ञ रैद्व की भाँति निर्देश किया । राजा ने हंससमूह से अज्ञत्य रूप अपनी निन्दा सुनकर हंस के द्वारा कहा हुआ ब्रह्मज्ञ रैद्व के निकट ब्रह्मज्ञान लाभ के लिये जाने का उद्योग किया । अनेक अनुष्ठान के पीछे उसको प्राप्त कर समानीत समस्त गवादि उपहार प्रदान कर ब्रह्मज्ञान के लिये प्रार्थना की । भगवान्

शुगरय तदनादश्चवणात्तदाद्रवणान्मृच्यते हि ॥ ३४ ॥

नन्वुक्तुवर्त्तते । तस्यां शूद्रो नाधिक्रियते । कुतः हि यस्मात्स्य पौत्रायणस्य ज्ञानश्रुतेरुक्तस्य "अनु-
वर अरे एतमेतन्मन्त्रं सपुत्रानमिव रैदुमात्य" इति दंभोक्तानादस्यास्यश्रवणात्तदा ब्रह्मज्ञं रैदुं प्रत्याद्रवणान्
शुभं संजातंति मृच्यते अस्यामाग्यायिकायां, तथा च शोकयोगादेराणुदेऽपि तस्मिन् शूद्रेति सम्बोधनं स्वमाय-
नविज्ञापनायैव न तु चतुर्वर्णन्यादिति ॥ ३४ ॥

एवं शूद्रन्वनिज्ञो निरस्ते कोऽयमिति जिज्ञासायां क्षत्रियत्वमस्य वस्तुं सूचयति ।

क्षत्रियत्वावगतेश्चोत्तरत्र चैत्ररथेन लिङ्गान् ॥ ३५ ॥

अस्य ज्ञानश्रुतेः क्षत्रियत्वमवगम्यते श्रद्धादेयो बहुदार्ढ्यान्त्येकदानादिसमधिगतजनपदाधिपत्यान् क्षत्ता-
मनुगाचेति क्षत्तः प्रेरणान रैदुय गोविन्दकरश्चकन्यादिदानाच्च । न ह्येतानि क्षत्रियादन्यस्य सम्भवन्ति । राज-
धर्मत्वाद्भक्त्या यायिकायां क्षत्रियत्वमवगतम् । अथोपसंहागख्यायिकायां तदवगम्यत इत्याह उत्तरत्रैतन्
संवर्गविद्यावाक्यशेषं मङ्कीरितेन चैत्ररथेताभिप्रतारिसंज्ञेन क्षत्रियत्वं विज्ञायते । वाचस्पत्यस्त ज्ञानश्रुतेः
कापेयमभिप्रतारिणं च कापेयमेति परिधिश्यमानौ ब्रह्मचारी विभित्ते" इत्यादि । नन्वभिप्रतारिणश्चैत्ररथः क्षत्रि-
यत्वं च नास्मिन्प्रकरणे प्रतीयते इति चेत्तत्राह लिङ्गादिति । अथ शौनकमित्यादिना स्मृत्यर्थान्तिज्ञादभिप्रतारिणः
कापेयसम्बन्धः प्रतीयते । अन्यत्र "चैत्रेन चैत्ररथं कापेया अयाजयन्ति"ति कापेयसम्बन्धिनश्चैत्ररथः श्रूयते ।

रैदु उद्धार-नमूह को तुच्छ समुत्कर् कहने लगे अरे शूद्र ! इस सब द्रव्य से मैं क्या करूँगा । यह सब अपने
लिये रखवो । इस प्रकार कह कर केवल कन्या मात्र प्रहण कर संवर्गविद्या का उपदेश दिया " । यहाँ संशय यह है
कि ज्ञानश्रुति को पहले शूद्र कहकर ब्रह्मज्ञ रैदु ने फिर जब वेदविद्या का उपदेश किया है तब वेदविद्या में शूद्र
का अधिकार है किन्त्या नहीं है । ब्रह्मविद्या में मनुष्यों का वर्ण विशेष में अधिकार निर्देश न करके साधारणतः
मनुष्यमात्र में अधिकार निर्देश किया है । अधिकन्तु सामर्थ्यादि होने के कारण, पूर्वोक्त पतिविधि के कारण और
पुण्य प्रभृति में विदुर प्रभृति शूद्रों का ब्रह्मत्व देखा जान के कारण शूद्र का ब्रह्मविद्या में प्रतिहार स्तोत्र
होना है । इसके उत्तर में कहते हैं—

"न" शब्द का अनुवर्त्तन है । वेदविद्या में शूद्र का अधिकार नहीं है । कारण पौत्रायण ज्ञानश्रुति दंभ
को जान मुनकर शोक से व्याकुल हो जाने के कारण अशूद्र होने पर भी रैदु कर्तृक शूद्र कर्म का सम्बोधन
होता है । यह उक्त श्रुति का तात्पर्य है ॥ ३४ ॥

इस प्रकार ज्ञानश्रुति का शूद्रन्वलिङ्ग निरस्त होने से यह शूद्र नहीं है, क्षत्रिय है—इस प्रकार के अर्थ
विज्ञापन के लिये पक्षत्र को अवतारण करते हैं ।—

यह ज्ञानश्रुति क्षत्रिय है । "श्रद्धादेयो बहुदार्ढ्यी" प्रभृति श्रुति के अनुसार अनेक दानादि दान अनेक
गत्याधिक्य श्रवण होने के कारण, "कृत्रामुवाच" इत्यादि श्रुति के कारण के कारण और रैदु को गो, निष्क,
रथ, कन्यादि दान के कारण उत्तम क्षत्रियत्व सिद्ध होता है । वास्तविक यह मन्त्रमन्त्र श्रुति क्षत्रिय भिन्न आर से
सम्भव नहीं है । यह आख्यायिका के अन्त में ला कर बताया है और अन्त में ला कर बताया है और
मे समानत आभिप्रतारि संज्ञक चैत्ररथशेक शब्द के द्वारा क्षत्रियत्व माना है । इन प्रकार में अभिप्रतारि
के चैत्ररथत्व व क्षत्रियत्व नहीं कहा गया ऐसा नहीं कह सकते हो । कारण यह है कि सांख्यदर्शन में अभिप्रतारि
के कापेयसम्बन्ध, और अन्यत्र कापेय सम्बन्धी का चैत्ररथत्व, और चैत्ररथ का क्षत्रियत्व कहा गया है । अतएव

“तस्मान्नैव रक्षिणीमन्त्रप्रतिपत्तिरिति चेत्तत्र तस्य तत्तत्त्वमिदम् । तथा च सन्
रक्षिणीपामर्शो रक्षिणीपामर्शो वा ब्राह्मणकृत्रिणो निर्दिष्टास्तस्मात्सर्वे विद्यायां गुम्हाण्यभावेनान्वितो
रैव ज्ञानं नही च न ॥ स्यान्नामर्शो तस्य क्षत्रियत्वम् । तत्र च वेदे शूद्रो नाधिकारीत्यर्थो युक्त्या साधितः ॥ ३५ ॥

तदेवं धृत्याद्यनुपदेष्टुं दर्शयति ।

संस्कारपरामर्शतदभावाभिलाषाच्च ॥ ३६ ॥

अतन्तरे “अष्टवर्षं ब्राह्मणमुपनयति तस्य ध्यापयेद्देकादशं क्षत्रियं द्वादशं वैश्यं”मित्यध्यापनाय संस्कार
विमर्शनात्तत्र ब्राह्मणतामेवाधिकारः । “नाग्निर्न यज्ञो न क्रिया न संस्कारो न व्रतानि शूद्रस्य” इति संस्काराभावा
कथनाच्च शूद्रस्य नाधिकारः । त्रैवर्णिकत्वाच्च संस्काराविधानात् संस्कारसांपत्ते वेदपाठे तस्य न सः ॥ ३६ ॥

संस्काराभावं द्रष्टव्यम् ।

तदभावनिर्द्धारणे च प्रवृत्तेः ॥ ३७ ॥

छान्दोग्ये एव “नाहमेतद्वेदे भो यद्वेदोऽहमस्मि” इति सत्यवचसा जवात्तस्य शूद्रत्वाभावे निर्द्धारि
सति “नैतद्ब्राह्मणो विवश्नुमर्हति समिधं मौम्याहर त्वोपानेप्ये न सत्यादगा” इति गौतमस्य गुरोस्तत्संस्कारात्
प्रवृत्तेश्च ब्राह्मणपदोपलक्षितत्रैवर्णिकत्वमेव संस्कारप्रयोजकमवगम्यते अतो न शूद्रोऽधिकारी ॥ ३७ ॥

श्रवणाध्ययनार्थप्रतिषेधात् स्मृतेश्च ॥ ३८ ॥

“पशु इ वा एतन्मशानं यच्छूद्रस्तस्मान्छूद्रमसीपे नाध्येतव्यम्” । “तस्मान्छूद्रो बहुपशुरयत्नीय” इति
शूद्रस्य वेदश्रवणादिप्रतिषेधान्न स तत्राधिकारी । अनुपश्रुत्वतोऽध्ययनतदर्थज्ञानतदनुष्ठानानि न सम्भवन्तीत्य
तस्मान्नापि प्रतिषिद्धानि । “नाग्निर्न यज्ञः शूद्रस्य तथैवाध्ययनं कुतः । केवलैव तु शुश्रूषा त्रिवर्णानां विधीयते” ।

असका क्षत्रियत्वमिदं हुआ है । संवर्गविद्या का उपासक के रूप में निर्दिष्ट ब्राह्मण और क्षत्रिय कोषय और
अभिप्रतागी ही गुम्हाण्यभावापन्न रैव और जानश्रुति है ऐसा जानना चाहिए अतएव जानश्रुति का क्षत्रियत्व
मिदं होता है । इस प्रकार वेद में शूद्र का अनधिकार है यह युक्ति के द्वारा सिद्ध हुआ है ॥ ३५ ॥
फिर श्रुति प्रमाण के द्वारा दिखाने है—

श्रुत्यन्तर में “ब्राह्मण को आठ वर्ष में” “क्षत्रिय को ग्यारहवर्ष में” और “वैश्य को द्वादश वर्ष में”
उपनीत कराकर वेदाध्ययन करावे । यहाँ तीनों वर्गों के संस्कार-वचन के कारण और शूद्र का नाम न लेने के कारण
शूद्र का वेद में अधिकार नहीं है ऐसा स्पष्ट होता है । वेदपाठ संस्कार का सांपत्त है । जब शूद्र का संस्कार न
है तब वेद में अधिकार नहीं होता है यह सिद्ध हुआ ॥ ३६ ॥

शूद्र में संस्कार का अभाव है—इसकी हदता के लिये दिखाने है ।—

छान्दोग्य में गौतम ऋषि ने जायति को गोत्र विषयक प्रश्न कर तथा उसके उत्तर में “में नहीं जानता
हूँ” इस सत्यवाच्य के प्रयोग से सन्तुष्ट होकर ब्राह्मण कर्त्ता भिक्ष्या नहीं बोलते हैं इस प्रकार धारणा के द्वारा
असका अशूद्रत्व निश्चय किया है । पीछे उसे ब्राह्मण कह कर संस्कारोपयोगी समित्या लेने का आदेश दिया । यह
ब्राह्मणशब्द में अलक्षित त्रिवर्ण का ही संस्कार हो सकता है और का नहीं है । अतएव शूद्र का वेदशब्द में
अनाधिकार है—यह स्थिर हुआ ॥ ३७ ॥

श्रुति में शूद्र के श्रवणादि का निषेध है । अतः शूद्र का वेद में अधिकार नहीं है । “चलने में रुका
राही होने पर ही शूद्र समस्त सदा है । अतएव शूद्र के समाप वेदाध्ययन निषेध है । “शूद्र पशु तुल्य होने में

“वेदाक्षरविचारेण शूद्रः पतति तन्त्राणादि” इत्यादि स्मृतेः । तथा विदुर्गदीनां तु मित्रप्रत्यवायि स्थितिः चेत्तम् ।
शूद्रादीनां मोक्षस्तु पुराणादिश्रवणज्ञानान् सम्भवति । फलं तु तारतम्यं भावि ॥ ३८ ॥

एवं प्रासंगिकं समाप्य प्रकृतं समन्वयं चिन्तयति । कठवल्गुं पश्यते “यदिदं विजित्वजगत्सर्वं प्राण
एतत्तिः स्मृतम् । मद्वयं वज्रमुद्यतं य एतद्विदुस्मृतान्ते भवन्ती”ति । किमत्र वज्रमपनिर्वाच्यं चेति सं
भयहेतुतया कम्पकारित्वात् ज्ञानेन मोक्षस्य च वाचनिकत्वादशानिर्वज्रशब्दादवगम्यते । प्राणवल्गुस्य रक्तवल्गुः ।
न च प्रकरणाद्ब्रह्मार्थता शक्या कर्तुं अतः वज्रमिति श्रुत्या तस्य वाचादित्येवं प्राप्ते ।

कम्पनात् ॥ ३९ ॥

वज्रादिमहितस्य कृत्स्नस्य जगतः कम्पकत्वाद्वज्रमत्र ब्रह्मैव । चक्रं च दृक्कमणादेव वर्जनाद्वज्रमुच्यते ।
स्वरडनान् गड्ग एवैव हेतिनामा हरिः स्वयं”मिति स्मरणान्न च । अयं भावः । प्राणशब्दित्वं भयहेतुत्वं च
परमात्मनः श्रुतिप्रसिद्धम् । तत्र च वा वज्रशब्दित्वस्य कीर्त्यमानं मदस्य परमात्मत्वं गमयतीति ॥ ३९ ॥

ज्योतिदर्शनात् ॥ ४० ॥

“न तत्र सूर्यो भाति न चन्द्रतारकं” इत्यादिकमितिः प्राक् श्रुतं । “भयादभ्याग्निस्तपती” इत्यादिकं परम् ।
तत्रोभयत्रापि ब्रह्मैकान्तस्य ज्योतिषस्तेजसो दर्शनादन्तरालेऽपि ब्रह्मैव वज्रशब्दादवधारणीयम् ॥ ४० ॥

भी यज्ञ के अयोग्य हैं” इत्यादि स्मृति में शूद्र का वेद श्रवणादि निषेध होने के कारण शूद्र वेद में अनधिकारी है ।
जिसका श्रवण में अधिकार नहीं है वह कभी उसके अर्थज्ञान किम्वा अनुष्ठान में समर्थ नहीं हो सकता है ।
सुतरां शूद्रका उस उस विषय में अधिकार नहीं है । शूद्र का अग्नि में, यज्ञ में और अध्ययन में अधिकार नहीं है ।
शूद्र केवल विवरण की सेवा ही करेगा । वेदाक्षर के विचार करने में शूद्र उमी समय पतित हो जाता है । विदुर्ग-
दिक के सिद्ध प्रज्ञावाले होने का कारण इन सबके विषय में कुछ नहीं बोला जा सकता है । शूद्रों का मोक्ष
पुराणादिक श्रवणज्ञान से होता है । तो भी फल में अत्यन्त तारतम्य है ॥ ३८ ॥

अब प्रासंगिक विषय समाप्ति कर प्रकृत विषय की चिन्ता करते हैं । कठवल्गु में पाठ है—“वर्जन
अर्थान् नियमन का कर्ता वज्र सं समस्त जगत् उत्पन्न है । उसके भय से सब कांपते हैं, वह सबका रक्षक है ।
वह दण्ड देने वाला और पालन कर्ता है । जो व्यक्ति उसका तत्व जानता है वह मुक्ति लाभ करता है । यहां गंशय
है कि इस वज्रशब्द से प्रसिद्ध वज्र है किम्वा ब्रह्म है । भय और कम्पन होने के कारण और उसका मोक्षकारणत्व
केवल वचन मात्र से कहने के कारण वज्रशब्द से प्रसिद्ध वज्र का बोध किया जा सकता है । वज्र रक्त है इस-
लिये प्राण शब्द से कहा जा सकता है । प्रकरण के बल से वज्र का ब्रह्मार्थत्व बोध नहीं हो सकता है । कारण
“अतः वज्र” इत्यादि श्रुति ही उक्त अर्थ का वाचक होती है । इस प्रकार पूर्वपक्ष का समापन करते हैं ।—

वज्रादि के साथ समस्त जगत् कांपने के कारण यहां वज्रशब्द से ब्रह्म का ही बोध कियता है । और
सर्वत्र गमन करने के कारण चक्र, वर्जन के कारण वज्र और सब स्वरहन करने के कारण शब्द है । सूर्य और
ही इन समस्त अश्वों के नाम से रहे जाते हैं । परमात्मा का प्राणशब्दित्व और भयहेतुत्व भी श्रुति प्रसिद्ध है ।
यह वज्र शब्द भी कीर्त्यमान हरि का ही बोध कियता है ॥ ३९ ॥

“उस ब्रह्म के समस्त सूर्य, चन्द्र, तत्र, प्रभृति किसी का भी प्रकाश नहीं है” इत्यादि पहिले सुना
जाता है । और “उसके भय से अग्नि प्रभृति प्रचलित होते हैं” इत्यादि पीछे कहा गया है । दोनों स्थल में ब्रह्म
भाव बोधक ज्योतिः शब्दादिक के द्वारा ब्रह्म के प्रभाव का बोध होने के कारण, बीच में वज्रशब्द से कही गया
भयंकरवन्तु वह ब्रह्म ही है ऐसा बोध होता है ॥ ४० ॥

“आकाशो ह वै नामरूपानिर्वोदितो न यदन्तरा तद्वद्ब्रह्म तदमृतं स आत्मे”ति श्रुतं छान्दोग्ये । तत्राह तत्र संन्यासः शान्तिर्मुक्तो जीवात्मोच्यते परमात्मा चेति मन्देहः । “अथ इव रोमाणि विनाशपात्र”मित्यादिना पूर्व मुक्तस्य प्रकृतत्वात् न यदन्तरेति नामरूपविमुक्तस्याभिधानात् तस्यापि भूतपूर्वगत्या तन्निर्वाहकसम्भवादसङ्गादन्तरात्तद्वद्ब्रह्मस्यापि तयोपपत्तेश्च विमुक्तत्वेऽहं प्रतिपाद्यते “तद् ब्रह्म तदमृत”मिति तदवस्था विमृष्टेति श्रौते ।

आकाशोऽर्थान्तरत्वादिव्यपदेशान् ॥ ४१ ॥

इहाकाशः परमात्मैव न मुक्तजीवः । कुतः, अर्थान्तरेति । अयमर्थः । नामरूपनिर्वाहकत्वं क्लृप्तं मुक्तावस्थया जीवात्म्यमाकाशं साधयति । बद्धावस्थं तं खलु कर्मवशान्न नामरूपे भजतः । स्वयं तु तन्निर्वाहकत्वं न गतः । मुक्तावस्थस्य तु तस्य तत्र जगद्व्यापारवर्त्यमिति वक्ष्यमाणान् परमात्मनस्तु जगन्निर्मितिषु तमस्य श्रुत्यैव तदुक्तं । “अनेन जीवेनात्मनानुप्रविश्य नामरूपं व्याकरवापी”त्यादिना । तस्मान्परमात्मैवेह बोध्यः । आदिशब्दान् निरुपाधिकवृद्धत्वादिरूपं ब्रह्मत्वादि । यत्तु पूर्व मुक्तः प्रकृत इत्युक्तं तत्र ब्रह्मलोकमिति परमात्मनः प्रकृतत्वात् आकाशशब्दश्च व्यापकत्वादसङ्गात्वाच्च परमात्मनि प्रयुक्तः प्रसिद्धश्च तत्रैवेति ॥ ४१ ॥

स्यादेतन् मुक्तावस्थि जीवादर्थान्तरं ब्रह्मेति नोपयुक्तं होदात्तमन्वान् । तथाहि बृहदारण्यके “कतम आत्मेति योऽयं विज्ञानमयः पुरुषः प्राणेषु ह्यन्तर्जोतिः स समानः सन्तुभौ लोकावनुसञ्चरती”त्यादिना

“आकाश ही नाम रूप का निर्वाहक है । जो नाम रूप से विमुक्त है, वह ब्रह्म है वह अमृत है, वह आत्मा है” इत्यादि वचन छान्दोग्य में देखने में आता है । उक्त आकाशशब्द से संन्यासवन्धन से मुक्त जीव किम्बा परमात्मा कहा जाता है यह संशय उठता है । “अथ जिस प्रकार रोम से मुक्त होता है उस प्रकार मुक्तपुरुष पाप से मुक्त होता है” इत्यादि प्रमाण बल से मुक्तपूर्वजीव ही प्रकृत कारण और “यदन्तरा” शब्द से नाम-रूप-विमुक्त पुरुष के अभिधान होने के कारण भूतपूर्व गति के द्वारा ही उसका निर्वाह सम्भव होता है । असंखुचित अर्थ के प्रकाश द्वारा आकाशशब्द विमुक्त जीव से ही उपपन्न होता है । “वै ही ब्रह्म, वै ही अमृत” इत्यादि वाक्य से मुक्तावस्थ ही के बोध होने के कारण इस स्थल में मुक्तावस्थ जीव का ही परामर्श है इस शब्दा के उत्तर में कहते हैं ॥—

यहाँ आकाश शब्द से परमात्मा ही का बोध होता है जीव का नहीं है । कारण नाम-रूपनिर्वाहकत्व, मुक्तावस्थ जीव से भिन्न आकाश का साधक है । बद्धावस्थ जीव कर्म के वश नाम और रूप का भजन करता है बद्धावस्थजीव की स्वतन्त्रभाव से नामरूपादि निर्वाहकशक्ति दीखने में नहीं आती है । मुक्तावस्थजीव का भी जगद्व्यापार से भिन्न अन्यत्र वह सब दिखने में आता है । शास्त्र में कहा जाता है मुक्तावस्थजीव की जगन्निर्माणादि भिन्न अन्य कार्य में स्वतन्त्रता है । किन्तु परमात्मा हरि ही जगत् निर्माता में समर्थ हैं अतः उनकी समस्त विषय में स्वतन्त्रता श्रुति-सिद्ध है । श्रुति में कहा है “मैं जीव रूप से विश्व के बीच अनुप्रवेश होकर नाम और रूप का प्रकाश करता हूँ” इत्यादि । अतएव उक्त आकाशशब्द से परमात्मा ही बोध होता है । “अर्थान्तरत्वादि” अर्थात् नामरूपादि निर्वाहकत्वादि । यहाँ आकाशशब्द से निरुपाधिक वृद्धत्वादिरूप ब्रह्मार्थ जानना चाहिए । पहिले मुक्तपुरुष ही प्रकल्प होता है कोई कोई इस प्रकार कहते हैं किन्तु ऐसा नहीं हो सकता है । कारण ब्रह्मलोक शब्द से परमात्मा ही प्रकल्प होता है । आकाशशब्द व्यापकत्व गुणयोग के कारण और जीव में उसकी असंगति होने के कारण परमात्मा के उद्देश्य में प्रयुक्त होता है । आकाश शब्द की परमात्मा में प्रसिद्धि है ॥ ४१ ॥

अच्छा ? इस प्रकार होन पर—“ब्रह्म मुक्त जीव से अर्थान्तर अर्थात् भिन्न” इस प्रकार बोलना उपयुक्त नहीं है । क्योंकि वह असंगत होता है । बृहदारण्यक में “कतम आत्मा” इस प्रकार प्रश्न के उत्तर में “जो विज्ञान-

बद्धावस्थं जीवमुपक्रम्य "स वा अयमात्मा ब्रह्म विज्ञानमय" इत्यादिना तस्यैव ब्रह्मत्वं परामृश्यते । परत्राप्यथा-
कामयमान" इत्यादिना मुक्तत्वमस्येति विमृश्य "ब्रह्मैव सन् ब्रह्मायैति" इति तस्य तथात्वं निश्चीयते तथान्त-
ऽप्यभयं वै ब्रह्म भवति य एवं वेद" इति फलोक्तिश्च । तदेवं मतिः यः क्वचिज्जीवब्रह्मणोर्भेदस्यपदेशः स सन्तु
घटाकाश-महाकाश-वद्व्याधिष्ठितः स्यात् तद्विगमे परिच्छिन्नस्य जीवस्य महत्त्वं घटनाशे घटाकाशस्यैव । विश्व-
कृत्वादिव तस्यैवैश्वरत्वात् तन्मात्रं नार्थान्तरं मुक्तजीवाद्व्रह्मोत्पत्तिरपि पठति ।

मुपुपुन्युक्तान्त्योर्भेदेन ॥ ४२ ॥

व्यपदेशादित्यनुवर्तते । तस्मिन् वाक्यसन्दर्भे मुक्तजीवो ब्रह्मैवेति न सम्भवति । कुतः सुपुत्रावुक्तान्त्यो-
च जीवाद्व्रह्मभेदेन ब्रह्मणो व्यपदेशान् । सुपुत्रो तावत् "प्राज्ञेनात्मना संवरिष्वक्तो न बाध" किञ्चन वेद नान्तर"
मिति । उक्तान्त्यो च "प्राज्ञेनात्मना अन्वाह्य उत्सर्जनं याती"ति । उत्सर्जनं द्विवचनं कुर्वन् । न च स्वयत्
उत्सर्जतो वा अकिञ्चिज्जलस्य तदेव प्राज्ञेन स्वेनैव परिष्वङ्गान्वारोहौ सम्भवेताम् । न च जीवान्तरेण तस्यापि
सार्वभौम्यभावान् ॥ ४२ ॥

ननु नैतावताऽभीष्टमिद्विरोधाधिकभेदाभ्युपगमादिति चेत् तत्राह ।

पत्यादिशब्देभ्यः ॥ ४३ ॥

तत्रैवोत्तरत्र पत्यादयः शब्दाः पठ्यन्ते । "स वा अयमात्मा सर्वस्य वशी सर्वस्येशानः सर्वस्याधिपतिः
सर्वमिदं प्रशान्तिरयदिदं किञ्च स न साधुना कर्मणा भूयान्नात्र वाऽसाधुना कर्माणां भूताधिपतिरेव लोकेत्यर

मय पुरुष है जो हृदय में प्राण के बीच ज्योति रूप में विराजित है, जो इहलोक और परलोक में समान भाव से
विचरण करता है" इत्यादि कह कर बद्धावस्था जीव के उपक्रम पूर्वक "वह यह आत्मा ही विज्ञानमय ब्रह्म" इत्यादि
वचन के द्वारा उक्त बद्धावस्थ जीव का ही ब्रह्मत्व रूप से विचार किया है । "वह निष्काम होता है" इत्यादि शब्द
के द्वारा फिर उसकी मुक्तावस्था की चिन्ता के साथ "मुक्तावस्थ जीव ब्रह्म को प्राप्त होता है" इत्यादि वचन से
उसका ब्रह्मत्व निश्चय पूर्वक "वे अभय ब्रह्मस्वरूप होते हैं" इत्यादि फलोक्ति देखी जाती है । तो भी जीव और ब्रह्म
का जो कुछ भेद कहा जाता है वह केवल घटाकाश और महाकाश की भाँति औपाधिक भेदमात्र है । घटनाश से
घटाकाश की तरह उपाधि दूर होने पर परिच्छिन्न जीव ही महान् होता है । वह ईश्वरत्व प्राप्त होकर विश्वकृत्-
त्वादि धर्म को प्राप्त होता है अतएव मुक्तजीव ब्रह्म से भिन्न नहीं है इस प्रकार के आक्षेप का समाधान करते हैं-

उक्त प्रस्ताव में मुक्त जीव ब्रह्म है—इस प्रकार का अर्थ सम्भव नहीं है । कारण सुपुत्रि और उक्तान्ति
स्थल में जीव से ब्रह्म का भेद स्पष्ट ही कहा गया है । सुपुत्रिकाल में प्राज्ञ आत्मा के साथ मिलित होकर जीव
बाह्य आन्तर कुल नहीं जानता है । और उत्क्रमण के समय प्राज्ञ परमात्मा के द्वारा अर्पित होकर स्थूल देहा-
दिक परित्याग में दिव्या (दिव्य) लेकर गगन करता है । क्या निद्रित और क्या अकान्त इन उभय प्रकार के
जीवों का अकिञ्चिज्जलत्व होने के कारण प्राज्ञ परमात्मा के साथ अभेद मिलन किन्वा एकत्र अर्पितान सम्भव
नहीं होता है अथवा जीवान्तर के साथ मिलन भी कहा नहीं जा सकता है । क्योंकि उसका भी सर्वजन्मादि का
अभाव है ॥ ४२ ॥

यदि कहो कि इसमें अभीष्टमिद्वि नहीं हुआ है । जिस कारण से भेद औपाधिकमात्र है । इस प्रकार
के प्रश्नोत्थान के उत्तर में कहते हैं ।—

उक्त श्रुति में आगे कहा गया है "आत्मा सब से श्रेष्ठ, सब का नियामक, सब का अधिपति, सब का शास-

एष लोकपालः स भेदविशरण एषां लोकपालात्मसम्भेदाय" इत्यादिना । तेषां मुक्तजीवान्यत्र ब्रह्मेति विज्ञायते । न हि सर्वोपनिषत्वं सर्वव्यापनतादिकं वा मुक्तजीवस्य शक्यं वक्तुं "जगद्व्यापारवर्ज्य"मिति प्रतिपेक्षान् । "अन्तःप्रविष्टः शास्ता जनाता"मिति तैत्तिरीयके ब्रह्मण एव तद्व्यवधानम् । न औपाधिकत्वं भेदस्य तस्य मुक्त्यापि व्यवधानम् । अंशाधिकरणे तु तथात्वं परिहरिष्यामः । अयमात्मा ब्रह्मेत्यत्र जीवस्य तदुक्तिस्तदगुणांशयोगान् । ब्रह्मैव सन्नित्यत्र तु आविर्भावितगुणाष्टकेन ब्रह्मसदृशः सन्नित्येवार्थः । परमं साम्यमुपैतीत्यादिव्यवधानं ब्रह्मभावोत्तरभाविन्याच्च ब्रह्मायस्येति पूर्वमभाषि । तदेवं बद्धमुक्तोभयावस्थाजीवान् ब्रह्मणो भेदनिर्दोषा नामरूपनिर्वाणऽकाशा न मुक्तजीवः किंतु परमात्मैवेति सिद्धम् । नेतरोऽनुपपत्तेर्भेदव्यपदेशाच्चैत्यत्र येन ब्रह्मनिदानं तदिदं बोधमिति पुनरुक्तिमुक्तिकालिकभेदाभ्यासान्न न दोष इत्यपरे ॥ ४३ ॥

॥ इति ब्रह्मसूत्रभाष्ये प्रथमाध्यायस्य तृतीयः पादः ॥

चतुर्थः पादः

तमः सांख्यघनोदीर्णं विदीर्णं यस्य गोगणैः । तं संविद्भूषणं कृष्ण-पृष्णं समुपास्महे ॥

मुक्त्युपायतया जिज्ञास्यं विश्वजन्मादिवीजं जडाजीवाच्च विलक्षणमविचिन्त्यानन्तशक्तिसात्वर्च्य्यादि-
कल्याणगुणमयं निरस्तहेयं निरङ्कुशेश्वर्यं परं ब्रह्म परामृष्टं प्राक् । इदानीं तु कागुचिच्छास्वामु दृश्यमानानां
कविलतन्त्रमिद्व-प्रधानपुमर्थकशब्दान्वितानां वाक्यानां समन्वयस्तत्रैव चिन्त्यते । कठवल्यामिदमामनन्ति ।
"इन्द्रियेभ्यः परा ह्यर्था अर्थेभ्यश्च परं मनः । मनस्तु परा बुद्धिर्बुद्धेरात्मा महान्तरः । महतः परमव्यक्तमव्यक्ता-

नकर्ता है । वह भूतगणों का अधीश्वर, लोकों का ईश्वर, लोकपाल, मर्यादा रखने वाला, सब का आश्रय और सांकर्य (मिश्रण) भाव का निरासक है इत्यादि । यह समस्त वेद वाक्य ही ब्रह्मवस्तु को मुक्त जीव से भिन्न करके निर्देश करते हैं । उक्त सर्वाधिपनित्व प्रभृति मुक्त जीव का धर्म है—इस प्रकार नहीं कह सकते हो । कारण यह है कि जीव का सृष्टिकर्तृत्वादि धर्म का निषेध वाचक वाक्य सुना जाता है । "ब्रह्म ही जीव के अन्तर में रहकर उन सब का शासन करता है" इत्यादि तैत्तिरीयक श्रुति में उन समस्त धर्मों को ब्रह्म का ही निर्देश करते हैं । भेद को औपाधिक नहीं कह सकते हो । क्योंकि मुक्ति में भी भेद सुना जाता है । भेद का औपाधिकत्व अंशाधिकरण में परिहृत होगा । "अयमात्मा ब्रह्म" इस स्थल में जीव का ब्रह्मत्व वचन ब्रह्मगुणांश योग के कारण जानना चाहिए । "ब्रह्मैव मन" इत्यादि स्थल में आविर्भूत गुणाष्टक के द्वारा जीव ब्रह्मसदृश होता है इस प्रकार अर्थ करना चाहिए । कारण यह है कि "परमं साम्यमुपैति" इस प्रकार से श्रुतिगण सतस्त जीव का ब्रह्मसादृश्यत्व प्राप्त होता कहते हैं । और भी "ब्रह्मायस्य का ब्रह्मभावोत्तर भावित्व है" यह पहिले कहा गया है । अत एव बद्ध-मुक्त उभय प्रकार के जीव ब्रह्म से भिन्न हैं । सुतरां नामरूप निर्वाणक आकाश शब्द से परमात्मा ही है, मुक्त जीव नहीं है । "नेतरोऽनुपपत्तेः" इत्यादि स्थानीय शब्दावयव यहाँ कहा गया है । परन्तु कोई कोई कहते हैं मुक्त जीव का भी ब्रह्म से भेद रहता है यह बात कही जाने के कारण यहाँ पुनरुक्ति दोष का निषेध होता है ॥ ४३ ॥

इति गोविन्दभाष्य प्रथमाध्याय के तृतीयपाद का अनुवाद समाप्त हुआ है ॥

जिनके किरण-समूह से सांख्यरूप मेंवान्यकार विदीर्ण हुआ है, उन निखिल पालन शक्तिशाली, शक्ति के द्वारा भूषित, श्रीकृष्ण रूप मर्यादा की हम सब उपासना करते हैं ।

मुक्ति के उपायस्वरूप में जिज्ञास्य, विश्व जन्मादिक का कारण, जड़ और जीव से विलक्षण, अविच्य, अनन्तशक्तिशाली, सात्वर्च्य्यादि अनन्त कल्याणगुणमय, हेयगुण विवाजित, निरङ्कुश ऐश्वर्यशाली, परब्रह्म है ।

पुरुषः पर । पुरुषान्न परं किञ्चित् सा काष्ठा सा परमगतिरिति । तत्राव्यक्तशब्देन स्मान् प्रधानं वाच्यं शरीरं चेति सन्देहं महदव्यक्तपुरुषाणां परापरभावेन स्मृतिप्रसिद्धानां श्रुतौ यथावत् प्रत्यभिज्ञानान् स्मान् स्वतन्त्रं प्रधानमिदं वाच्यं शरीरं चेति प्राप्तं ।

आनुमानिकमप्येकेषामिति चेन्न शरीररूपकविन्यस्तगृहीतेदर्शयति च ॥१॥

एकेषां कठानामानुमानिकं स्मान् प्रधानमपि वाच्यं दृश्यते । न व्यक्तमव्यक्तमिति व्युत्पत्त्या तदुक्ते-
रिति चेन्न । कुतः ? शरीरेत्यादेः । शरीरमेवात्र रथरूपकविन्यस्तमव्यक्तशब्देन गृह्यते । दर्शयति चेन्न प्राक्तनो
प्रत्य आत्मशरीरादीनां रथादिरूपकत्वमुच्यते । एतदुक्तं भवति पूर्वत्र । “आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरं रथमेव
च । बुद्धिं तु सारथिं विद्धि मनः प्रव्रटमेव च ॥ इन्द्रियाणि हयान्याहुः विषयांस्तेषु गोचरान्” इत्यादिना । “मोऽध्वनः
परमात्मानं तद्विष्णोः परमं पदं”मित्यन्तेन ग्रन्थेन । श्रीविष्णुपदप्रोक्तमुपपन्नकं रथित्वेन तच्छरीरादिकं रथादिरूपेण
रूपयित्वा यस्यैते रथादयो वशे भवन्ति सोऽध्वनः पारं तत्पदमात्मानमुक्त्वाथ रथादिस्मितानां तेषां शरीरादीनां
वशोकार्थतायां गौण्यप्राधान्यमुच्यते इन्द्रियेभ्यः परा हयान् इत्यादिना । तत्र यातीन्द्रियाणि रथरूपकं अश्वादिभावेन
प्रकृतानि तान्येवेह वाक्येऽपि गृह्यन्ते प्रायःशब्दतौल्यात् । यत् शरीरमवशिष्टं तत्त्वन्तु अव्यक्तशब्देन परिशेषात्प्र-
करणेन चेति । न च स्मार्त्ततत्त्वप्रत्यभिज्ञात्राऽस्ति तन्मतविरोधान् ॥ १ ॥

यह सब पहले विचार किया गया है । वर्तमान में कोई कोई शास्त्र में दृश्यमाण कापिलदर्शनोक्त प्रधानवाचक
शब्द से युक्त वाक्य-समूह के समन्वय का विचार करते हैं । कठवल्ली में कहा गया है । विषय-समूह इन्द्रियों
से श्रेष्ठ है, विषय से मन श्रेष्ठ है, मन से बुद्धि श्रेष्ठ है । बुद्धि से महान् श्रेष्ठ है, महान् से अव्यक्त श्रेष्ठ
है, अव्यक्त-प्रकृति से पुरुष श्रेष्ठ है । पुरुष से कोई श्रेष्ठ नहीं है । वह शेष है वह परमगति है । यहाँ संशय
यह है कि इस स्थल में अव्यक्त शब्द के द्वारा स्मृति-उक्त स्वतन्त्र प्रधान ही कहा गया है किन्वा शरीर कहा गया
है ? महत् अव्यक्त और पुरुष का उत्तरोत्तर पराभव भाव होने के कारण तथा स्मृति प्रसिद्ध तत्त्व-समूह का श्रुति
में यथायोग्य प्रत्यभिज्ञान होने के कारण स्मृति-शास्त्रोक्त प्रधान ही इस स्थल में कहा गया है यदि इस प्रकार कहते
हो तो उनका उत्तर देते हैं—

“न व्यक्तं अव्यक्तं” इस व्युत्पत्ति के द्वारा कतिपय काटकादि का आनुमानिक कपिल स्मृतिशास्त्रोक्त
प्रधान ही वाच्य बोला गया है यह नहीं कह सकते हो । क्योंकि यहाँ अव्यक्तशब्द से रथरूप विन्यस्त शरीर का
ही बोध कराता है । पूर्वग्रन्थ में आत्म शरीरादिक की रथादि रूप से कल्पना देखने में आयी है । “आत्मा रथि
स्वरूप, शरीर रथस्वरूप, बुद्धि सारथिस्वरूप, मन रस्मीस्वरूप, इन्द्रियसमूह अश्वस्वरूप और शब्दादिक विषय
उसका पथ स्वरूप हैं” । “जो व्यक्ति इन समस्त रथादिक को वश में रखकर विष्णुपद का अनुयायन करता है वह
अनायाम से उक्त पथ का आनन्दमग्न कर सकता है” इत्यादि शास्त्रग्रन्थ में श्रीविष्णुपद प्राप्तिश्चक्षुक उपनिषद् को
रथीमान करके उसके शरीरादि को रथादि रूप से रूपक कह कर “जिसका रथादिक वश में है वह मार्ग के पर पार
परमात्मा के पद को प्राप्त होता है” इस प्रकार निर्देश किया है । अनन्तर रूपक प्राप्त उन सब शरीरादि का
“इन्द्रिय समूह से विषय सकल वन्तवान है” इत्यादि वाक्य से वशोकरण करने में गौण्य-प्राधान्य भाव कहा
जाता है । जो इन्द्रिय-समूह रथरूपक में अश्वादि करके कहे गये हैं वे सब इस वाक्य से ग्रहण किये जाते हैं ।
“प्रायः” यह शब्द तुल्यार्थ है । परिशेष में प्रकरण के वक्त से अवशिष्ट शरीर अव्यक्त शब्द द्वारा विशेषतः कहा
गया है । यहाँ सामान्यतत्त्व का कोई उल्लेख नहीं है । इस प्रकार उत्तरोत्तर के परत्व स्वीकार करने में उनके मत का
विरोध उपस्थित होता है ॥ १ ॥

ननु शरीरस्य व्यक्तत्वादव्यक्तशब्दयान्यता कथमित्याशङ्क्याह ।

सूक्ष्मन्तु तदहंत्वात् ॥ २ ॥

शङ्कानिरासाय तु शब्दः । कारणान्मना सूक्ष्मशरीरमिह विवक्ष्येत । कुतः तदहंत्वात् । तस्य सूक्ष्म-
शरीरस्य अव्यक्तशब्दयोग्यत्वान् । “तदेदं तर्ह्यव्याकृतमासीदि”ति श्रुतिरपीदं स्थूलावस्थं जगत् प्राग्भी जगत्सत्यवस्थं
तदयोग्यं दर्शयति ॥ २ ॥

तदधीनत्वादर्थवत् ॥ ३ ॥

परमकारणब्रह्माधीनत्वादर्थवत् प्रधानं स्वकार्योत्पादनफलवदित्यर्थः । तदीक्षणेनैव प्रधानं वर्त्तते न तु
स्वतः जायमानम् । श्रुतिश्च श्वेताश्वतराणां “मायां तु प्रकृतिं विश्वान्मायिनं तु महेश्वरम्” । “अन्मान्मायां सृजते
विश्वमेतन्” । “य एकोऽवर्णो बहुधा शक्तियोगात् वर्णाननेकान्निहितार्थो दधानी”त्याद्या । स्मृतिश्च । “म एव भुवो
निजवीर्य्यचोदितां स्वजीवमायां प्रकृतिं सिसृक्षतीम् । अनामरूपात्मनि रूपनामनी विधिस्ममानोऽनुगम्य
शास्त्रकृत्” । “प्रधानं पुरुषं चारि प्रविश्यात्मेच्छया हरिः । क्षोभयामास संप्राप्ते सर्गकाले व्यचाव्ययौ” ॥ “मया-
ध्यक्षेण प्रकृतिः सृजते सचराचरम् । हेतुनानेन कौन्तेय जगद्विपरिवर्त्तते” ॥ इत्याद्या । एवमभ्युपगमान्नाम्नाकं
सांख्यमतं प्रवेशः । स्वतन्त्रमेव प्रधानं कारणमिति तत्राभ्युपगमान् ॥ ३ ॥

अच्छा ? जो शरीर व्यक्त है उसे अव्यक्त शब्द से किस प्रकार कहा जा सकता है इस प्रकार की आणखी का
उत्तर देने हैं—शंका निरास के लिये तु शब्द है । कारण रूप सूक्ष्मशरीर यहाँ विवक्षित होता है । कारण यह है कि
सूक्ष्मशरीर का ही अव्यक्तत्व योग्य है । “प्रलयकाल में यह परिदृश्यमान स्थूल जगत् सूक्ष्मभाव से प्रकृति में
विलीन होकर अव्यक्त बीजशक्ति की अवस्था में रहता है” इत्यादि श्रुति में भी सूक्ष्मशरीर की अव्यक्तशब्द-
योग्यता दिखलायी है ॥ २ ॥

यहाँ आशंका हो सकती है कि यदि कार्य में अनुप्रविष्ट सूक्ष्मशरीर का ही कारणत्व स्वीकार किया
जाता है तो उससे प्रधान का बोध होता है । क्योंकि सांख्यकदा में प्रधान का ही उस प्रकार निरूपण किया गया
है । इसके उत्तर में कहते हैं ।

परम कारण स्वरूप ब्रह्म के अधीन होने के कारण प्रधान स्वकार्य उत्पादन करने में फलवान् होता है ।
और वह प्रधान पुरुष के ईक्षण में ही स्वकार्य में प्रवर्त्तित होता है । किन्तु स्वतन्त्रभाव से प्रवर्त्तित नहीं हो
सकता है । कारण यह है कि प्रधान जड़ वस्तु है । इस विषय में श्वेताश्वतर श्रुति कहती है—“प्रकृति तो माया है
और प्रकृति का अधिपति ईश्वर ही माया है । मायीपुरुष माया के द्वारा इस जगत् की सृष्टि करता है । जो
एक और अवर्ण होकर भी विविध आकार से भासमान अपनी शक्ति के द्वारा “इराको इस प्रकार करूँगा” इस
तरह प्रयोजन के लिये अनेक वर्णों की सृष्टि करता है । स्मृति में भी कहा है—“वह ईश्वर श्रीहरि ही पुनर्वा
सृष्टिकार्य में अनिलार करण वाली, बुद्धि, मददादि कार्य में नियोजिता और जीवरागों को भी मोहन करने
वाली अपनी शक्ति स्वरूप प्रकृति को नाम रूप से रहित जीव में देवादि मूर्ति रूप और नाम समूह प्रदान करने
के लिये प्रेरणा करने हुए स्वयं अपना अनुसरण करते हैं । पटिते कर्म, ज्ञान और भक्ति की सिद्धि के लिये तत्प-
निषादक वेदादिक शास्त्र समूह को प्रकट करते हैं । श्रीहरि सृष्टिकाल में अपनी इच्छा के अनुसार प्रधान और
पुरुष में अनुप्रविष्ट होकर सविकार, निर्विकार दोनों को क्षोभित करते हैं । मम कर्तृक अधिष्ठिता वही प्रकृति
सचराचर जगत् की सृष्टि करती है । हे कौन्तेय ! इस कारण से जगत् की बारबार सृष्टि होती है । इस विचार
से हम सब सांख्यमत में प्रवेश नहीं करते हैं । सांख्य के मत में प्रधान स्वतन्त्र कारण है ॥ ३ ॥

इतोऽपि न प्रधानमव्यक्तशब्दवाच्यमित्याह ।

ज्ञेयत्वावचनाच्च ॥ ४ ॥

गुणपुरुषान्यताप्रत्ययान केवल्यमिति वदन्तः सांख्याः प्रधानस्य ज्ञेयत्वं स्मरन्ति क्वचन विभूर्नाविशेष-
लाभाय च, न त्वत्र तदस्ति तदुपस्थापकशब्दाभावात् ॥ ४ ॥

वदतीति चेन्न प्राज्ञो हि प्रकरणात् ॥ ५ ॥

ननु ज्ञेयत्वावचनमप्रमिद्धम् । यतो "अशब्दमस्पर्शमरूपमव्ययम् । तथा रसं नित्यमगन्धवच्च यत् ।
अनागतं महत् परं ध्रुवं निचाप्य तं मृत्युमुग्रात्प्रमुच्यते" इति परवाक्यं निचाप्येति तस्य ज्ञेयत्वं वदतीति
चेन्न । कुतः ? हि यस्मान् नत्र प्राज्ञः परमात्मैवोच्यते । "पुरुषान्न परं किञ्चित् सा काष्ठा सा परागतिः । एष
सर्वेषु भूतेषु गूढात्मा न प्रकाशत" इति तस्यैव प्रकृतत्वात् ॥ ५ ॥

इतोऽपि प्रधानं तद्व्यक्त्यं नेत्याह ।

त्रयाणामेव चैवमुपन्यासः प्रश्नश्च ॥ ६ ॥

चकारः शङ्काहानाय । यदस्यां कठवल्लीं त्रयाणामेव पितृप्रसादस्वर्गाग्न्यात्मनामेवं ज्ञेयत्वेनोपन्यासः
प्रश्नश्च त्रयाणामेव तेषां वीक्ष्यते, नान्यस्य कस्यचित् पदार्थस्य । ततो नात्र प्रधानं वेद्यम् ॥ ६ ॥

महद्वच्च ॥ ७ ॥

"बुद्धेरात्मा महान् पर" इत्यत्र यथा बुद्धिपरत्वोक्तेरात्मशब्दैकार्थाच्च महच्छब्देन स्मार्त्तं महत्तत्त्वं न
गूढत्वं । एवमात्मपरत्वोक्तेरव्यक्तशब्देन प्रधानं नेत्यर्थः ॥ ७ ॥

अन्योऽपि सार्त्तसिद्धान्तो निरस्यते । श्वेताश्वतरोपनिषदि पठ्यते । "अज्ञामेकां लोहितशुक्लकृष्णां

परवर्ती कारणं से भी प्रधान अव्यक्त शब्द वाच्य नहीं हो सकता है । सांख्यवाले कहते हैं "प्रकृति
और पुरुष के विवेक से जीव की मुक्ति होती है, अतः प्रधान ज्ञेयवस्तु है । कहीं विभूति विशेष लाभ के लिये
इस प्रकार कहा जाता है । किन्तु यहाँ वह बात नहीं आती है । क्योंकि यहाँ विभूति-बोधक शब्द का अभाव है,
केवल मात्र अव्यक्त शब्द का उल्लेख है ॥ ४ ॥

अच्छा ? यदि कहते हों अव्यक्त प्रधान का ज्ञेयत्व न कहना अप्रमिद्ध है । क्योंकि "अशब्द, अस्पर्श, अरूप
अव्यय, सर्वज्ञ एकरस, नित्य, अगन्ध, अनादि, अनन्त, महत् का भी पर इस वस्तु को जानने से जीव अमरत्व
लान करता है" इत्यादि स्थल में उसका ज्ञेयत्व कहा गया है इस प्रकार नहीं कह सकते हो । कारण यह है कि इस
स्थल में प्राज्ञ परमात्मा को ही कहा गया है ! "पुरुष से श्रेष्ठ कोई नहीं है पुरुष ही श्रेष्ठ है पुरुष ही परमागति
है । यह समस्त भूतों में गुप्त भाव से रहकर निजस्वरूप को प्रकाशित नहीं करता है" इत्यादि स्थल में प्राज्ञ पुरुष
ही कहा गया है ॥ ५ ॥

अतएव प्रधान किसी प्रकार से भी अव्यक्त शब्द वाच्य नहीं हो सकता है । कठवल्ली में भी कहा
गया है कि पितृप्रसाद, स्वर्ग लाभ का हेतु अग्निविद्या और आत्माविद्या, ये दोनों ज्ञेयत्व रूप हैं तथा प्रश्न के
विषय भी हैं । और किसी पदार्थ को नहीं कहा गया है । अतएव यहाँ प्रधान वेद्य नहीं जानना चाहिए ॥ ६ ॥
जैसे "बुद्धि से महान् आत्मा श्रेष्ठ है" — यहाँ बुद्धि से श्रेष्ठ कहने के कारण और आत्मा शब्द के
साथ एकार्यता होने के कारण महत्त्वशब्द से स्मृतिकथित महत्त्व का प्रहण नहीं कर सकते हो उसी प्रकार आत्मा
से श्रेष्ठत्वकथन के कारण अव्यक्त शब्द से प्रधान को प्रहण नहीं कर सकते हो ॥ ७ ॥

शक्तिः स्वतन्त्रा नैव गता"मिति । परत्र तु य एकोऽवर्णो बहुधा शक्तियोगादि"ति । अद्वैतस्या प्रकरणे प्रमाणान्तरं च दर्शयति तथा हीति । दिद्वैतो । यस्मादेकं शास्त्रिनस्तथाऽर्थीयतं "तस्मादेतत् ब्रह्मनामरूपमन्तं च जायत" इति प्रकृतिनामयोग्यतां पठन्ति । ब्रह्मशब्दवाच्यमत्र प्रधानं त्रिगुणावस्थं प्राप्य "मम येनिर्महद्ब्रह्म"ति स्मृतः ॥६॥
ननु कथमस्याः प्रकृतेरजात्वं, अजायाः पुनः कथं ज्योतिरूपवत्त्वमित्याशङ्क्य समाधत्ते ।

कलानोपदेशाच्च मध्वादिब्रह्मविरोधः ॥ १० ॥

च शब्देन शङ्का निरस्यते । तद्द्वयमस्याः सम्भवति । कुतः कल्पनेति । कल्पनं सृष्टिः । "यथापूर्व-
मकल्पन" इति प्रयोगान् । तमः शक्तिकाद्ब्रह्मणः प्रधानेत्यक्तिकथनादित्यर्थः । इदमत्र तत्त्वम् । तमोऽभिधानात्त-
मत्वा नित्या च परस्य शक्तिरस्ति । "तम आसीत् तमसा गूढमग्रे प्रकृतं यदा तमस्तत्र दिवा न रात्रि"
ति "गौरनामन्तवती"त्यादि श्रुतः । सा किल प्रलये तेन सहैक्यं गता, न तु तत्र विलीना निष्ठति । "पृथिव्यासु
प्रकायत" इत्यादिश्रुत्या पृथिव्यादीनामक्षरान्तानां तमाम लयकथनान् तमस्तु परस्मिन्लैक्यकथनान् । तदैक्यं
नागानिमौक्ष्यादिभागानर्हत्वेनैव नान्यत् । इतरथा तम एकीभवतीति त्विप्रत्ययामामञ्जस्यान् । अथ मिसृजोः
पस्मादेवा तमःशक्तिकान् त्रिगुणावस्थमव्यक्तमुत्पद्यते । "महानव्यक्ते लीयते, अव्यक्तमक्षरे, अक्षरं तमसी"ति
श्रुतः । "तस्मादव्यक्तमुत्पन्नं त्रिगुणं द्विजसत्तमे"इत्यादिस्मृतेरच । ततस्तु महदादेः सगोः । तेन प्रधानकल्पनोप-
देशेन कारणरूपा कार्यरूपा चेति व्यवस्था प्रकृतिसिद्धा । प्रधानपुंसोरजयोः कारणकार्यभूतयोरिति स्मृतेरच ।

चमम विशेष का बोध होता है यहाँ भी उसी प्रकार शक्ति के प्रक्रम होने के कारण ब्रह्म शक्ति रूप किसी विशेष
शक्ति का बोध हो रहा है । पहिले "हे देव ! तुम्हारा ध्यान करने वाले व्यक्ति तुम्हारे गुण समूह के द्वारा तुम्हारी
अप्रकाशित शक्ति को देखता है" । पश्चात् "तुम् एक और वर्ण रहित होकर भी अपनी शक्ति के द्वारा त्रिगुणादि
वर्ण समूह की सृष्टि करते हो" इत्यादि श्रुति में प्रकृति को ईश्वर की शक्ति एवं ईश्वर से अलग कहकर व्याख्या
करते हैं । सुतरां यहाँ ब्रह्मशब्द से त्रिगुणावस्थ प्रधान ही व्यक्त है । गीता में कहा गया है—"त्रिगुणात्मक ब्रह्म
अर्थात् प्रधान मुझसे उत्पन्न है ॥ ६ ॥

अब ईश्वर से उत्पन्न प्रकृति का अजात्व, और अजा होकर भी ज्योतिरूप ब्रह्म से उत्पन्न होना किस
प्रकार सम्भव है इस प्रकार की आशंका का समाधान करते हैं ।—

प्रकृति में दोनों सम्भव हैं । कारण यह है कि तमः शक्ति विशिष्ट ब्रह्म से प्रधान की उत्पत्ति बड़ी गयी
है । तमः शब्द वाच्या, अत्यन्त सूक्ष्मा, नित्या परमेश्वर की शक्ति है । श्रुति मेकदा है—"सृष्टि के पहिले तमः
शक्ति विशिष्ट ब्रह्म के साथ उसकी सूक्ष्मतमःशक्ति एक होकर अवस्थिता थी । उस समय समस्त तमोमय था । तब
क्या दिन क्या रात कोई भेद प्रगीत नहीं होता था । प्रलयकाल में बड़ी शक्ति ब्रह्म के साथ एक होकर रहती है
किन्तु ब्रह्म में विलीन नहीं होती" । "पृथिवी जल में विलीन होती है" इत्यादि श्रुति में पृथिवी से लेकर अक्षर
पर्यन्त का लय होना कहा गया है । तमः शक्ति का लय नहीं कहा गया है किन्तु उसका पक्ष्य प्राप्त होना कहा गया
है । अति सूक्ष्मता के वश विभाग की अयोग्यता एव शब्द से व्यक्त होती है । मिसृजु (सृष्टि करने की इच्छा
वाला) शक्ति विशिष्ट परमेश्वर से त्रिगुणावस्थ अव्यक्त की उत्पत्ति होती है । महत्त्व उक्त अव्यक्त में तीन होता
है । अव्यक्त अक्षर में और अक्षर तमःशक्ति में ही तीन होता है" । इत्यादि श्रुति में इसका बोध हो रहा है ।
श्रुति में भी कहा है ।—"अक्षर से त्रिगुणात्मक अव्यक्त की, अव्यक्त से फिर महदादि की उत्पत्ति है" । अतएव
प्रधान सृष्टि उपदेश से प्रकृति का कार्यत्व और कारणत्व दोनों सिद्ध हुए हैं । स्मृति भी कहती है—प्रधान, पुरुष
(जोय) दोनों जन्म रहित और कारणरूप ब्रह्म के कार्यरूप हैं । प्रलयकाल में अत्यन्त सूक्ष्मता के कारण तमःशब्द

सृष्टिकाले तद्भूतवत्तद्विगुणा विभक्ततामस्य प्रयानाव्यक्तादिशब्दिना लोहिताद्याकारा ज्योतिर्यन्तेति । तद्वान्-
माह । मध्वादिचदिति । यथादित्यः कारणावस्थायाजोहीभूतः कार्य्यावस्थायां वस्वादिभोग्यमधुर्वेनोदयास्तमयन्वेन
च कल्पमानोऽपि न विरुध्यते तद्वत् ॥ १० ॥

बृहदारण्यक "यस्मिन् पञ्च पञ्चजना आकाशश्च प्रतिष्ठितः । तमेव मन्य आत्मानं विद्वान् ब्रह्मा-
तोऽमृत"मिति श्रुते । स्मिन् वापितन्त्रोक्तानि पञ्चविंशतितत्त्वानि ज्ञेयानि किंवा पञ्चैव केचिदन्ये, इति
वीक्षायां बहुव्रीहिगर्भकर्मधारयविशिष्टान् पञ्चपञ्चजनशब्दान् पञ्चविंशतिपदार्थप्रतीतेः कापितोक्तान्येव नामि-
माद्याणि । आत्माकाशयोगनिरेकस्तु कथञ्चिच्चित्रितनीयः । जनशब्दस्त्ववाचीत्येवं प्राप्ते ।

न संख्योपसंग्रहादपि नानाभावादतिरेकाच्च ॥ ११ ॥

अपि शब्दः सम्भावनायाम् । संख्याग्रहणेनापि न तान्यत्र प्रतिपादयितुं शक्यन्ते । कुतः ? तानेत्यादेः ।
नानाभूतेषु तेष्वनुगतधर्माभावेन पञ्चवताया ग्रहीतुमशक्यत्वात् । आत्माकाशयोः पृथक्निर्देशेन सप्तविंशतितत्त्वा-
पत्तेश्च । न हि पञ्चद्वयश्रुतिमात्रेण भ्रमितव्यम् । कस्तर्हि निर्णयः ? । उच्यते । पञ्चजनशब्दोऽयं समस्तः सप्तविं-
शद्वत् संज्ञावाचकः । दिक्संख्ये संज्ञायामिति पाणिनिस्मरणान् । यथा सप्तर्षयः सप्तेत्येकैकोऽपि सप्तर्षिसंज्ञस्तथा
पञ्चजनाः पञ्चेत्येकैकोऽपि पञ्चजनसंज्ञ इत्यर्थः । ततश्च पञ्चजनसंज्ञकाः पञ्च पदार्था इति सुगुणम् ॥११॥

के ते इत्यपेक्षायामाह ।—

वाच्या मूलप्रकृति विभागशून्य होकर अज्ञा नाम से अभिहित होती है । सत्त्वादि गुण-समूह का उस समय प्रकाश
नहीं होता है । सृष्टिकाल में सत्त्वगुण-समूह अपन्न होते हैं । उस समय नाम रूप का विभाग होता है । तब वह
प्रयान अव्यक्तादि शब्द से कहा जानी है । जो मूलप्रकृति है सो लोहितादि आकार को धारण करती है तथा जो
ब्रह्म से अपन्न और अज्ञा नाम से अभिहिता होती है" । इस विषय में दृष्टान्त है यथा—आदित्य जिस प्रकार कारण
अवस्था में एकीभूत रूप से और कार्य्यावस्था में वसु प्रभृति देवताओं का भोग्य मधु रूप से तथा उदय और
अस्तमयादि रूप से कल्पित होनेपर भी वहाँ कोई विरोध नहीं है ठीक उसी प्रकार यहाँ भी कोई विरोध नहीं है ॥१०॥

अब आशंका यह है—“बृहदारण्यक श्रुति में कहा गया है “जिसमें पाँच पाँच जन और आकाश प्रति-
ष्ठित है । वह आत्मा है उसको जानने में मुक्ति होती है” । यहाँ पञ्च पञ्च शब्द से पञ्चविंशति और जनशब्द
से तत्त्व इस प्रकार अर्थ बोध होता है किम्वा पञ्च शब्द से पाँच और पञ्चजन शब्द से किसी संज्ञा विशेष का
बोध होता है । बहुव्रीहि गर्भित कर्मधारय समास से पञ्च पञ्च शब्द के द्वारा पाँच गुण प्राप्त पाँच अर्थान् पञ्चविंश-
त्यं जन शब्द से तत्त्व का बोध कराकर सांख्योक्त पञ्चीमतत्त्व का निर्देश होता है उसके उत्तर में कहते हैं ।—

उक्त प्रकार से पञ्चीमतसंख्या सिद्ध होने पर भी उससे सांख्योक्त पञ्चीमतत्त्व का ग्रहण नहीं किया
जा सकता है । क्योंकि तत्त्व अनंक हैं । अनंक भूतों में अनुगत धर्म के अभाव के कारण एक एक तत्त्व पांच
पाँच करके पञ्चीमत तत्त्व होते हैं इस प्रकार अर्थ नहीं कर सकते हो । और इस प्रकार अर्थ न करने से भी
पञ्चीमत तत्त्व सिद्ध नहीं होते हैं । किन्तु आत्मा और आकाश का पृथक् नाम होने के कारण सत्ताईस तत्त्व ही
हो जाते हैं । दो पञ्च शब्द को गुनकर जैसा-जैसा भ्रमात्मक अर्थ नहीं कर सकते हो । यहाँ पञ्चजन शब्द से
समास में सप्तर्षि की भांति संज्ञामात्र का बोध करा रहा है । सप्तर्षि के अन्तर्गत एक एक प्रहृषि जिस प्रकार सप्तर्षि
पद से कहे जाते हैं वहाँ ठीक उसी प्रकार पञ्चजन का एक एक पञ्चजन संज्ञक है । अतएव पञ्चजन नामक
पाँच पदार्थ ही “पञ्च पञ्चजन” शब्द का ग्रहण अर्थ है ॥ ११ ॥

अब पञ्चजन शब्द से किसका बोध कराता है उसे कहते हैं—

प्राणादयो वाक्यशेषान् ॥ १२ ॥

“प्राणस्य प्राणमुत चक्षुषश्चक्षुस्तु श्रोत्रम् श्रोत्रमन्तस्यात्र मनसो ये मनो विदुरि”त्यस्मान् प्राणादयः
पञ्च ते वाः ॥ १२ ॥

नन्वेतन्माध्यन्दिनानां सङ्गच्छते न तु काण्वानां तेषामन्नपाठाभावादित्याशङ्क्य समावर्ते ।

ज्योतिर्पैकेषामसत्यन्ते ॥ १३ ॥

एकेषां नाण्वानां पाठे अन्ते असत्यपि ज्योतिरा पञ्चमं व्या सम्यजते । यस्मिन् पञ्चमेत्यतः पञ्च “तदेवा
ज्योतिरां ज्योतिरिति ज्योतिरः पठितवान् । इदमेवेषां ज्योतिर्मन्त्रे तुल्येऽपि सति ज्योतिर्ग्रहणग्रहणमपेक्ष्य
सत्त्वासत्त्वनिबन्धनं बोध्यम् ॥ १३ ॥

पुनरपि सांख्यः शङ्कते । वेदान्तेषु ब्रह्मैककारणं विश्वमिति न शक्यते वक्तुं तेष्वेककारणिकायाः
सृष्टेरदर्शनान् । एकत्र “तस्माद्वा एतस्मादात्मन आकाशः सम्भूतः” इत्यादिना सृष्टिरात्महेतुका प्रदर्श्यते ।
“अतद्वा इदमग्र आसीत् ततो वै सद् जायत तदात्मानं स्वयमकुरुते”त्यस्य हेतुका च । अन्यत्र क्वचिदाकाशहेतुका
सृष्टिः पठ्यते “अस्य लोकस्य का गतिरित्याकाश इति होवाच” इत्यादिना । क्वचित् प्राणहेतुका “सर्वाणि ह वा
इमानि भूतानि प्राणमेवाभिसंविशन्ती” इत्यादिना । क्वचिदसत्त्वहेतुका “अमदेवेदमग्र आसीत् तत्समसत्त्वदि-
त्यादिना । क्वचित्तु सत्त्वहेतुका “सदेव सौम्येदमग्र आसीत्” इति । क्वचित् “तदेदं तर्ह्यव्याकृतमासीत्
तन्नामरूपाभ्यां व्याक्रियते”त्यव्याकृतहेतुका च प्रोच्यते । एवमन्यत्रापि मानकथा । तदेवं तेष्वेकस्य हेतोरतिरु-
पणान् ब्रह्मैकहेतुकं विश्वमिति न शक्यते निश्चेतुं किन्तु प्रयत्नैरहेतुकं तन्निश्चेतुं शक्यते तदेदं तर्ह्येत्यादिश्र-

“प्राण का प्राण, चक्षु का चक्षु, श्रवण का श्रवण, अन्न का अन्न, मन का मन” इत्यादि श्रुति के अनु-
सार पञ्चजन शब्द से प्राणादि प्रसिद्ध पाँच पदार्थ का बोध कराना है ॥ १२ ॥

अच्छा ? इस प्रकार का अर्थ माध्यन्दिनगण का संगत होता है किन्तु अन्नशब्द के अभाव के कारण
काण्वगण के पञ्च में असंगत है” ऐसी आशंका कर उनका समाशन करते हैं ।

काण्वगण के पाठ में अन्नशब्द न रहने से भी ज्योतिः शब्द से पाँच संख्या की पूर्ति होती है, कारण
यह है कि “जिसमें पाँच है” इस प्रकार वचन के पहिले “ये समस्त देवता ज्योतिः पदार्थ के प्रकाशक ब्रह्म की उपा-
सना करते हैं” इस प्रकार ज्योतिः शब्द का वचन देखा जाता है । अतः इस स्थल में दोनों की ज्योतिर्मन्त्र में
समानता होने पर भी ज्योतिः शब्द का ग्रहण और अग्रहण के कारण पाठ में पञ्चमंख्या के सत्त्व असत्त्व का
निकरन स्थिर हुआ है यह जानना चाहिए ॥ १३ ॥

फिर मुख्य मत को उठाकर शंका करते हैं । वेदान्त में जिस ब्रह्म को विश्व का एकमात्र कारण कह कर
निर्देश करते हैं वह संगत नहीं होता है । क्योंकि वेदान्त में सृष्टि के सम्बन्ध में अनेक कारण देखने में आते हैं ।
एक स्थान में “आत्मा से ही आकाश की उत्पत्ति” इत्यादि वचन से आत्मा को ही सृष्टि का कारण कहा गया है
अन्य स्थान पर “यह विश्व न था” “यह अमन अर्थात् शून्य से मन की उत्पत्ति हुई” इत्यादि वचन से अमन को
सृष्टि का कारण बताया गया है । फिर कहा पर “इस लोक का कारण ब्रह्म है” इस प्रकार के प्रश्न के उत्तर में
“आकाश ही कारण है” इत्यादि वचन से आकाश को सृष्टि का कारण कहा गया है । “यह समस्त भूतों का
प्राण से विलय होता है” इत्यादि स्थल में प्राण को और बृहदारण्यक में “यह विश्व अमन था” इत्यादि वचन
से अमन को कारण रूप कहते हैं । फिर “आगे सन ही था” इत्यादि वचन से सन को, और वही पर-“यह विश्व

वर्णान् । कार्यकारणयोः सात्त्विकं सत्त्वस्मिन् पक्षे निर्वाच्यं वीक्ष्यते । इहात्माकाशवज्रशब्दा विभुत्वात् असत्त्वसत्त्व-
वर्णान् । कार्यकारणयोः सात्त्विकं सत्त्वस्मिन् पक्षे निर्वाच्यं वीक्ष्यते । इहात्माकाशवज्रशब्दा विभुत्वात् असत्त्वसत्त्व-
वर्णान् । कार्यकारणयोः सात्त्विकं सत्त्वस्मिन् पक्षे निर्वाच्यं वीक्ष्यते । इहात्माकाशवज्रशब्दा विभुत्वात् असत्त्वसत्त्व-
वर्णान् । कार्यकारणयोः सात्त्विकं सत्त्वस्मिन् पक्षे निर्वाच्यं वीक्ष्यते । इहात्माकाशवज्रशब्दा विभुत्वात् असत्त्वसत्त्व-

कारणत्वेन चाकाशादिषु यथाव्यवधिष्टोक्तेः ॥ १४ ॥

च शब्दः शब्दाच्छेदाय । ब्रह्मैव विश्वैकहेतुरिति शक्यते निश्चयः । कुतः ? आकाशादिषु कारणत्वेन
यथाव्यवधिष्टोक्तेः । तत्त्वगुणसूत्रादिषु सात्त्विक्यसत्यसंकल्पादिगुणकत्वेन निर्णीतं ब्रह्म यथाव्यवधिष्टमुच्यते । तस्यैक-
स्यैव व्याप्तिहेतुत्वेन सर्वेषु वेदान्तेष्वभिधानान् । यथा सत्यं ज्ञानमनन्तमित्यादिना सात्त्विक्यादिगुणकतया निर्दिष्टं
ब्रह्म तन्मात्रा एतन्मादित्यादिना कारणत्वेन विमृश्यते यथा च सदेव मौम्येदमित्यादौ तदैक्षतं ब्रह्म व्याप्तिनि-
तद्गुणकत्वेन निर्दिष्टं ब्रह्म तत्तेजोऽमृजन्ति तच्चेन परामृश्यते एवमन्यत्रापि द्रष्टव्यम् । कार्यकारणयोः सात्त्विक्यं
तु ब्रह्मपक्षे वक्ष्यामः । आत्माकाशप्राणमद्ब्रह्मशब्दा व्याप्तिसन्दीप्तिप्राणनसत्त्वबृहद्गुणकत्वयोगान्मुक्त्यास्तथे-
त्तादयश्च ॥ १४ ॥

अथासदव्याकृतशब्दयोगतिमाह ।— समाकर्षात् ॥ १५ ॥

सोऽकामयन्ति पूर्वसन्दर्भप्रकृतस्य परमात्मनोऽमहा इत्यत्र आदित्यो ब्रह्मेति पूर्वनिर्दिष्टस्य ब्रह्मणो-

पहिले अव्याकृत था, प्रधान प्रधान मे व्याकृत हुआ" इत्यादि वचन मे प्रधान को कारण कहा गया है । अतएव
केवल ब्रह्म ही जगत् का कारण है इसके निश्चय करने की शक्ति नहीं होती है । किन्तु पूर्व वचन के अनुसार
प्रधान को ही विश्व का कारण रूप से निश्चय करके कहा जा सकता है । प्रधानपक्ष में कार्य और कारण की
समानता निर्वाच्य रूप से देखी जाती है । यहाँ आत्मा, आकाश और ब्रह्म शब्द विभुत्व के कारण, असत् और
सत् शब्द उनके विकार के आश्रयत्व और नित्यत्व के कारण, प्राणशब्द अपने उत्पन्न तत्त्व के पूरकत्व के कारण
और इंद्रियादि कार्य के आभिमुख्याभिप्राय के कारण सबकी प्रधान में ही योजना हो सकती है । अतएव
सांख्योक्त प्रधान ही विश्व का कारण है—इस प्रकार के पूर्व पक्ष का समाधान करते हैं ।—

"च" शब्द शब्दाच्छेद के लिये है । एकमात्र ब्रह्म ही जगत् का कारण है—यह निश्चय करके कहा जा
सकता है । कारण यह है कि "जन्माद्यस्य" इत्यादि ब्रह्मलक्षण सूत्र से जिस प्रकार सार्वज्यसत्यसंकल्पादिगुण
विशिष्ट ब्रह्म को ही आकाशादि के कारणरूप से बोला गया है उसी प्रकार समस्त वेदान्त में तादृश गुण युक्त
ब्रह्म को ही आकाशादि के कारण रूप से कहा गया है । जैसे "ब्रह्म सत्यस्वरूप, ज्ञानस्वरूप और अनन्त" इत्यादि
श्रुति में ब्रह्म सार्वज्यदिगुण विशिष्ट रूप से कहा गया उसी तरह "उस ब्रह्म से आकाशादि सब की उत्पत्ति है"
इत्यादि श्रुति में ब्रह्म ही कारण रूप से निर्दिष्ट हुआ है । जिस प्रकार "यह सत्त्वस्वरूप ब्रह्म ही एकमात्र सृष्टि के
पहिले विद्यमान था इत्यादि श्रुति में ब्रह्म ही इंद्रिय कार्य के अनन्तर जगत् की सृष्टि करता है अतएव वही
सृष्टि कर्त्तृत्वादि गुण विशिष्ट रूप से अभिहित होता है उसी प्रकार "उस ब्रह्म ने ज्योतिष्कादि की सृष्टि की"
इत्यादि श्रुति में ब्रह्म ही सृष्टिकर्त्तृत्वादि गुण विशिष्ट रूप से कहा गया है ऐसा बोलना चाहिए । अन्य
स्थातों में भी इसी तरह मनभला चाहिये । कार्य कारण की समानता ब्रह्मपक्ष में कहेंगे । आत्मा, आकाश, प्राण,
सत् और ब्रह्म शब्द कम से व्याप्ति, सम्यक्दीप्ति, प्राणन, सत्ता और बृहद्गुणकत्व योग के कारण मुख्य हैं ।
इंद्रियादि शब्द भी उसी प्रकार हैं ॥ १५ ॥

अथ अव्यक्त और अव्याकृत शब्द की गति निर्देश करते हैं—

"उसने कामना की" इत्यादि पूर्वसन्दर्भ प्रकृत परमात्मा के "वह असत्" यहाँ और "आदित्य ब्रह्म"

समवेदमित्यत्र च समाकर्षणं तत्तच्च वाक्यं ब्रह्मपरमेव । प्राक् सृष्टेर्नामरूपाविभागान् तन्मन्त्रनिमित्तव्या-
भावादसन्देहेन तत्र ब्रह्मैवोक्तं । अन्यथा सदेव सौम्येत्याद्यन्तरसम्भावितसत्त्वाग्नताप्रयुक्तेष्वसौम्येति काल-
सम्बन्धस्य च विरोधः । असन्नेव स भवतीत्यादिनामद्रादिना विगीतत्वाच्च मूढमशक्तिकं ब्रह्मैव तदर्थः । तद्वेदे
तत्त्वव्याख्याकृतशब्देन तदन्तरालभूतं ब्रह्मैव बोध्यते । स एव इह प्रविष्टेत्यादिपरवाक्यतस्तस्याकर्षणान्
तद्वक्तिकं ब्रह्मैव स्वमङ्गल्यवशान् स्वयमेव नामरूपाभ्यां व्याक्रियत इति तत्रार्थः । इतरथा वेदान्तप्रतिष्ठितत्वं गति-
सामान्यं च श्रुतं व्याकुल्येत । तस्मादेकं ब्रह्मैव विश्वहेतुरिति निश्चेयम् ॥ १५ ॥

पुनरपि सांग्र्यं निरम्यति । कौपीनकीब्राह्मणे बालाकिना विप्रेण ब्रह्म ते ब्रवाणीति प्रतिज्ञाय ब्रह्मत्या-
दित्यादिषु षोडशसु पुरुषेषु अज्ञानशत्रुर्नाम राजा तन्निगकृत्य स्वयमाह "यो वै बालाके एषां पुरुषाणां कर्ता यस्य
चेतकर्म स वेदितव्य इति । तत्र सन्देहः । किमत्र प्रकृत्यध्यक्षस्तन्त्रोक्तो भोक्ता वेद्यतयोपदिश्यते उत सर्वेश्वरः श्रीवि-
ष्णुरिति । यस्य चेतकर्मस्येति कर्मसंबन्धव्यतीक्ष्णया भोक्तृत्वावगमान् उत्तरत्र च "तौ ह मुप" पुरुषमाजग्मतु"रित्या-
दिना । "तद्वयथा भ्रेष्टी स्वैर्मुङ्क्ते" इत्यादिना च भोक्तुरेव प्रतिपादनात् सोऽयं तन्त्रोक्तो भवेत् प्राणशब्दश्चात्र
प्राणशब्दादुपपद्यते । तदयमर्थः । य एषां पुरुषाणां भोगोपकरणभूतानां कर्ता कारणभूतस्तथा तद्वे तुभूतं पुण्यपाप-
तत्क्षणं कर्म च यस्य, स वेदितव्यः प्रकृतिविविक्ततया ज्ञेय इति । तस्मान् तन्त्रोक्तो जीव एवास्मिन् प्रकरणे वेद्यः

इत्यादि पूर्व निर्देश ब्रह्म के "यह न था" इत्यादि स्थल में समाकर्षण के कारण ये समस्त वाक्य ब्रह्मपर हैं ऐसा
जानना चाहिए । सृष्टि के पहिले नाम और रूप का अविभाग होने के कारण, नाम और रूप का ब्रह्म सम्बन्धी
रूप से अतन्त्रित्व होने के कारण इन स्थलों में अस्मन् शब्द के द्वारा ब्रह्म ही कहा गया है ऐसा बोलना चाहिए ।
नहीं तो "हे सौम्य ! यह सन्" इत्यादि के अनन्तर सम्भावित असम् कारण के प्रत्याख्यान होने के कारण "या"
इस वचन से काल सम्बन्ध का विरोध उपस्थित होता है । "जो अस्मन् था वह उत्पन्न हो रहा है" इत्यादि वचन
से अस्तित्व वादि की दोषापत्ति हो रही है । सुतरां अस्मन् शब्द से मूढम शक्ति विशिष्ट ब्रह्म का ही बोध होता
है । "वह यह" अर्थात् "जो अस्मन् था वह सन् हुआ" यहाँ उक्त अव्याकृत शब्द से तन्मध्यस्थ आत्मभूत ब्रह्म
का ही बोध होता है । कारण यह है कि "वही इसमें प्रवेश हुआ" इत्यादि परवर्ती वाक्य से ब्रह्म ही लिया जाता है ।
तद्वय शक्ति युक्त ब्रह्म ही अपने संकल्प के द्वारा नाम रूप से प्रकाशित होता है—यह उस स्थल का अर्थ है ।
नहीं तो धुनि-उक्त वेदान्त प्रतिष्ठितत्व और गति सामान्यत्व असंगत हो जाता है । इसलिये ब्रह्म ही एकमात्र
विश्व का कारण है यह निश्चय हुआ है ॥ १५ ॥

हिर सांग्र्यमन का खण्डन करते हैं ।—

कौपीनकी ब्राह्मण में बालाकि नामक ब्राह्मण ने "मैं तुम्हें ब्रह्म का विषय कहूँगा" इस प्रकार प्रतिज्ञा कर
आदित्यादि षोडश पुरुषोंको ब्रह्म कह करके निर्देश किया है । उसमें अज्ञानशत्रु राजा इस मन का खण्डन कर स्वयं
कहने लगा "हे बालाकि ! जो इन पुरुषों का कर्ता एवं यह जिसका कर्म है वह जानने योग्य है । यहाँ संशय है कि
प्रकृति का अध्यक्ष तन्त्र शास्त्र-उक्त भोक्ता जीव ही वेद्यरूप से उपदिष्ट होता है किन्वा सर्वेश्वर विष्णु ही उस रूपसे
उपदिष्ट होते हैं । "जिसका यह कर्म" इस कर्म सम्बन्धसे भोक्तृत्वके बोध होने के कारण और पीछे "वे सब मुप पुरुष
निकट गये" इत्यादि वाक्य के द्वारा भोक्ता का ही प्रतिपादन होने के कारण तत्पद से तन्त्रोक्त भुद्र भोक्ता जीव ही
का बोध हो सकता है और उसके उद्देश्य में प्राण शब्द भी संगत होता है, क्योंकि वह प्राणभूत है । इसका
नामार्थ यह है कि जो भोगोपकरण विशिष्ट इन पुरुष समूह का कर्ता और भोग का हेतु रूप, पुण्य पाप जिसका
कर्म है वह जानने योग्य है अर्थात् प्रकृति से भिन्नरूप से जानने का विषय है । अतएव इस प्रकरण में तन्त्रोक्त

प्रतिपाद्यते । तत्र च वक्तव्यतया ज्ञानं ब्रह्म स एव तदन्वेष्यार्थमिदं । ईशान्योऽपि कारणं गतास्तस्मिन्नेव पन्थाः तदधिष्ठाता प्रकृतिरेव विश्वजनयित्रीत्येवं प्राप्ती ।

जगद्धाचित्वात् ॥ १६ ॥

तत्र तन्त्रोक्तं । जुष्टः क्षेत्रज्ञः प्रतिपाद्यते, अपि तु वेदान्तैकवेद्यः सर्वेश्वर एव । नूनः ? जगदिनि । न च सृष्टमन्त्रचरस्य कर्मशब्दस्य चिन् जडात्मकप्रपञ्चार्थित्वादित्यर्थः । तत्कर्तृत्वेन तस्यैव प्राप्तेः । इत्यत्र सत्त्वम् । क्रियत इति व्युत्पत्त्या कर्मशब्दो जगद्धात्री । सति च तद्धाचित्वे तच्छब्दः सार्थकः । पुरुषमात्रकर्तृत्वशङ्कानिवृत्त्यर्थकत्वात् । न च तन्त्रोक्तस्य कर्तृत्वमस्वीकारात् न चाध्यामान तदसङ्गश्रुतिव्यामोधान् । तस्मान्न सर्वेश्वर एव तत्कर्ता । एवं च सृष्टावाप्त्यभिव्यक्तिशङ्का न स्यात् । ब्रह्म ते ब्रुवाणीति प्रतिज्ञाय षोडशपुरुषान् ब्रह्मो ब्रह्मणे सृष्टेयं किलेति वाक्येन सृष्टाभाषित्वमापाद्य स्वयं ब्रह्म विवक्षुः स चेज्जीवं ब्रूयात् तर्हि तस्यापि तत्त्व्यादिति । तदेवं सत्येव वाक्यार्थः । त्वया ये पुरुषा ब्रह्मत्वेनोत्तान्तेषां यः कर्ता ते यत्कार्यभूता भवन्तीत्यर्थः । तन्वेनावेव कृत्स्नं जगद्व्यस्य कार्यं भवति स परमकारणभूतः सर्वेश्वर एव वेद्य इति ॥ १६ ॥

तन्त्रत्र जीवस्य मुख्यप्राणस्य च लिङ्गदर्शनान् तदन्यतरो ब्रह्म इति चेत्तत्राह ।

जीवमुख्यप्राणलिङ्गान्नेति चेत्तद्व्याख्यातम् ॥ १७ ॥

इन्द्रप्रतर्हनाख्यायिकायां तल्लिङ्गं निर्णीतं । तत्र किलोपक्रमोपसंहारपर्यालोचनत वाक्यस्य ब्रह्मपरत्वे निश्चितं

जुष्टजीव ही ब्रह्मत्व करके प्रतिपादन हुआ है । वक्तव्यरूप से उपक्रान्त ब्रह्म ही वह है, कारण यह है कि तदन्विष्ट ईश्वर की अस्तित्व है । कारणगत इक्षितृत्वादि धर्म भी उसमें उपपन्न होता है । तदधिष्ठाता प्रकृति ही विश्व की जनयित्री है । इस प्रकार पूर्वपक्ष का उत्तर देने हैं ।—

यहाँ तन्त्रोक्त जुष्ट क्षेत्रज्ञ जीव प्रतिपादित नहीं हो रहा है । परन्तु एकमात्र वेदान्तवेद्य सर्वेश्वर ब्रह्म ही प्रतिपादित हो रहा है । क्योंकि यह शब्द का सत्त्वचर कर्म शब्द, चिन् जडात्मक जगत् प्रपञ्च का बोध कराकर उसके कर्ता ईश्वर का ही बोध कराता है । इस विषय का सिद्धान्त यह है कि "क्रियत इति" व्युत्पत्ति के अनुसार कर्म शब्द से जगत् का ही बोध कराता है । जगत् शब्द के बोध से कर्म की सार्थकता होती है । कारण इस प्रकार के अर्थ से पुरुषमात्र के कर्तृत्व की शङ्का निराम होती है । सार्वत्रिक तन्त्रोक्त प्रधान का कर्तृत्व किसी भी प्रकार संगत नहीं हो सकता है । क्योंकि वेद में उसको स्वीकार नहीं किया गया है । प्रकृति के अभ्यास से ही पुरुष के कर्तृत्व को नहीं कह सकते हैं । कारण यह है कि ऐसा होने पर "पुरुष असंग है" इस श्रुति का व्याधान होता है । अतः सर्वेश्वर ही जगत्कर्ता हैं यह सिद्ध होता है । इस प्रकार अज्ञानराज राजा का मिथ्यावादित्व बोध भी दूर होता है । "तुमको ब्रह्म उपदेश करूँगा" ऐसी प्रतिज्ञाकर "षोडश पुरुष ब्रह्म बालाकि की "यह मिथ्या" इस वाक्य से मिथ्यावादित्व निर्णय कर स्वयं ब्रह्म उपदेश में प्रवृत्त होने वाले वे यदि जीव को ही उपदेश करते हैं तो मिथ्यावादी हो जाते हैं । सुगम इस समर्थ इस प्रकार वाक्यार्थ संगत होता है कि "तुम जिन पुरुष समूह को ब्रह्मत्व में निर्दिष्ट करते हो वे सब ब्रह्म नहीं हैं । जो उन सब का कारण स्वरूप है वह ब्रह्म है और ये सब उसके कार्यभूत हैं । अतएव निर्विकल जगत् जिसका कार्यरूप है वे परमकारण सर्वेश्वर श्रीहरि ही एवमात्र जानने के विषय हैं ॥ १६ ॥

अच्छा ? यहाँ मुख्यप्राण और जीव के विना (चिद्ध) दर्शन होने के कारण उनमें से कोई एक प्राण ही— इस प्रकार आशंका कर उसका समाधान करते हैं—

जीवादिनिष्क्रमसि तत्परत्वेन नीतम् । इदमपि ब्रह्म ते प्रवक्ष्यामि युपक्रमान् । सर्वान् पावनोऽप्यहं सर्वान् भूतानां श्रेष्ठमाश्रित्वं "प्रतिनि य एवं वेद" व्युत्पत्तिद्वारा च तत्परत्वेन तन्नेयमिति । न चैवं वाच्यं प्रतर्हना व्याप्त-
निर्णयाद्विनायं "यस्य चैतन्यं कर्म" व्यस्यापूर्वत्वान् ॥ १५ ॥

तन्नु स्यात्वेतच्छब्दान्वितान् कर्मशब्दान् ब्रह्मणि प्रसिद्धान् प्राणशब्दान् चायं सन्दर्भो प्रकृतः कर्म-
शब्दस्तथापि जीवशब्दो न नास्तथाभूतत्वं तस्य । न च प्राणव्याख्यानाभ्यां जीवान्यद्वद्वात्र शक्यं मन्दम् । तस्मात्
जीवस्यैव प्रत्ययान् । आसारादिपञ्चदश्या जीव एव पृष्ठ इति सुनिश्चयानं तु नाहम् : कर्मप्राप्त्यर्थं प्राणशब्द-
जीव एवैक्या भवति, स एव च प्रतिबुध्यत इति व्याख्यानं च प्रतीयते । तस्मा जीवरोऽयमिति शङ्कायां पठति-
अन्यार्थन्तु जैमिनिः प्रश्नव्याख्यानाभ्यामपि चैवमेके ॥ १६ ॥

तु शब्दः शङ्काच्छेदाय । इह जीवसद्भावो न मन्यार्थं जीवान्यद्वद्वाच्यमिति जैमिनिर्मन्यते । कुत ?
प्रत्येति । प्रश्नस्तावत् प्रबुद्धप्राणस्य सुषुप्त्य प्रतिबोधने प्राणादिभिन्ने जीवे बोधिते पुनः "यैव एतद्वात्ताके पुंसो-
ऽपिष्ट क्व वा एतद्भूतं कुत एतदागतं" इति जीवान्यद्वद्वाच्यो दृश्यते । व्याख्यानमपि । "यदा सुप्तः स्वप्नं न
कञ्चत पश्यति तथाऽस्मिन् प्राण एवैक्या भवति" इत्यादि । "एतस्मादात्मनः प्राणा यथायतनं विप्रतिष्ठन्ते प्राणोऽप्यो

यहाँ मुख्य प्राणादि लिङ्ग रहने से भी जीवादि प्राण नहीं हो सकते हैं । क्योंकि हमसे पूर्व इन्द्र-
प्रवर्तन नामक व्याख्यायिका में (वैष्णव) लिङ्ग भी जीवादि पर न होकर ब्रह्म पर रूप से व्याख्यान हुआ है ।
यहाँ "तुम को ब्रह्म का उपदेश करूँगा" इस प्रकार उपक्रम और "जो इस प्रकार से ब्रह्म को जानता है वह
समस्त पाप का नाश कर समस्त भूतों का श्रेष्ठ आश्रित्य लाभ करता है" इस प्रकार उपसंहार के होने के कारण
जीवलिङ्गक शब्द का ब्रह्मपर रूप से ही अर्थ किया गया है । प्रवर्तन व्याख्यान निर्णय से ही उक्त अर्थ होता है
ऐसा नहीं कह सकते हो, क्योंकि उक्त स्थल में कर्मपद का विचार नहीं है । अतएव यह नूतन विषय
कहना चाहिए ॥ १७ ॥

यद्यपि उक्त शब्द के साथ अन्वित कर्म शब्द, और ब्रह्म में प्रसिद्ध प्राणशब्द से हम सन्दर्भ का ब्रह्म
पर रूप में व्याख्यान किया जा सकता है तो भी जीव के कथन के कारण उस को ब्रह्म पर नहीं कहा जा सकता
है । प्रश्न और व्याख्यान से भी जीव शब्द के द्वारा ब्रह्म का प्रवर्णन नहीं हो सकता है । कारण यह है कि उक्त
स्थल में जीव का ही प्रत्यय हो रहा है । स्वप्न का आसारादि विषयक प्रश्न में जीव ही पूछा गया है । सुनि-
श्चयान, तादृश्यां च इन्द्रिय समूह प्राणशब्दित जीव में एकी भाव को प्राप्त हो रहे है और यह जीव ही प्रतिबोधित
हो रहा है—इस प्रकार का व्याख्यान प्रवीत होता है, अतएव यह सन्दर्भ जीव पर ही ऐसा व्याख्यान के लिए करना
के लिये कहते हैं—

"तु" शब्द शङ्काच्छेदन के लिये है । जैमिनि कहते हैं कि जीव का कथन ब्रह्म बोध अर्थ में जानना
चाहिए क्योंकि प्रश्न और व्याख्यान से ब्रह्म का ही बोध होता है । जैसे—प्रबुद्ध प्राण सुप्तजीव के प्रतियोग में
प्राणादि भिन्न जीव का ही प्रतिबोध होता है । फिर "हे वाताके ! यह पुंस्य जहाँ शयन कर रहता है, वह कौन है
अथवा कहा से प्रबुद्ध होकर आया है" ये समस्त प्रश्न ब्रह्मविषय से दूरे जाते हैं । व्याख्या यथा "जब निर्द्विज
व्यक्ति कोई स्वप्न नहीं देखता तब यह प्राण एकी भाव होकर अवस्थान करता है" इत्यादि । इस आत्मा में से प्राण
समूह यथास्थान से आश्रित्य करते हैं । प्राण में से देवतागण, देवतागण से लोक-समूह व्यपन्न होते हैं । इस
समस्त व्याख्या के द्वारा जीव से भिन्न ब्रह्म का ही बोध हो रहा है । इन स्थल में प्राण शब्द के द्वारा परमात्मा का
ही बोध कराना है । कारण यह है कि वह सुषुप्ति के आसाररूप से प्रसिद्ध है । जीव समूह इस प्राण शब्दप्राप्त

इस देवत्वोत्पत्ति" इति च तावन्तदेव जगत्समर्थन । प्राणोऽत्र परमात्मा तस्यैव सुषुप्त्यावासप्रसिद्धः । न च जीवादीनां लोकोत्पत्तिरस्य न माना । तादीनां तु सुषुप्त्यावासमनाय द्वायमावृता वदन्ते । जागरणद्वान्तो जीवो यः शरीरे पुनरपि संजायन्मात्रातिवर्ति सोऽयं परमात्माऽत्र वेद्य इति । अपि चैवमेकं वात्सल्यमयितोऽस्मिन्नेव यावत्तत्त्वज्ञानं प्रसक्त्याऽपि ज्ञानमयं । ज्ञेयं प्रवर्तमानं ततो भिन्नं प्रजातमिति । "य एव विज्ञातमयः पुन्यः सौम्यः तदाभूत् कृतं मनसागतं" इति प्राप्तं । "य एवोऽन्तर्हृदय आकाशमस्मिन्नेव जेत" इति व्याख्याने च । तस्य सर्वेश्वर एवात्र वेद्यतयोपदिश्यते इति ॥ १८ ॥

बृहदारण्यके याज्ञवल्क्यो मैत्रेयो स्वभार्यामुपदिशति । "न वा अरे पत्न्युः कामाय पतिः प्रियो भवति आत्मनस्तु कामाय पतिः प्रियो भवति" इत्युक्तस्य न वा अरे सर्वस्य कामाय सर्वं प्रियं भवति आत्मनस्तु कामाय सर्वं प्रियं भवति । आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः श्रोतव्यो मन्त्रव्यो निदिध्यासितव्यो मैत्रेयात्मनो वा अरे सर्वस्य योगेन मया विज्ञानेन इदं सर्वं विहितमिति । तत्र संग्रहः । किमस्मिन् वाक्ये द्रष्टव्यत्वेन तन्त्रोक्तो जीवात्मा पदिश्यते किं वा परमात्मेति । तत्रोपक्रमे पतितायादिप्रीतिस्मृत्तत्वेन ज्ञेये "एतेभ्यो भवेभ्यः समुत्थाय तान्येवानु विनश्यति न प्रेयसंज्ञाऽस्ती" इत्युक्तिविनाशयोगेन संसारिस्वभावप्रतीतेरुपसंहारे "विज्ञानारमरे केन विज्ञानीयान्" इति विज्ञातृशोकोऽथ तन्त्रोक्तः स्यात् । आत्मविज्ञानेन सर्वविज्ञानं तु भोग्यज्ञानस्य भोग्यत्वत्वादीपचान्ति भवेत् । न तु "अमृतवत्स्य तु तापोऽग्निं विधेन" इत्यादिना अमृतत्वलाभोपायोपदेशान् कथमस्य वास्यस्य जीव

परमात्मा में ही विज्ञान होता है और उसमें से उदकमग्न करता है । ताड़ी-समूह सुषुप्तिस्थान गमन का द्वार मात्र रूप में क्या जाना है । जागरादि (जगने आदि) में आत्म जीव समूह जिसमें शयन करना है और पुनर्वाार भोग के निमित्त जिसमें से निकलता है, वह परमात्मा है और वह जानने का योग्य है । और और श्रुति में इस प्रकार कहा है । वात्सल्यमयी श्रुतियाँ इस बातोंकि और अज्ञानजगत् के संवाद में विज्ञानमय शब्द से जीव के ही अभिप्राय पूर्वक उसमें से भिन्न रूप में वद का निर्देश करती हैं । जो यह विज्ञानमय पुन्य है वह सुषुप्तिकाल में कहाँ रहता है और कहाँ से वह पुनर्वाार आता है—इस प्रकार प्रश्न कर उसके उत्तर में हृदय के अन्तर्बर्त्ती आकाश-मय में शयन किया हुआ है इस प्रकार की व्याख्या करने है । अतएव इन स्थलों में सर्वेश्वर परमात्मा ही वेद्यस्वरूप में उपदेश प्राप्त हो रहा है ॥ १८ ॥

फिर बृहदारण्यक श्रुति में याज्ञवल्क्य अपि अपनी भार्या मैत्रेयी को उपदेश देते हैं "अरे ! पतिके प्रिय मायन करने से पति प्रसन्न नहीं होता है" इस प्रकार उपक्रम प्रारम्भ कर फिर याज्ञवल्क्य ने कहा कि "किमी के भी प्रीति के लिये कोई प्रिय नहीं होता है किन्तु परमात्मा ही प्रीति में सब प्रिय होते हैं । आत्मा ही द्रष्टव्य, श्रोतव्य और निदिध्यासितव्य है । हे मैत्रेयी ! आत्मा का दर्शन, श्रवण, भजन और विज्ञान के द्वारा ही सत्य विहित हो जाता है" । क्या मान्य होता है कि इस वाक्य से जो द्रष्टव्य रूप में उपदिष्ट हो रहा है वह जीवात्मा है किम्वा परमात्मा है । अकन में पति-प्रायादि की प्रीति मृत्युता के द्वारा मध्यस्थान में "इन समस्त भूतों से उत्पन्न होकर भूतों के साथ विनष्ट हो जाता है, प्रेतस्थ में मिला उनको देवमात्रवादि रूप कोई संज्ञा नहीं है" इस प्रकार अज्ञान विनाश योग से संसारिस्व स्वभाव की प्रीति के कारण और उपसंहार में "अरे ! यह विज्ञातृस्वरूप वस्तु को किस उपाय से जानना होगा" इस प्रकार विज्ञातृत्व धर्म के वचन के कारण तन्त्रोक्त जीव ही यहाँ के जानने वाला होता है । भोक्ता को जानने पर जिस प्रकार भोग्यवस्तु का जानना होता है उसी प्रकार आत्मा के ज्ञान में सर्व विज्ञान होता होगा रूप है । "अमृतवत्स्य तु तापोऽग्निं विधेन" इत्यादि श्रुति में परमात्मा ही ही ज्ञान से मोह है, इस प्रकार जो उपदेश हुआ है उस पर भी इन बातों से जीवपरत्व निरस्त नहीं होता है । क्योंकि प्रकृति में

परत्वमिति, तस्यैव प्रकृतिविमुक्तस्य ज्ञानेन तत्त्वसम्बन्धान् । पञ्चमन्यान्परि यदा लिङ्गानि कदाचित् तैव ज्ञेयानि । तस्मादत्र जीवात्मोपदिश्यते । तद्विधिना प्रकृतिर्विश्वकारणमिति प्राप्ते ।

वाक्यान्वयात् ॥ १६ ॥

अत्र परमात्मैवेति ज्ञेयते न तु तन्मोक्षो जीवः । कुतः ? पूर्वोपरपर्यालोचनाया कृत्स्नस्य वाक्यस्य तत्रैव सम्बन्धान् ॥ १६ ॥

तमेतं प्रतिज्ञातं वाक्यान्वयं त्रिगुणितमन्याजिपि दृश्यते ।

प्रतिज्ञासिद्धेलिङ्गमाश्मरय्यः ॥ २० ॥

आत्मनो विज्ञानेन सर्वं विदितमिति या प्रतिज्ञा सैवास्यात्मनः परान्मन्त्रमिदं लिङ्गमित्याश्मरय्यो गन्त्यते । नशात्मविज्ञानेन सर्वविज्ञानगुणदिष्टः । अन्यत्र परमकारणविज्ञानान्न तत् सम्भवेत् । न चैतदौपचारिकं शक्यं वस्तुम् । आत्मविज्ञानेन सर्वविज्ञानं प्रतिज्ञाय तत्र तं परादित्यादिना तस्यैवात्मनो ब्रह्मत्वादिविशिष्टाश्रयतायाः सर्वरूपतायाश्चोक्तत्वात् । न हि माया च परस्मादन्वय सम्भवेत् । न च "तस्य वा एतस्य महतो भूतस्य निःश्वासिनः"-मित्यादिदर्शितकृत्स्नजगत्कारणता तदन्यस्मिन् कर्मवश्यं पुंसि शक्या व्याख्यातुम् । न चानादृत्य विज्ञादिकं मोक्षोपायं पृच्छन्ती मैत्रयी स्वस्ती प्रति ब्रह्मात्म्यं जीवं ब्रूवन्नातः । तज्ज्ञानेन मोक्षाभावान् । तमेव विदित्वेति ब्रह्मज्ञानेनैव मोक्षोपपन्नान् । तस्मादयं परमात्मैवेति ॥ २० ॥

तनु जीवोऽयमात्मा पर्यादिप्रियतामसूचनेन संसारप्रत्ययान् । न चात्र वाक्यप्रतिज्ञानुपरोधात् परमात्म-
नस्तु कामायेत्यत्रात्मशब्देन परमात्मानं व्याख्याय तत्राराधकगतं सर्वकर्तृकं सर्वकर्मकं वा प्रीणनं विचक्षणायम् ।

विद्युक्त जीव की ही ज्ञान से मुक्ति की सम्भावना होती है । इस तरह अन्यान्य ब्रह्मलिङ्गसमूह का भी किसी किसी रूप से ही जीव में समन्वय करना होगा । अतएव यहाँ जीवात्मा ही उपदिष्ट हो रहा है और तद्विधित प्रकृति ही विश्व का कारण है—इस तरह की उठी हुई शङ्का का निगकरण करते हैं—

यहाँ परमात्मा ही उपदिष्ट हो रहा है । तन्त्रोक्त जीव नहीं है । क्योंकि पूर्वोपर पर्यालोचना के द्वारा समस्त वाक्यों का परमात्मा में ही समन्वय होता है ॥ १६ ॥

इस प्रतिज्ञात समन्वय को फिर अन्यान्य मृत्तिगण की सम्मति में दृढ़ करके दित्वाते हैं—

"आत्म विज्ञान में समन्वय विज्ञान होता है" इस तरह जो प्रतिज्ञा है वह आत्मा की परमात्मत्व सिद्धि का लिङ्ग है ऐसा आश्मरय्य मुनि कहते हैं । जिस आत्मा के विज्ञान में सर्वविज्ञान होगा वह अवश्य परम कारण होगा अन्यथा और किसी के विज्ञान में सर्व विज्ञान मिट्ट नहीं हो सकता है । उस को औपचारिक नहीं कह सकते हो क्योंकि आत्म-विज्ञान के द्वारा सर्व विज्ञान की प्रतिज्ञा पूर्वक "ब्रह्म ते औपचारिक नहीं कह सकते हो क्योंकि आत्म-विज्ञान के द्वारा सर्व विज्ञान की प्रतिज्ञा पूर्वक "ब्रह्म ते परादित्यादि" श्रुति के द्वारा इस आत्मा का फिर ब्रह्मत्वादि निमित्त विज्ञान के वाक्यान्वय रूप में और सर्वस्व-रूपत्व रूप में अपदेश दिया है । उक्त दोनों धर्म परमात्मा भिन्न अन्य किसी में सम्भव नहीं है । "इस महा-पुरुष का निःस्वास रूप" इत्यादि श्रुति में प्रदर्शित समस्त जगत् की कारणता ब्रह्म से भिन्न कर्मवश्य जीव में गङ्गत नहीं हो सकती है । विशेष करके मैत्रेयी जब समस्त विषय वैभव को कुछ जान कर मोक्ष के उपाय की जिज्ञासा करती है, तब श्रुति कर्मा भी उक्त ब्रह्म का अपदेश न कर जीव का अपदेश नहीं कर सकते हैं । जीव के अपदेश से मोक्ष नहीं हो सकता है । मुनि ब्रह्मज्ञान में ही होती है । अतएव वह पुरुष परमात्मा ही है ॥ २० ॥

यहाँ पर्यादिप्रियता सूचना के द्वारा गंगास्त्रि भाव के प्रत्यय होने के कारण आत्मशब्द से जीव ही का

“येनार्चितो हरिस्तेन तर्पितानि जगन्नाथि । रयन्ति जन्तवस्तत्र स्थावरा जंगमा अपि” इति स्मृतेरिति वाच्यम् । तथा माधवस्य तत्रावाप्तगणित्याशङ्क्यादः ।

उत्क्रमिष्यत एवंभावादित्यौदुलोमिः ॥ २१ ॥

उत्क्रमिष्यतः साधनसम्पन्नस्यागन्तव्यपरमात्मप्राप्ते निवृत्त्यप्यप्यं भावान् सर्वप्रियत्वाद्भुक्त्वमगतेनात्मशब्देन परमात्मेव बोध्य इत्यौदुलोमिर्नोक्तिरन्यते । तदयमत्र वाच्यार्थः । क्युः कामाय सत्प्रयोजनमादमभ्याः प्रियः स्यामित्येवं स्थाय पतिः प्रियो न भवति, किन्तु आत्मनः परमात्मनः कामाय स्यात्प्रयोजनप्रतिफलस्मरणस्वायैवेत्यर्थः । काम इच्छा । तं सफलं कर्तुमित्यर्थः । “क्रियायोगोपपदश्च कर्मणि स्थानिन” इति सूत्रानुचतुर्थी । भक्त्यासाधितः स्वतः भगवान् भक्तानां सर्ववस्तुगतं प्रियत्वं सम्पादयति । “अकिञ्चनस्य शान्तस्य दान्तस्य समचेतसः । मया सन्तुष्ट-मनसः सर्वोः सुखमया दिश” इति स्मृतः । यद्वा क्युः कामाय पतिं प्रियं न करोम्यपि तु परमात्मनः कामा वैव । “प्राणचुद्धिमनः स्यात्तद्वाराभ्यस्तदादयः । यत्तस्मैर्ह्यप्रिया आत्मस्ततः कोऽन्यः परः प्रिय” इति स्मरणान् । कामः सुखम् । चतुर्थी पूर्ववत् । तथा च यत्तस्मैर्ह्यप्रिया यत्तद्वत्त्वान् यत्तस्मैर्ह्यप्रिया अप्रियमपि प्रियंभवति स श्रीहरिरेव प्रेष्टो द्रष्टव्य इति । किञ्च नायमात्मशब्दो जीवार्थक इति शक्यमाप्रहीतुं, तस्य विभो परेण मुख्यव्युत्पन्नत्वात् । इतरथा आत्मा वा अरे इत्यनेनानन्वयापत्तिः । सत्यां च तस्यां वाक्यमदः । स्वीकृते च तस्मिन् पूर्ववाक्यस्य न किञ्चित्फलं पश्यामः । द्रष्टव्यतापयिकतया तस्योपदेशान् । न चोभयत्रापि जीवार्थकोऽस्तु, ब्रह्मैकान्तवर्त्ममिति-

बोध्य होता है । पहिले आत्म शब्द से परमात्मा की व्याख्या कर उसका आराधकगत सर्वकर्तृत्व तथा सर्वकर्म प्रीणन विधानित हो रहा है—इस प्रकार नहीं कह सकते हैं । क्योंकि “जो श्रीहरि की अर्चना करते हैं वे जगत् को तृप्त किये हुए हैं उन पर समस्त स्थावर जंगम अनुरक्त होते हैं” इत्यादि श्रुति में तादृश प्रीणन देखा नहीं जाता है । इस प्रकार की आशंका का समाधान करते हैं ।—

उत्क्रमिष्यमाण, माधनसम्पन्न, आत्मन्न परमात्म प्राप्ति के ज्ञाती के तादृश भाव होने के कारण और सम-स्तप्रियत्व होने के कारण उत्क्रमप्राप्त आत्म शब्द के द्वारा परमात्मा का ही बोध हो रहा है । इस तरह औदुलोमि आचार्य कहते हैं । अतएव यहाँ वाच्यार्थ यह है कि “मेरे प्रयोजनमात्र के लिये मैं उतका प्रिय होऊँ”—इस प्रकार की कामना से पति प्रिय नहीं होता है, किन्तु परमात्मा की कामना से अर्थात् अपने उपासक के प्रिय प्रतिक-म्भक परमात्मा के लिये ही पति प्रिय होता है । काम शब्द से इच्छा अर्थ है । “कामाय” शब्द का अर्थ कामना को सफल करने के लिये है और यहाँ “क्रियायोगोपपद” इत्यादि सूत्र के अनुसार चतुर्थी होती है । “भगवान् भक्ति के साथ आर्त्ताति होने पर भक्तों के सम्बन्ध से सर्ववस्तुगत प्रियत्व का सम्पादन करते हैं” । “मैं जिसके मन का सन्तोष विधात करता हूँ, वह व्यक्ति अकिञ्चन, शान्त, दान्त और समानचित्त होता है और वह सर्वत्र दिशाओं से सुखमय देवता है” इत्यादि वचन स्मृति में कहे गये हैं । किन्वा पति के काम पूरण के लिये पति को प्रिय नहीं किया जा सकता है किन्तु परमात्मा के प्रीणनार्थ ही पति को प्रिय किया जाता । “प्राण, बुद्धि, मन, आत्मा, दाग, अरुच और धनादिक जिसके सम्पर्क से प्रिय करके अनुभूत होते हैं उसमें प्रधान प्रिय और कौन हो सकता है” इत्यादि वाक्यानुसार यह स्पष्ट हो जाता है । यहाँ काम शब्द का अर्थ मुख्य है । चतुर्थी पहिले की तरह होती है । जिसके सम्पर्क से, जिसके सम्बन्ध से किन्वा जिसके संकल्प से अप्रिय भी प्रिय होता है वे श्रीहरि ही सर्वोपजा प्रिय वस्तु हैं । आत्मा शब्द परमात्मा में मुख्य भावसे व्युत्पत्ति प्राप्त है । तत् शब्दसे जीवरूप अर्थ का प्रयोग नहीं किया जा सकता है, नहीं तो “आत्मा ही द्रष्टव्य” इत्यादि श्रुति के साथ विरोध उपस्थित होता है । वाक्यभेद स्वी-कार करने पर द्रष्टव्यता और आधिक्यता रूप से उद्देश के कारण पहिले वाक्य की निष्फलता होती है । दोसे

व्यापकोपाय । यद्यप्ययं निगुणोपायः । "विनिर्मुक्तो" । परमात्मनोपायः । "विनिर्मुक्तो" । ननु यथा । तथा ।
विश्वविनिर्मुक्तये तात्पर्यान्नाभिव्यक्तये च शीघ्रं । अतः । "विनिर्मुक्तो" । "विनिर्मुक्तो" । "विनिर्मुक्तो" । "विनिर्मुक्तो" ।
माणात् भक्तिरेव सर्वार्थमाप्तयति इति प्रसिद्धम् ॥ २१ ॥

स्यादेतत् । स यथा सैन्यवदिव्य अर्धे प्रा । उक्तमेवावर्त्तयते न ह्यनेकप्रकारैव न्यायतो यन्मयाद-
त्तं त्वत्तमेवैवं वा । अरे इदं महद्भूतमनन्तसमां विज्ञातव्यं पदैतेभ्यो भूतेभ्यः समुत्पाद्य तन्वेधानुपिनश्यती-
त्यन्तमध्यमां चाप्ये कथं प्रतिलभायम् । तन्त्रोक्तार्थमायते निगुणतन्त्रादिवानेभ्यः—

अवस्थितेरिति काशकृत्स्नः ॥ २२ ॥

उक्ते सैन्यवदिव्यम्यैव विज्ञातव्यतश्चित्तस्य जीवेतरस्य महतो भूतस्य परमात्मनो अवस्थितेऽवस्थेऽतः तन्मध्यगतं
वाक्यं परमात्मपरमेष्ठिनं । तथा च परावरात्मनोऽवस्थितवान् न महद्भूतमनन्तं तन्वेद्यं विज्ञातव्यं जीव इति
काशकृत्स्नो मन्यते । अत्रमत्र निष्कर्षः । "येनाहं" नामृतः स्यां किमहं तेन तुभ्यो"मिति मोक्षोपायं पृष्टो मुनिगन्ता
वा अरे दृष्टव्य इत्यादिना परमात्मोपासनं तदुपायमुक्त्वा, आत्मनि स्वत्परे दृष्ट इत्यादिना उपास्यत्वकर्मं स
यथा दुन्दुभेरित्यादिना उपासनेोपकरणं करणान्यमनं च सामान्यानुपदिश्य, स यथा आद्रेयोऽर्चनमित्यादिना स
यथा सर्वानामपानित्यादिना च सविस्तरं तदुभयं पुनरुक्त्वा अत्र मोक्षोपायप्रवृत्तिप्रोत्साहनाय स यथा सैन्यव-
त्यादिना सर्वोपायसामर्थ्यामुपवाद एतेभ्य एव भूतेभ्यः समुत्पाद्येयनुपासकस्य देहेत्यतिविज्ञातानुदागितया
संसारतो देहात्मध्वान्ति प्रदर्श्य, न प्रेत्यमंजास्मीत्युपासकस्य तु परमं देहवियोगं प्राप्य विमुक्तस्य तदानीं स्वाभाविक-

वास्यो को जीवार्थसम्बन्धी नहीं कह सकते हैं । कारण यह है कि उनसे ब्रह्मकान्तवर्त्म निर्देश करने वाली श्रुति
नार्थित होती है । यद्यपि औदुत्तेभि-निर्गुण आत्मवादी हैं तो भी उनके इस प्रकार वचन का कभी व्यापार नहीं
होता है । क्योंकि वक्ष्यमाण दोनों मूर्तों के अनुसार भक्ति वा सर्वार्थमाप्तयति प्रसिद्ध है ऐसा जानना चाहिये ।

अच्छा ? सैन्यवदिव्य जिस प्रकार जन के मध्य में फैके जाने पर वह जन के साथ मिल जाता है और
पटिते की तरह नहीं रहता है । उस समय जन और सैनिक का कोई पार्थक्य नहीं रहता है । जन का सन्तान अंश ही
तत्कालीन बोध होता है । उसी प्रकार यह महत्, अद्भुत, अनन्त, अपार, विज्ञातव्य जीव प्रकृति के व्यापारवत्
देहेन्द्रिय भाव ने परिणति प्राप्त भूतसमूह से अलग और उन सब के साथ मिलित होकर देव, मानवादि, राक्षस
व्यकृति का प्राप्त होता है और पश्चात् वह भूतसमूह के विनाश होने पर विच्छेद हो जाता है, इस बात के
समाधान के लिये आता है उदाहर आने के मूल के द्वारा उदाहरण करते हैं ।—

जन में सैन्यवदिव्य की भांति विज्ञातव्य से कोई दूर, जीव से दूर, उन भूतसमूह स्वल्प, परमात्मा
के अवस्थान के उद्देश के कारण मध्यवर्ती वातसमूह परमात्मा पर ही जानना चाहिये । विशेषतः परमात्मा
और जीव का भेद की प्रतीति होने के कारण महद् अज्ञातव्य की विज्ञातव्य नहीं हो सकता है,
इस प्रकार काशकृत्स्न ध्वनि करते हैं । इस अर्थ की जीमोक्षा यह है कि "ये त्रिण प्रकार मध्य में मुक्त होऊंगा
उने क्षणों" उस तरह मोक्ष के उपाय विषय में पृष्ठ जाने पर मुनिजी "प्राप्ता ही दृष्टव्य" इत्यादि वाक्य से पर-
मात्मा की उपासना ही को मुक्ति का उपाय वक्तव्य है । "आत्मा दृष्ट होने में" इत्यादि वाक्य के द्वारा उपासना के
वस्तु का उद्देश देकर "दुन्दुभिरित्यादि की ध्वनि से विज्ञात वस्तुओं के लिये जिस प्रकार केवल ध्वनिमात्र ही
प्रकाश करते हैं उसी प्रकार अद्वार में निहित वस्तुओं के लिये ही प्राप्ति होते हैं" इस प्रकार दृष्टान्त के द्वारा उपा-
सना के उद्देश तथा इन्द्रिय विषय का सामान्यभाव से उद्देश कर पदार्थ "मोक्ष वाद में मुक्त अर्थ में से
जिस प्रकार भूतों और विमुक्ति उठते हैं उसी प्रकार त्रिणों से विज्ञात रूप लिये वेद प्रवृत्ति ध्वनि होते हैं

तानेककारकमिदं च कार्यं बीज्यते । तदेवं लोकादिभ्यः भावगुणैश्च तस्यैवैव तदुभयत्र चक्रे न ताः जगन्तः ।
अतो निर्विकारेण ब्रह्मणा अप्रिच्छिता विचारिणी प्रकृतिरिव विकृतस्य विश्वस्य जगत् उपादानं ब्रह्म तु निमित्तमेव
केवलम् । न चैतद् यौक्तिकं । “विकारजननीमज्जामादम्यामातां ध्रुवाम् । अथात्रोच्चारयिता तेन तन्यते प्रेरिता पुनः ॥
मयं पुरुषार्थं च तेनैवाभिष्टिता जगन् । गोमताद्यन्तवर्ती सा जनित्री भूतभाविनी ॥ विनामिता च रत्ना च सर्व-
कामदया विभोः । विवर्त्येतामविप्रमामविजाताः कुमारकाः ॥ एहन्तु भित्ते देवः स्रग्दन्तोऽत्र वशातुगाम् ।
ध्वान्तक्रियाभ्यां भगवान् नृदत्तेऽसौ प्रमनं विभुः ॥ सर्वमागारणी दोग्ध्री पीयमानां तु यत्तमिः । चतुर्विंशति-
संख्याकमध्वनकं व्यक्तमुच्यते” ॥ इति चतुर्विंशतिप्रतिश्रवणम् । स्मृतिश्चैवमाह । “यथा संक्षिप्तमात्रेण गन्धः
लोभाय जायते । मनसो नोपकर्तृत्वात् तथासौ परमेश्वरः ॥ सन्निधानात्पञ्चाकाराणां तयोः कारणं तयोः । तथैवा-
परिणामेन विश्वस्य भगवान् हरिः ॥ निमित्तमात्रमेवार्थो मृशानां सर्गकर्मणि । प्रधानकारणीभूता यतो वै मृ-
शक्यः” ॥ इत्याद्याः । एवं सिद्धो कश्चिद् ब्रह्मोपादानतामासि वच्चांसि कथञ्चिदन्यथैव तेयानीत्येवं प्राप्ते—

प्रकृतिश्च प्रतिज्ञादृष्टान्तानुभवेधात् ॥ २३ ॥

ब्रह्मैव जगत् प्रकृतिरुपादानं कुतः, प्रतिज्ञेत्याहः । श्रौतयोः प्रतिज्ञादृष्टान्तयोरानुगुण्यादित्यर्थः । “अनेक-
क्रेतो यन्तु सौम्येदं महामना अनृचान्तमानी स्तव्योऽभ्युत तमादेशमप्राक्षीर्येनाश्रुतं श्रुतं भवत्यमनं मनमविज्ञातं

के अनेक कारण देव्ये जाने हैं । गुनरां लोकमिदं भाव परित्याग कर ब्रह्म को निमित्त और उपादान दोनों कहना
संगत नहीं है । निर्विकार ब्रह्मकर्तृक अप्रिच्छित होकर विकारिणी प्रकृति ही विकार जगत् को उत्पन्न करती है ।
प्रकृति ही उसका उपादान है, ब्रह्म निमित्त कारणमात्र है । इस सम्बन्ध में ब्रह्मणो धृति-वाक्य-समूह भी मौजूद
है । यथा “विकारजननी अर्थात् शुद्धा, अजा अर्थात् जडा, भूमि, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, और
अहङ्कार रूप अष्ट भावापन्ना, जन्मरहिता अतएव नित्या, प्रकृति उस पुरुष के द्वारा अप्रिच्छित होकर कार्य करने
में अभिलाषिणी होती है । पश्चात् पुरुष के द्वारा प्रवर्तित होकर सृष्टि कार्य का समाधान करती है । वह जीव के
भोग और अस्वर्ग के लिये जगत् का प्रभव करती है । वह अनादि, अनन्त, धेनुरूपा है । वह जनित्री है, वह
भूतभाविनी है, । वह सर्व, रज, तमोमयी है । वह ईश्वर का समस्त काम दोहन करने वाली है, अर्थात् उस का
विवेकहीन, तद्वश में रहने वाला, सन्ताननुय, जीव-
विविध विचित्र सृष्टि कार्य का सम्पादन करने वाली है । विवेकहीन, तद्वश में रहने वाला, सन्ताननुय, जीव-
समूह भव के लिये अप्रिपमा उस प्रकृति का स्वन प्राप्त करता है । अविबुधपदैश्वर्य परमात्मा स्वर्गीन होकर भी
कोटा के लिये उस वशवर्तिनी प्रकृति को प्रवर्तनादि के द्वारा ब्रह्म पूर्वक भोग करता है । वह प्रकृति फिर कर्मो-
गण के द्वारा पीयमाना होकर अमागारण दोग्ध्री होती है । वह अयत्न प्रकृति ही व्यक्तदशा को प्राप्त होकर
गण के द्वारा पीयमाना होकर अमागारण दोग्ध्री होती है । वह अयत्न प्रकृति ही व्यक्तदशा को प्राप्त होकर
चतुर्विंशतिव्यवस्था (२४) संख्या में अभिहित होती है” । स्मृति में भी कहा गया है “गन्ध त्रिस प्रकार कुश्र न
का नासिका के निष्ठ उन्मिश्र होने पर ही शोण का कारण होता है ठीक उसी प्रकार परमेश्वर सर्वात्मिमात्र ही
संख्या मात्र से विश्व का कारण होता है । आकाश और का त्रिस प्रकार विभूत न होकर भी अचकाश प्रकृति
प्रधान के द्वारा वृक्ष का कारण होते हैं भगवान् हरि भी उसी प्रकार अप्रिणत रहकर भी विश्व का कारण होते हैं ।
सृष्टिसाध्य में व निमित्त कारण मात्र है । सृष्ट्यर्थि समूह प्रधान से उत्पन्न होते हैं गुनरां प्रधान ही जगत् का
उपादान है । अतः ब्रह्म उपादान बोधक वाक्य-समूह की अन्य प्रकार से व्याख्या हो सकती है इस तरह के आक्षेप
के समाधान के लिये पर सूत्र की अवतारण करने हैं ॥—

ब्रह्म ही जगत् की प्रकृति अर्थात् उपादान है । क्योंकि धृति सन्निधि प्रतिज्ञा और दृष्टान्त के अनुगो-
से अर्थात् आनुगुण्य के कारण ऐसा अवश्य स्वीकार करना होगा । आन्दोष्य में—“हे सौम्य श्रौतके ! तुमने

विज्ञानमिन्द्रियविज्ञानेन सा वैविज्ञानविश्या प्रतिज्ञा श्रूयते दृष्टान्ते । सा हि तादेवमत्र आदानत्वे सति सम्मन्वेन तां रसा तद्व्यतिरेकान् । निमित्तान् तस्या प्रतिरेकस्तु न दृष्टान्तप्रत्ययो व्यतिरेकान् । दृष्टान्ते ऽपि "यथा सोम्यैकं मृगमिण्डेन स वै मृगस्य विज्ञानं स्यात्" इत्यादिस्वादानविज्ञानात् कार्यविज्ञानविश्यास्यैव श्रुतः । स च निमित्तमात्रनास्तुष्टयमेव सम्मन्वेन । न हि दृष्टान्ते विज्ञाने घटो विज्ञाने । तदनुसंधान विश्वस्योपादानं च शब्दा-
निमित्तं च ब्रह्मैवेति ॥ २३ ॥

अभिधोपदेशाच्च ॥ २४ ॥

चण्डोऽनुक्तानुक्तव्यायः । "सोऽयमयन बहु स्यां प्रजायेय, स तस्योऽनयन तस्मात्स्या इदं स रस-
स्युत । यदि किञ्चन तन्मृष्टा तद्वानुप्राविशत् । तदनुपविश्य सत्तत् त्वन्वानयन" इति तैत्तिरीयकेण-
सायन एव विज्ञानमना बहुमयनमनुपदेशान् तदात्मकबहुस्वप्नत्वोपदेशाच्च स एवोभयरूपः ॥ २४ ॥

साक्षाच्चोभयाम्नानात् ॥ २५ ॥

अवबुधो च शब्दः । "किं निद्रनं क उ स वृक्ष आसीत् यतो आवाप्रथिवी लिप्ततल्लुः सतीपिणो
मतसा प्रवृत्तैवत यदभ्यतिष्ठद् भुवनानि धारयन् । ब्रह्म वनं ब्रह्म स वृक्ष आसीत् यतो आवाप्रथिवी लिप्ततल्लुः
सतीपिणो मतसा प्रवृत्तानि वो ब्रह्माभ्यतिष्ठत् भुवनानि धारयन्" इति तत्रैव साक्षादुभयरूपत्वकथनादेव तस्य
तदात्म्यम् । इह हि यतो वृक्षादुपादानभूताद् आवाप्रथिवीशब्दोपलक्षितं जगदीश्वरो लिप्ततल्लुर्निमित्तवान् । वयन-

तस्य के साथ चेहरे का अध्ययन किया है, तुम महामना हो, तुम वेदज्ञ अभिमानी हो । अब तुमसे जिज्ञासा करना है कि क्या तुम उस जगत् के ज्ञान हो, जिसको जानने से और जानने को कुछ बाकी नहीं रहता है, इत्यादि वाक्य से एक विज्ञान से सम्मन् विज्ञान की प्रतिज्ञा हो रही है । उपदेश्य वस्तु यदि उपादान हो तब उक्त प्रतिज्ञा संगत हो सकती है । उपादान से कार्य का भेद नहीं रहता है । गुतरा कारण को जानने से कार्य जना जा सकता है । कृतादि निमित्त कारण से यदादि कार्य पृथक् है । कारण ज्ञान के समस कार्य का ज्ञान नहीं हो सकता है । दृष्टान्त में यह ही कहा गया है । "जिस प्रकार एक मृगमिण्ड के जानने से सम्मन् मृगस्य वस्तु का ज्ञान होता है" इत्यादि श्रुति से आगत विज्ञान ही कार्य विज्ञान के दृष्टान्त रूप से प्रदर्शित हुआ है । ब्रह्म को निमित्तमान करने से दृष्टान्त की रचना नहीं हो सकती है । कारण कुशलज्ञान से घट का ज्ञान कभी नहीं देखा गया है । अतएव प्रतिज्ञा और दृष्टान्त का आनुगुण्य प्रयुक्त ब्रह्म को निमित्त और उपादान दोनों स्वीकार करना होगा ।

"अनं बहु मे उवा" — इस प्रकार कामना की है । ज्ञान प्रजापति के "ततो रोक पात्मक तस्या मे" है । तदन्तर उसने विद्वयमान सम्मन् की शक्ति की है । अने विद्वत्त्व की शक्ति कर उस में अनुभव किया है । उस से विद्वत्त्व जड़स्वरूप सती दोनों शक्तियों को प्रमाण लिया है, इस प्रकार तैत्तिरीयक २.१० में परमात्मा ही विद्वत्स्वरूप में और जड़स्वरूप में वह होने के संकल्प करने के कारण और उनके ही अन्तर्गत एक स्वरूप से सृष्टि व उद्देश्य होने के कारण उनके ही दोनों रूप हैं ॥ २४ ॥

"यद वनं कीतमा है अयम बहु वृक्ष कोन है जिससे यह स्वर्ग और पृथ्वी उत्पन्न हुए हैं" । इस प्रकार के प्रश्न के उत्तर में कहा गया है "यद ही विश्वभूत का कारण पूर्वक अविष्टान्त सत्ता है । जग ही वह ब्रह्म ही वृक्ष, उस से ही स्वर्ग और पृथ्वी उत्पन्न हैं । जग ही विश्व संसार का कारण वह अवधारक सत्ता है, इत्यादि श्रुति में जग ही ही उससे स्तब्ध कहें जग के कारण जग ही जग का आत्मतत्त्व और निमित्त कारण निष्ठ हुआ है । "जग ही वृक्ष और जग ही अयम अविष्टान्त सत्ता है" "जग ही भूत का निमित्त

व्यत्ययश्चान्तराः । स वृत्तः कस्मदाधारभूतं वतं च किं, भुवनानि धारयन् स यदभ्यनिष्ठत तत् किमिति लोकानु-
सारिणि प्रपन्ने अलौकिकवस्तुत्वान् स च तत्तच्च ब्रह्मैवेत्युक्तमनन्तदेवोभयरूपमिति ॥ २४ ॥

आत्मकृतः परिणामात् ॥ २६ ॥

सोऽकामयनेति सृष्टिकामत्वेन प्रकृतः परमात्मैव तदात्मानं मयमकुर्वन्तेति सृष्टेः कर्तृभूतः कर्मभूतश्च
भूयते अतस्तस्यैव तदुभयरूपम् । ननु कर्मैकस्यैव पूर्वसिद्धस्य कर्तृन्या स्थितस्य क्रियमाणत्वं, तत्राह परिणा-
मादिति । कूटस्थत्वाच्चविरोधिपरिणामविशेषसम्भवाद्विरुद्धं तस्य तत् । इदमत्र तत्त्वम् । “परास्य शक्तिर्विविधैव
भूयते”, “परातत्त्वज्ञपतिगुरोः” इति श्रुतेस्त्रिणां ब्रह्म । “विष्णुशक्तिः परा प्रोक्ता क्षेत्रज्ञाद्या तथा परा ।
अविद्या कर्मसंज्ञाऽन्या तृतीया शक्तिरप्यन” इति स्मृतेश्च । तस्य निमित्तत्वमुपादानत्वं चाभिधीयते । तत्राद्यं
परान्वयान्तिमद्रूपेण, द्वितीयं तु तदन्यशक्तिद्वयद्वारेण । सविशेषणे विधिलिपेयां विशेषणमुपसंक्रान्त इति न्यायान् ।
“य एकोऽवर्णो बहुधा शक्तियोगात्” इत्यादि अवगच्छ । एवं च निमित्तं कूटस्थमुपादानं तु परिणामीति
सूक्ष्मप्रकृतिकं कर्तृ, स्थूलप्रकृतिकं कर्म इत्येकस्यैव तदुभयत्वं सिद्धं । सृष्टिण्डादिदृष्टान्तश्रवणान् । परिणा-
मादिति सूत्राक्षराच्च आन्त्यध्यात्मपर्यायोऽतात्त्विकान्यथाभावात्मा विवर्त्तः परिहृतः । न च शुक्ल्यादिवद्वद्व्य-
वधानः सम्भवति तद्वत् तस्य पुरोनिहितत्वाभावात् । न चाकाशवत् तत्र सः, तद्वत्तस्य गम्यत्वाभावात् । किंचा-

रूप है । ब्रह्म एक अलौकिक स्वभाव की वस्तु है सुतरां वही सबका अधिष्ठान है । उस का अधिष्ठान कोई न होने
से भी कोई दोष नहीं होता है । अतएव ब्रह्म ही निमित्त और उपादानात्मक है ॥ २५ ॥

“उसने कामना की”—इस स्थल में सृष्टिविधिणी कामना से विशेष करके परमात्मा ही प्रकान्त हो
रहा है । “वह अपने से आप को प्रकाश करता है” इत्यादि स्थल में परमात्मा ही सृष्टि का कर्ता और कर्म रूप
से कहा गया है । सुतरां परमात्मा उभय रूप है । अच्छा ? किस प्रकार कर्ता रूप से पूर्वसिद्ध एक वस्तु का कर्म-
रूपत्व हो सकता है । इसके उत्तर में कहते हैं । कूटस्थत्वादि धर्म के आविराधी परिणाम विशेष के सम्भव होने
के कारण दोनों की संगति होती है । इसका यही तत्त्व है । “परास्य शक्तिर्विविधैव भूयते” इत्यादि श्रुति के अनुसार
ब्रह्म शक्तित्रय रूप से कहा गया है । विष्णुपुराण में भी यह व्यक्त है “विष्णु की परा, क्षेत्रज्ञा और अविद्या ये
तीन शक्ति हैं । अतएव ब्रह्म का निमित्तत्व और उपादानत्व उभय युतिसिद्ध है । उनमें से पहिला पराशक्तिसम-
त्वरूप का निमित्तत्व और दूसरे का तदन्यशक्तिद्वारा से उपादानत्व जानना चाहिये । गौर पुरुष कहने में जिस
प्रकार गौरत्व विनिष्ट पुरुष का गौरत्व विधान और अगौरत्व का निमित्त होता है एवं यह गौरत्व जिस प्रकार
पुरुष का विशेषत्व भूत होकर शरीर में पर्यवसित होता है ठीक वही न्यायानुसार ब्रह्म का उपादानत्व शक्तिमद-
ब्रह्म की शक्ति में ही पर्यवसित होकर रहता है । “जो एक और अवर्ण होकर भी अपने संकल्प के अनुसार शक्ति
के द्वारा बहु वर्ण की सृष्टि करता है” इत्यादि श्रुति और पूर्वोक्त न्याय उक्तता वह उभयरूपत्व प्रतिपादन कर रहे
हैं । इस प्रकार “निमित्त वस्तु कूटस्थ, और उपादान वस्तु परिणामि, सूक्ष्म प्रकृति कर्ता और स्थूल प्रकृति कर्म”
इत्यादि के द्वारा एक के दोनों रूप सिद्ध होने हैं । सृष्टिण्डादि दृष्टान्त से भी “परिणामात्” इस सूत्र के द्वारा
आग्नि अध्यत्म व अनात्मिक अन्यथा भाव रूप विवर्त्तवाद परिहृत हो रहे हैं । श्रुति की भाँति ब्रह्म वस्तु से
अध्यात्म का सम्भव नहीं है । कारण यह है कि ब्रह्म पुरोनिहित वस्तु नहीं है । उस अध्यात्म को आकाश की
उपाधि के सदृश नहीं कहा जा सकता है । क्योंकि ब्रह्म की उपाधि-वैशिष्ट्य प्रतीति असम्भव है । और भी अन्य-
थाभाव का अन्यथाभावन अर्थ भी संगत नहीं हो सकता है । कारण यह है कि आवृत्ति के बिना अन्यथाभावन
घटता नहीं है । यह आवृत्ति ब्रह्म से भिन्न होने के कारण ब्रह्मभिन्न वस्तु के ही अनाव प्रयुक्त विवर्त्त के मध्य

न्याभावाऽन्यथाभावनमव । त-य नावृत्तिमन्तरेण सम्भवेत् । आद्युत्तिस्तु त्रयो तत्त्वाद्विवर्त्तन्तः पतेदित्यन-
वस्थैव । एवमपि त्वचिन्तनविचाराद्यैवेति तत्त्वविदः । इतरथा तन्मात्रभूतादीनां न्यूनतातिरेको वा भवेत्
ध्रान्तेरनियतरूपत्वात् । नियतस्वभावानां वस्तुनां भावविनिमयरश्च दृश्यते । तस्मान् तार्त्त्विकान्यथाभावान्मा र्ति-
णाम एव शास्त्रीयः ॥ २६ ॥

योनिरश्च हि गीयते ॥ २७ ॥

“यद्भूतयोनिं परिपश्यन्ति धीमाः” “कर्तारमीजं पुरुषं ब्रह्मयोनिमि”त्यादि श्रुतौ योनिमिति कर्तारं पुरुषमिति
च गीयते हि यस्मादतो ब्रह्म योनयम् । योनिशब्दस्तूपादानवाची । पृथिवी योनिरोपविबनस्पतीनामित्यादि प्रयोगान् ।
यत्पुनः निमित्तांशदानयोर्लौकिकेदाभ्यां भेद इति यच्च लोके कार्यस्यानेकमित्यनियमादेकस्मादेव तस्मान्नद्वयं न
ताः क्षमा इत्युक्तं तदनेनैव प्रत्युक्तम् ॥ २७ ॥

अथ दर्शितः समन्वयो भवेत् न वेति विशङ्कां विदन्तुमधिकरणमारभते । श्वेताश्वतरोपनिषदादौ अयं
“क्षरं प्रधानममृताक्षरं हरः” । “एको रुद्रो न द्वितीयाय तस्थुः” । “यो देवानां प्रभवश्चोद्भवश्च” । विश्वाग्नि-
रुद्रः शिवो महर्षिः” । “यदा तमस्तत्र दिवा न रात्रिर्न सन्न चासच्छिव एव केवल” इति । “प्रधानादिद्विगुण-
प्रधानमधिगच्छति । प्रधाने लयमभ्येति न ह्यन्यन् कारणं मतम्” इति । “जीवाद् भवन्ति भूतानि जीवे निष्ठस्य-
चञ्चलाः । जीवे च लयमिच्छन्ति न जीवात्कारणं परमि”ति चैवमादि । तत्र मंशयः । किमेतं हरादिशब्दा-
शितिकण्ठादेर्वाचका उत परब्रह्मण एवेति । प्रसिद्धेः शितिकण्ठादेरेवेति प्राप्ते ।—

में आ पड़ती है । गुतरां अनवस्थादोष अपरिहार्य हो जाता है । अतएव तत्त्वविद्व्यक्तिगण, जहाँ जहाँ विवर्त्तन
का उल्लेख देखने में आता है, उसका संसार से वैराग्य के लिये वर्णन करते हैं । नहीं तो, भ्रान्ति का अतियत्न
प्रयुक्त तन्मात्रता किम्बा भूतादियों की न्यूनता किम्बा आधिक्य देखने में आता और नियत स्वभाव वस्तु का भी
भाव विनिमय का होना देखने में आता । अतएव तार्त्त्विक अन्यथाभावरूप परिणामवाद ही शास्त्रीय है । विवर्त्त-
वाद की शास्त्रीयता सिद्ध नहीं होती है ॥ २६ ॥

“जो भूतयोनि है, वह ब्रह्मभूत आदिकारण पुरुष को परिडुतगण विश्व को कर्त्ता ईश्वर रूप में देखते
हैं ।” इस श्रुति में ब्रह्म ही कर्त्ता और योनिरूप से कहा गया है क्योंकि ब्रह्म ही उपादान और निमित्त दोनों
कारण रूप है । योनि शब्द उपादानवाची है । पृथिवी, आर्षाधि और वनस्पति की योनि अर्थात् उपादान इस
प्रकार लौकिक प्रयोग देखा जाता है । एक कार्य के अनेक कारण देखे जाने में, उपादान तथा निमित्त का जो
लौकिक भेद देखा जाता है, वह इसमें प्रत्युक्त होता है ॥ २७ ॥

अब पूर्वोक्त प्रकार से प्रदर्शित समन्वय का भङ्ग होता है किम्बा नहीं ? इस प्रकार की आशङ्का उठा
कर उसके परिहार के लिये परवर्ती अधिकरण की अवतारणा करते हैं । श्वेताश्वतर उपनिषद् में सुना जाता है—
क्षर, प्रधान, अमृत, अक्षर, संसारकर्त्ता हर ही उसके अध्वक्ष है । ये मनुष्य की संसारपीड़ा दूर कर रुद्र नाम में
अभिहित होते हैं । उनके बिना द्वितीय आश्रय नहीं है । ये देवताओं की उत्पत्ति के कारण हैं, ये विश्व के प्रधान
हैं । जगत् दिन, रात्रि, भूत, मृत्यु कुद नहीं था तब केवल सद्ब्रह्मण वह परमात्मा शिव थे । “प्रधान में इस
विश्व की उत्पत्ति हो रही है और प्रधान में विश्व अविष्टित है और प्रधान में ही लय को प्राप्त होता है । उसने
भिन्न और कोई कारण नहीं है” । “जीव में ही भूतसमूह की उत्पत्ति, जीव में ही अविष्टित और जीव में
उसका विर्त्तन होता है” इत्यादि श्रुति ही उक्त समन्वय भङ्ग का निदान है । यहाँ मंशय है कि यह रुद्रादि सक्त-
शब्द शिवादि देवता विशेष का वाचक है अथवा ब्रह्म वस्तु का बोधक है । यह शब्द सकल देवताविशेष में प्रसिद्ध

एतेन सर्वे व्याख्याता व्याख्याताः ॥ २८ ॥

एतेनोक्तप्रकारकसमन्वयचिन्तनेन सर्वे हरादयः शब्दा व्याख्याता ब्रह्मपरतया नीताः तस्य समन्वय-
मत्त्वान् । "नामानि विश्वानि न सन्ति लोके यदाविरासीन् पुरुषस्य सर्वम् । नामानि सर्वानि यमाविशन्ति तं वै
विष्णुं परममुदाहरन्ती"ति भास्त्वच्यश्रुतिः । वैशम्पायनोऽयं तान् श्रीकृष्णह्वयान् स्मराम् । "श्री नारायणा-
दीनि नामानि विनाऽन्यानि शब्दादिभ्यो हरिर्दत्तवान्" इत्यन्यत्र स्मर्यते । किन्त्वयमत्र नियमः । यत्रान्यथाचक्ये-
ऽप्यविरोधस्तत्रान्यदमुं यतयोच्यते । यत्र तु विरोधस्तत्र श्रीविष्णुरेवेति । पदाम्यासोऽप्याचनमाविद्योतनाय ॥

सर्वे वेदाः पर्यवस्यन्ति यस्मिन् सत्यानन्ताचिन्त्यशक्तौ परेशे ।

विश्वोत्पत्तिस्थेममङ्गाङ्गीले नित्यं तस्मिन्तस्मिन् कृष्णे मतिर्नः ॥२८॥

॥ इति श्री ब्रह्मसूत्रभाष्ये प्रथमाध्यायस्य चतुर्थः पादः ॥

ॐ समाप्तोऽयं प्रथमोऽध्यायः ॐ

होने के कारण उन सबका ज्ञान कराता है । इस प्रकार का सिद्धान्त कहा जायगा तो उसके उत्तर में कहते हैं ॥—

उक्त प्रकार समन्वय चिन्तन के द्वारा हरादि शब्दसमूह ब्रह्मपर रूप में निर्णीत हुआ है । क्योंकि समस्त नाम
उसके ही हैं । श्रुति में कहा गया है "विश्व का नाम रेखादि कुछ नहीं था, वह सब उससे आविर्भूत हुआ है, समस्त
नाम जिसमें प्रवेश हो सकते हैं वह परम पुरुष विष्णुनाम से ख्यात है" । वैशम्पायन भी इस समस्त हरादि शब्द
को कृष्ण का ही नाम करके उल्लेख करते हैं । स्कन्धपुराण में भी कहा गया है "श्रीहरि ने नारायणादि से भिन्न
हरादिनामसमूह शिवादि-देवताओं को प्रदान किया है । यहाँ यह नियम जानना होगा कि जिन स्थलों में इन
समस्त नामों का अन्य का बोध कराने पर भी कोई विरोध नहीं है उन स्थलों में और और का अप्राधान्य, और
जिन जिन स्थलों में विरोध है, वहाँ वे सब एक समय में ही अन्य का बोध न कराकर विष्णु का ही बोध कराते
हैं । पद की पुनरुक्ति अध्याय समाप्ति का बोधक है । समस्तवेद जिसमें पर्यवसित होते हैं उन सत्यस्वरूप, अनन्त
और अचिन्त्यशक्तिवाले विश्व की सृष्टि, स्थिति, प्रलय के कारण, परमेश्वर श्रीकृष्ण में हम सब की मति हो ॥२८॥

॥ इति गोविन्दभाष्य प्रथम अध्याय के चतुर्थपाद का अनुवाद समाप्त हुआ है ॥

आजानुलम्बितभुजौ
संकीर्तनैकपितरौ
विश्वम्भरौ द्विजवरौ
वन्दे जगत्प्रियकरौ

कनकावदातौ
कमलायताक्षौ ।
युगधर्मपालौ
करुणावतारौ ॥

वेदान्तदर्शनम् ॥ द्वितीयोऽध्यायः ॥ ॥ प्रथमः पादः ॥

दुर्युक्तिक्रोणजवाणविक्षतं परीक्षितं यः स्फुटमुत्तराश्रयम् ।

मुदर्शनेन श्रुतिमौलिमन्वयं व्यधान् स कृष्णः प्रभुरस्तु मे गतिः ॥५॥

प्रथमेऽध्याये निरस्तनिश्चितदोषोऽचिन्त्यानन्तशक्तिरपरिमितगुणगणः सर्वान्मापि सर्वविलक्षणो जगन्निमित्तोपादानभूतः सर्वेश्वरो वेदान्तवेद्यः समन्वयनिरूपणेनोक्तः । द्वितीये तु स्वप्ने स्मृतितर्कविरोधपरिहारः प्रधानादिवादानां युक्त्याभाससमत्वं सृष्ट्यादिप्रक्रियायाः प्रति वेदान्तमैकविध्यं चेत्यथमर्थान्वयः निरूप्यते । तत्रादौ श्रुतिविरापो निरस्यते । तत्र संशयः, सर्वकारणभूते ब्रह्मणि दर्शितः समन्वयः सांख्यस्मृत्या बाध्यते न चेति । तत्र सान्ख्यस्मृतिनिर्विषयतापत्तेर्वाच्यः स्यात् । स्मृतिः खलु कर्मकाण्डादिनान्यग्निहोत्रादिकस्मार्गाणि यथावत् स्वीकृत्यैव “ऋषिं प्रसृतं कपिलं” इत्यादिश्रुताप्रभावेन परमर्षिणा कपिलेन मोक्षोपेक्षा ज्ञानकाण्डार्थोपबृंहणाय प्रणीता “अथ त्रिविधदुःखात्यन्तनिवृत्तिरत्यन्तपुरुषार्थः । न ह्यर्थमिद्विनिवृत्तेरप्यनुवृत्तिदर्शनान्” इत्यादिभिस्तत्र ह्यचेतनं प्रधानमेव स्वतन्त्रं जगत्कारणमित्यादि निरूप्यते । विमुक्तमोक्षार्थं स्वार्थं वा प्रधानस्य, “अचेतत्वेऽपि क्षीरवच्चक्षितं प्रधानस्य” इत्यादिभिः । सा च ब्रह्मकारणतापरिग्रहे निर्विषया स्यात् । कृत्स्नायान्तस्यास्तत्त्वप्रतिपत्तिमात्रविषयः

द्वितीयोऽध्यायः प्रथमपादः

जिन भगवान् श्रीकृष्ण ने निज मुदर्शन अस्त्र के द्वारा उत्तरा के गर्भस्थ, दुर्युक्तिकारी-अश्वत्थामा के वाणों से क्षत-विक्षत, अपने भक्त परीक्षित महाराज की रक्षा की थी, वे मेरी गति होंगे । वेदान्तपक्ष में व्याख्या-कुम्भ निवारण में क्षम कृष्णद्वैपायन ने कपिलादिक मुनियों के वाक्यों से व्याकुलित वेदान्तशास्त्र को निज चतुर्लक्षणीशास्त्र के द्वारा निर्दोष किया, वे भगवान् व्यास मेरी गति होंगे ॥ ० ॥

प्रथमअध्याय में समन्वय निरूपण के द्वारा निश्चित-दोषरहित, अचिन्त्य-अनन्त-शक्ति वाले, अपरिमित-गुण-समूह से युक्त, सर्वात्मा, सर्वविलक्षण, जगत् के निमित्त उपादान कारणस्वरूप, सर्वेश्वर, वेदान्तवेद्य श्रीहरि ही कहे गये हैं । अब इस द्वितीय अध्याय में निजपक्ष में स्मृति-तर्क विरोध का परिहार, प्रधानादि वादों का युक्ति के द्वारा आभास रूपत्व और सृष्ट्यादिक क्रियाओं का समस्त वेदान्त में एकरूप इत्यादिक विषय सात निरूपित होंगे । पहिले श्रुतियों का विरोध निरूपण किया जाता है । यहाँ संशय यह है कि सर्वकारण रूप ब्रह्म में जो समन्वय दिखलाया गया है वह सांख्यादि स्मृतियों से विरोध प्राप्त है किन्वा नहीं है । पहिले समन्वय को सत्यरूप से स्वीकार करने पर सांख्यस्मृति निर्विषय होकर बाधित हो जाती है । श्रुति में “ऋषिं प्रसृतं कपिलं” इत्यादि कपिल नामक एक आप्त ऋषि का उक्तेय देखने में आता है । उन्होंने वेदोक्त कर्मकाण्ड समूह का यथारूप स्वीकार कर ज्ञानकाण्ड के उपबृंहणार्थ सांख्यस्मृति की रचना की । जिसमें मुक्ति-हन्त्रक व्यक्तियों के उपकारार्थ यह वह आश्रय समूह निरूपित किया गया है । सांख्य स्मृति का मत यह है “अथ त्रिविधदुःखात्यन्तनिवृत्तिरत्यन्तपुरुषार्थः” इत्यादिक सूत्रमे आध्यात्मिकादिक तीन प्रकार के दुःख की अत्यन्तरूप से निवृत्ति हो जाना अत्यन्त पुरुषार्थ ऐसा निरूपण किया गया है । “विमुक्तमोक्षार्थं स्वार्थं वा प्रधानस्य” “अचेतत्वेऽपि क्षीरवच्चक्षितं प्रधानस्य” इत्यादि सूत्रों के द्वारा उसमें अचेतन प्रधान को ही स्वतन्त्र जगत्कारणरूप कहा गया है । केवल ब्रह्म को एकमात्र जगत्कारण कहने पर सांख्य स्मृति निर्विषय हो जाती है इसलिये परम आप्त कपिलस्मृति के अविरोध से वेदान्तों की व्याख्या उचित है । उस

यकत । अतः परमाप्रकृतिस्मृत्यविरोधेन वेदान्ता व्याख्याः । न चैवं मन्वादिस्मृतीनां निर्विषयता । तामां धर्मनिर्वाहकतया कर्मकाण्डोपबृंहणे सति सविषयत्वादिव्येवं प्राप्ते न—

स्मृत्यनवकाशदोषप्रसङ्ग इति चेन्नान्यस्मृत्यनवकाशदोषप्रसङ्गान् ॥ १ ॥

अवकाशस्याभावात्तत्राऽनवकाशः निर्विषयतेत्यर्थः । समन्वयानुरोधेन वेदान्तेषु सांग्रह्यस्मृतिनिर्विषयतादोषापरिहृतः । निर्विषयतायैव न तत्र व्याख्या इति चेन्न । कुतः अन्येभ्यः । तथा सत्यन्यासां मन्वादिस्मृतीनां वेदान्तानुसारिणीत्वात् तत्रैकज्ञानतापस्य वा निर्विषयता महान दोषः प्रसज्येत । तामु हि सर्वेश्वरो जगदुत्पत्त्यादिहेतुः प्रतिपाद्यते न तु शक्तिरूपप्रकाशान्तरव्यवहृतिः । तत्र श्रीमन्मनुः । “आसीदिदं तमाभूतमप्रजातमलक्षणम् । अप्रतर्क्यमविज्ञेयं प्रसूतमिव स प्रजः ॥ ततः स्वयम्भुवर्मासवालन्यक्तो व्यवज्रयन्निदम् । महाभूतादिवृत्तीजाः प्रादुरासीन्मोनुदः ॥ योऽन्तरात्तन्निष्पन्नः सृजोऽव्यक्तः सनातनः । सर्वभूतमयोऽनित्यः स एव स्वयमुद्भवो ॥ सोऽभिधाय सृजमानं स्वानं निष्कृष्टं विधाः प्रजाः । अप एव सगर्जोऽसौ तामु वीजमवागृजत ॥ तदगदमभवद्धैमं महसांशुसमप्रभम् । तस्मिन् जजे स्वयं व्रजा सर्वलावकविमानतः” ॥ इत्यादि । श्रीमद्भारुहः । “विष्णोः सत्ताणादुद्भूतं जगत्त्रैव च स्थिरम् । त्रिनिर्गम्यमकर्तृऽग्नौ जगतोऽस्य जगच्च सः ॥ यद्योर्गताभिर्हृदयादूणां मन्तव्यं वस्रतः । तया विद्वत्प्रभयस्तां प्रसस्येवं जनार्दनः” ॥ इत्यादि । एवमन्येऽपि । न चामां स्मृतीनां कर्मकाण्डार्थोपबृंहणेन भावकायता । ब्रह्मज्ञानोदयार्थं चित्तशुद्धिमुद्दिश्य धर्मान् विदधतीनां तामां ज्ञातवाग्व्याप्योपबृंहण एव वृत्तेः । चित्तशोभकता चैषां दृश्यते । “तमेतं वेदानुवचनेन” इत्यादि श्रुतौ । यत् तेषां वृष्टिपुत्रस्वर्गादिफलकत्वं क्वापि क्वापि वीक्ष्यतेऽनुभाव्यते च तदपि शास्त्रविश्रम्भोत्पादनेन तत्रैव च विश्रान्तम्, “सर्वे वेदा यत् पदमामनन्ती” इत्यादे-

से मन्वादिप्रणीत स्मृति समूह भी निर्विषय नहीं होते हैं, क्योंकि वे सब धर्म के प्रतिपादन के द्वारा कर्मकाण्ड उपबृंहण से साविषय पर हैं इत्यादिक पूर्वपक्षीय सिद्धान्त का खण्डनार्थ पहिला सूत्र की अवतारणा करते हैं ।—
अवकाश का अन्वय अतवकाश अर्थात् निर्विषयता है । समन्वय का अनुरोध से वेदान्त से सांग्रह्यस्मृति की निर्विषयता रूप दोषार्थ उठती है इस विषे यथायुक्त अर्थ के विरहीत अर्थ के द्वारा वेदान्त की व्याख्या करना उचित होता है इस प्रकार त्रैक कार्य नहीं है । क्योंकि इस प्रकार व्याख्या से एकमात्र ब्रह्म को कारण मानने वाली वेदान्त अनुयायिणी मन्वादि स्मृतियों का निर्विषयता रूप महान दोष आ पड़ता है । उनमें सर्वेश्वरशक्ति ही जगत् के उद्भवार्थ कारण रूप है ऐसा प्रतिपादन लिया गया है । अतएव स्मृति से तस्मिन्मनु के द्वारा कथित तत्त्व की तरह दर्शन नहीं किया गया है । मनु ने कहा है—सृष्टि के पहले सगन्त गद तमोगय, अप्रजात, अलक्षण, अप्रतर्क्य, अविज्ञेय और सृष्ट को तरह प्रवर्णित था । अन्तरा याम्भु सनातन अव्यक्त मोक्ष भी इस संसार को व्यक्त करने के लिए । अनूनादिक जन्तु से समान्यतः प्रादुर्भाव हुआ । उस तमोगय को दूर करने लगे । वे अनीन्द्रिय, अप्राण, मूर्ख, अज्ञ, सनातन, सर्वभूतमय, अविज्ञेय रूप हैं । अप्रतर्क्य प्रादुर्भव होकर अपने शरीर से अर्धवत् जगत् प्रजा जगत् की सृष्टि के लिए प्रवर्णित होती है । उस परमेश्वर ने अपने जगत् की सृष्टि कर उसमें वीर्योत्पत्ति किया । उस वीर्य से सगन्तव्य की शक्ति प्रजापति ने सगन्तव्य जगत् उत्पन्न हुआ । उस अण्ड से सकललोक के विज्ञान स्वर्ग लोक भी उत्पन्न हुए, श्री परमात्मा की वीर्य से—यह सर्वविज्ञान जगत् जगवान् विष्णु से उत्पन्न हुआ । वे स्वयं सगन्तव्य जगत् उत्पन्न हैं । यह जगत् रूप वे हैं यही सब जगत् उत्पत्ती शक्तिविशाल हैं । जगत्मान (मनु) । न तत्रा अप्रतर्क्य से ऊर्ध्व गन्त का विचार कर उसे फिर व्याप ही मानकर त्रैक ही मान उसी प्रकाश जगत्मान जनाः न तत्रा त्रि से जगत् प्रजा की सृष्टि कर अन्त से फिर उसे शक्ति में विज्ञान कर लेते हैं । और सब सृष्टि भी त्रैक इस प्रकार करते हैं । कर्मकाण्ड उपबृंहण के

नारायणरावेदा" इत्यादिश्च । न च सांख्यस्मृत्या वेदान्तार्थोपबृंहणं शक्यं कर्तुं, श्रुतिविरुद्धार्थप्रतिपादनात् श्रुतिमन्वादार्थस्पर्शीकरणं वा उपबृंहणं । न च तस्याभिदमस्ति । तस्मान् श्रुतिविरुद्धा सांख्यस्मृतिः स्वकपोलकल्पितान्तावेति न तद्व्यर्थतादोषाद विभीमः । न चाप्रत्ययाश्रयकल्पनया तन् स्मृतिपक्षपातो युक्तः । तच्चेत न्यायानां श्रुतानां श्रुतानां स्मृतिषु विभिन्नार्थानु पक्षपाते सति वास्तवार्थान्वयस्थितिप्रसङ्गान् । स्मृत्योर्विप्रतिपत्तौ सत्यां श्रुतिपक्षपादस्यादन्त्यो निर्णयहेतुर्न भवेत्, अतः श्रुत्यनुसारिण्येवादरणीया इति । स्मृतिवलेनाक्षेपतुन स्मृतिवलेनैव निराकरण्याम हत्यान्यस्मृत्यन्तरेकाशतादोषोऽस्यामः । यत् "अपि प्रसृतं कपिलं यन्ममं ज्ञानैर्विभक्ति" इति श्वेताश्वतथसंनिराप्रत्वं तस्येति, तत्र । तस्या अन्यपरत्वात् श्रुत्यर्थवैपरीत्यवक्तृत्वा तदभावाच्च । मनोराप्रत्वं तु नौचरीश्वर्यानि "यद्वै किञ्चन मरुवदत्तदुभेयजमि"ति । श्रीपराशरो हि पुलस्त्यवामिष्ठप्रसादादेव देवतापरमार्थवियं प्राप्ते स्मर्यते । वेदविरुद्धः स्मृतिप्रवर्तकः कपिलो अग्निवंशजो जीवविशेष एव मायया विमोहितो, न तु कर्दमो देवतावासुदेवः । "कपिलो वासुदेवाख्यः सांख्यं तत्त्वं जगाद ह । ब्रह्मादिभ्यश्च देवेभ्यो भृग्वादिभ्यस्तथैव च ॥ तथैवामुर्ये सर्वं वेदार्थैरुपबृंहितम् । सर्वं वेदविरुद्धं च कपिलोऽन्यो जगाद ह ॥ सांख्यमासुर्येऽन्यस्मै कुतर्कपरिवृत्ति"मिति स्मरणान् । तस्मान् वेदविरुद्धतयाऽन्ताप्रायाः सांख्यस्मृतेर्व्यर्थता न दोषः ॥ १ ॥

द्वारा सांख्यादि-स्मृति की सप्रियता है इस प्रकार नहीं कहा जा सकता है । क्योंकि वह ब्रह्मज्ञान उदय का कारण-रूप चित्तशुद्धि के उद्देश से धर्मविधान में प्रवृत्त होता है । उक्त स्मृति की प्रवृत्ति ज्ञानकाण्ड उपबृंहण के लिये है ऐसा बोलना होगा । चित्तशोधकता ही "तमेवं वेदानुवचनेन" इत्यादि श्रुति में निर्णय हो जाता है । यद्यपि उनके कहीं कहीं वृष्टि, पुत्र, स्वर्गादिकलसमूह देवने में किम्वा अनुभव करने में आता है तो भी वह शास्त्र विधाम उत्पादनके द्वारा शरीर में ब्रह्मज्ञान उदय कराने में ही पर्यवसान होता है । "समस्तवेद जिन के पदों को प्राप्त करते हैं वेद सकल नारायण परक हैं" इत्यादिक श्रुतियाँ भी इस प्रकार अभिप्राय को व्यक्त करती हैं । सांख्यस्मृति के द्वारा वेदान्तार्थ उपबृंहण नहीं हो सकता है क्योंकि उस में श्रुति के विरुद्धार्थ प्रतिपादन किया गया है । उपबृंहण का अर्थ श्रुति मन्वाद समूह का स्पर्शीकरण है । सांख्यस्मृति में श्रुति मन्वादों का स्पर्शीकरण नहीं दीखने में आता है इसलिये सांख्यस्मृति श्रुतिविरुद्ध, स्वकपोलकल्पित अनाम है । जब ऐसा ही है तब उसकी व्यर्थता हो जाने के कारण से हम भयभीत नहीं हो सकते हैं । और भी किसी एक स्मृति का अनामत्व स्थिर करने की प्रतीक्षा से स्मृत्यन्त का पक्षपात लेना युक्त नहीं है । क्योंकि विभिन्नार्थ-प्रतिपादक स्मृति समूह का पक्षपात लेने पर आप्ररूप से व्याख्या करने वाले गौतमादि अनेक ऋषियों का अनेक मत दीखने से वास्तविकार्थ निर्णय में अलवस्था होती है । वेदों में स्मृति का परस्पर विरोध उपस्थित होना पर श्रुति आश्रय ग्रहण के भिन्न और कोई निर्णायक प्रमाण रूप से नहीं हो सकता है, इसलिये श्रुति अनुसारी ही न्याय्य आदरणीया है । स्मृतिवत् से आक्षेपकारियों को स्मृतिवत् से ही हटाकर निराकरण कर सकते हैं । इसमें अन्य स्मृति का अलवकाशतादोषार्थन अवश्यम्भावी है । श्वेताश्वतर उपनिषद् में "अपि प्रसृतं कपिलं यन्ममं ज्ञानैर्विभक्ति" इति वाक्य से जो अन्य कपिल ऋषि की कथा कही गयी है वह सांख्य प्रणयिता कपिल जी से दूसरा है । मुनयों सांख्य प्रणयिता कपिल जी को अनाम कहने पर श्रुति का अपमान नहीं किया जाता है । मनु के आप्रव के विषय में तैत्तिरीयों पढ़ती है—"मनु ने जो भी कुछ कहा वह भेषज रूप है । श्रीपराशर ही पुलस्त्य तथा वेदिष्ठजीके प्रसादसे परमार्थिक देवतुष्टिको प्राप्त हुए" यह स्मृतिका वचन है । वेदविरुद्ध स्मृति प्रवर्तक कपिल अग्निवंश से उत्पन्न साया से विमोहित जीवविशेष है किन्तु कर्दम से उत्पन्न भगवान वासुदेव नहीं हैं । स्मृति में कहा है—वासुदेव नामक कपिल जी ने ब्रह्मादि देवताओं को तथा भृग्वादि ऋषियों को और असुरों को भी वेदार्थ से उपबृंहित सांख्यतत्त्व को कहा था । दूसरे कपिल ने समस्त वेदों से विरुद्ध, कुतर्क से परि-

इतरेषाञ्चानुपलब्धेः ॥ २ ॥

इतरेषां च सांख्यस्मृत्युक्तातामर्थानां वेदेऽनुपलम्भात्तस्याः नाप्रवृत्तम् । ते च विभवश्चिन्मात्राः पुरुषास्तेषां वन्यमोक्षां प्रकृतिरेव करोति । नौ पुनः प्राकृतावेव । सर्वेश्वरः पुरुषविशेषो नास्ति । कालस्तत्त्वं न भवति । प्राणादयः पञ्च करणवृत्तिरूपा भवन्तीत्येवमादयस्त्वस्यामेव दृष्टव्याः ॥ २ ॥

ननु सांख्यस्मृत्या वेदान्ता व्याख्यातुं न युक्ताः । तस्या वेदान्त-विरुद्धत्वान् । योगस्मृत्या तु व्याख्येयान्ते । वेदान्तार्थानाश्रित्य तस्या वर्णितत्वान् । योगः खलु श्रौतः । “तां योगमिति मन्यन्ते स्थिरामिन्द्रियधारणाम्” । “विद्यामेतां योगविधिं च कृत्स्नमि”त्यादिषु कटादिश्रुतिषु योगविषयकबहुलिङ्गलाभान् । “त्रिस्त्रयं स्यात् सप्तं शरीर-भि”त्यादिष्वामनादियोगाद्वाभिधानाच्च । तेन योगेन जगद्दुःखं परिजिहीर्षुराप्तमो भगवान् पतञ्जलिः स्मृतिं निबध्नन् । “अथ योगानुशासनम्, योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः” इत्यादिभिः । समन्वयाविरोधेन वेदान्तेषु व्याख्या-तेष्वेव स्मृतिरनवकाशा स्याद् योगप्रतिपत्तिमात्रविषयत्वान् । मन्वादिस्मृतीनां तु धर्मावेदनया सावकाशता भवेत् । तस्मान् योगस्मृत्यैव न तूक्तसमन्वयानुगत्या, ते व्याख्येया इत्येवं प्राप्ते—

एतेन योगः प्रत्युक्तः ॥ ३ ॥

एतेन सांख्यस्मृतिप्रत्याख्यानानेन योगस्मृतिरपि प्रत्याख्याता बोध्या । तस्याश्च नद्वेदान्तविरुद्धत्वान् । तादृश्या योगस्मृत्या तेषु व्याख्यातेषु वेदानुसारिमन्वादिस्मृतेर्निर्विषयता स्यादनस्तथा ते न व्याख्येया इत्यर्थः । न च

हित सांख्यशास्त्रको केवल असुरों से कहा है । इसमें वेदविरुद्ध तथा अनाप्त होने के कारण सांख्यस्मृति की व्यर्थता दोषावह नहीं है ॥ १ ॥

अधिकतः सांख्यस्मृति में इस प्रकार के अनेक विषय कहे गये हैं, जो कि वेद में नहीं मिलते हैं इससे सांख्यस्मृति का आप्रवृत्त नहीं है । वे सब विषय ये हैं—पुरुष और जीवात्मा समूह विभु, चिन्मात्र हैं । उनका वन्य और मोक्ष प्रकृति ही करती है । वन्य मोक्ष दोनों प्राकृत हैं । सर्वेश्वर करके कोई पुरुष नहीं है । काल भी कोई पृथक् नत्व नहीं है । प्राणादिक पंच पदार्थ इन्द्रियों की वृत्ति हैं । इत्यादिक अनेकानेक विषय सांख्यस्मृति में देखने में आते हैं ॥ २ ॥

अन्त्रा, सांख्यस्मृति के द्वारा वेदान्त व्याख्या अचित नहीं है क्योंकि वह वेदविरुद्ध है । योगस्मृति के द्वारा वेदान्त की व्याख्या कर्तव्य है । कारण वेदान्तार्थ के आश्रय से उसका वर्णन हुआ है । योग अवश्य ही श्रौत है । कटादिश्रुति में “तां योगमिति मन्यन्ते स्थिरामिन्द्रियधारणाम् । विद्यामेतां योगविधिञ्च कृत्स्नम्” इत्यादिक योग-विषयक बहुत कथा देखने में आती है । श्वेताश्वतरादि उपनिषद् में “त्रिस्त्रयं स्यात् सप्तं शरीरं” इत्यादिक आस-नादि योगांग समूह का अदेश है । योग के द्वारा दुःखसागर निम्नत लोगों के उद्धारार्थ परम आप्त भगवान् पत-ञ्जलि श्रुति ने “अथ योगानुशासनम्” “योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः” इत्यादि श्रुतियों के द्वारा योगस्मृति की रचना की । समन्वय के अविरोध से वेदान्त-समूह की व्याख्या करने पर इन योगस्मृति की निर्विषयता होती है क्योंकि इसमें केवल योगका ही प्रतिपादन किया गया है । किन्तु मन्वादिस्मृति में धर्मके उपबृंहण होनेके कारण सविषयता है । अतएव उक्त योगस्मृति के द्वारा वेदान्त की व्याख्या करने पर समन्वय की अनुगति का परित्याग कर वेदान्त की व्याख्या होती है । इस प्रकार पूर्वपक्ष उठने पर उसके उत्तर में कहते हैं ॥—

इस सांख्यस्मृति के प्रत्याख्यान के द्वारा योगस्मृति का भी प्रत्याख्यान होता है । योगस्मृति भी सांख्य की तरह वेदान्तविरुद्ध है । इस प्रकार योगस्मृति के द्वारा वेदान्त-व्याख्या करने पर वेदानुसारिणी मन्वादिस्मृतियों का

तदेवं सत्यादिस्मृत्योर्वेदविस्तृतत्वेनाप्राप्त्ये निर्णीते वेदेऽपि तद्विरोधिनः कोचन मांग्यादयः संशयीन् ।
तर्हि वेदोऽप्यनाप्तो न वेति । तत्र "कारीर्या यजेत वृष्टिकाम" इत्यादिश्रुत्युक्ते
कार्योक्तिस्मृत्यनुष्ठितेऽपि फलानुपलब्धेरनाप्त इति प्राप्ते—

न विलक्षणत्वादस्य तथात्वं च शब्दान् ॥ ४ ॥

माया वेदस्य मांग्यादिस्मृतिवत्प्रामाण्यम् । कुतः विलक्षणत्वात् जीवकल्पत्वेन भ्रमादिदोषचतुष्टयविशिष्टायाः
मांग्यादिस्मृतेः साध्यात् वेदस्य नित्यतया भ्रमादिकल्पदोषशून्यस्य वैशेष्यात् । तथात्वं नित्यत्वं चास्य शब्दादेव-
गम्यते । "याचा विरूप नित्ययेत्या"दिश्रुतः "अनादिनिवन्ता नित्या वागुत्सृष्टा स्वयम्भुवा । आदौ वेदमयी-
द्विषा यत मर्त्याः प्रवृत्तयः" इति स्मृतेश्च । सत्यादिस्मृतीनान्तु वेदमूलकत्वादेव प्रामाण्यम् । पूर्व युक्त्या
नित्यमुत्तमिह तु श्रुत्येति विरोधः । ननु "तस्मादयज्ञान् सर्वहुतः ऋचः सामानि जज्ञिरे । छन्दसि जज्ञिरे
स्मृत्यजस्तनाज्ञाने"ति पुरुषसूक्ते जन्मभ्रवणाज्ञानस्य च विनाशावश्यम्भावादनित्यत्वम् । मैवम् । जनि-
जन्त न प्राविर्भावो क्तः । अत उक्तं— "स्वयम्भूरेष भगवान् वेदो गीतस्त्वया पुरा । शिवाद्या ऋषिपर्यन्ताः स्मृति-
हेत्यन कारका इति । न च फलदर्शनद्वयप्रामाण्यम् । अधिकारिणां सर्वत्र फलदर्शनान् । यत्तु क्वचित्तददर्शनं
तु किल कर्तुरयोभ्यनयोपपद्येत । साय्यादिस्मृतीनां तु वेदविरोधादेवाप्रामाण्यम् ॥ ४ ॥

निष्ठ होता है । इस सूत्र के द्वारा हिरण्यगर्भ कृत योगस्मृति भी निराकृत हुई है ॥ ३ ॥

इस प्रकार मांग्यादि—स्मृति के वेदविस्तृतत्व कथन के द्वारा अनाप्तत्व निर्णय होने पर वेद में भी वेद-
विरोधा मांग्यादिक संशय उठा सकते हैं । इस प्रकार की आशङ्का के परिहारार्थ अन्य-प्रकरण आरम्भ करते हैं ।
इस विषय में यह शङ्का उठती है कि वेद आप्त है अथवा अनाप्त । "वृष्टिकामी कारीरीयज्ञ का अनुष्ठान करें",
इस तरह का विधान जेवने में आता है । परन्तु वेदोक्त इस कर्मानुष्ठान का फल न पाकर सब लोग वेद को
अनाप्त कह कर अप्रामाण्य स्थिर कर सकते हैं । इस भाँति पूर्वपक्ष उठने पर उसका उत्तर देते हैं—

मांग्यादि-स्मृतियों की तरह वेद अप्रामाणिक नहीं हो सकता है, क्योंकि वेद मांग्यादि-स्मृति
से पूर्णतः विलक्षण है । मांग्यादि-स्मृति जीवकल्पित तथा भ्रमादिक दोष चतुष्टय से युक्त है किन्तु
वेद नित्य तथा भ्रमादिकदोषों से रहित है । वेद का कर्त्ता अध्रान्न है । यही दोनों में विशेष भेद है ।
ऐसाही वेद में भ्रमादि-कल्पदोष की सम्भावना नहीं है । वेद का भ्रमादिक कल्पदोषशून्यत्व और
नित्यश्रुति और स्मृति में अन्तर हो जाता है । श्रुति बोधनी है— "वेद-वाक्य नित्य है" । स्मृति में भी कहा है—
"स्वयम्भूरेष भगवान् वेदो गीतस्त्वया पुरा" । प्रकृत वेदवाक्य का प्रकाश किया है जिससे सबल शास्त्र की प्रकृत
है । मांग्यादिस्मृति वेदमूलक होने के कारण प्रामाणिक है । प्रकृत श्रुति के द्वारा "अनप्य च नित्यं" इस सूत्र
से वेद का नित्यत्व कहा गया है । वर्त्तमान श्रुति के द्वारा ही नित्यत्व कहा जाता है यह विशेषता है । अतः, "यत्त
मितिगुण में मांग्यादि वेद समूह उत्पन्न हुए हैं इत्यादिक पुरुषसूक्तान्तर में वेदों की उत्पत्ति का प्रथम उल्लेख
विशेष उचित है अतः विनाश अवश्यम्भावी होता है इस निश्चय से वेद के नित्यत्व की हानी होती है । अब
इसका समाधान करते हैं कि इस प्रकार का निश्चय अमंगल है । कारण यह है कि यहाँ पर उत्पत्ति वाचक श्रुति-
शब्द ने केवल आदिर्भाव कहा जाता है । इसलिये शास्त्र में कहा है— "स्वयम्भूरेष भगवान् वेद पठते त्वं मे
गण मिश्र गया है । वेद नित्य है । शिवादिक ऋषिगण उसके स्मरण कर्त्ता हैं । इसकी रचना किसी ने कभी की
नहीं । फल के अदर्शन से यह अप्रामाण्य नहीं हो सकता है । अधिकार होने पर सर्वत्र फल मिलता है । करने वाले

स्यादेतन् "तत्तेज ऐतन् बहु म्यां, ता आर ऐतन् बहयः स्याम" इति छान्दोग्ये । "ने हेमे प्राणा अहं श्रेयमे विवदमाना ब्रह्म जग्मुः को नः विधिभ्यः" इति बृहदारण्यके च वाधितार्थकं वाक्यं वीक्ष्यते, नाहं वेद वन्द्यापुत्रो भवतीति चेत् अप्रमाणमेव । एवमेकदेशाप्रामाण्येनान्यस्याप्यप्रामाण्याः जगत्कारणत्वं ब्रह्मणः श्रूयमाणं नेति चेत्तत्राह—

अभिमानिन्यपदेशस्तु विशेषानुगतिभ्याम् ॥ ५ ॥

तुल्यशब्दः प्रशान्दश्च । तत्तेज इत्यादिन्यपदेशः तेज आद्यभिमानिनीनां चेतनानां देवतानामेव, न त्वचेतनानां तदादीनाम् । कुतः ? विशेषेति । "हन्ताहमिमान्सिन्धो देवता" इति । तेजोऽवज्ज्ञानां "मर्त्या ह वै देवता अहं श्रेयमे विवदमानास्ते देवाः प्राणो निःश्रेयसं विदित्वेति" प्राणानां च तत्र तत्र देवताशब्देन विशेषणम् । "अग्निर्वाग्भूत्वा मुग्धं प्राविशददित्यश्चक्षुर्भूत्वाक्षिणी प्राविशत्" इत्याद्येतरैरेकै वागाद्यभिमानितयाग्यादीनामनुप्रवेगप्रवणान्च । स्मृतिश्च—“पृथिव्याद्यभिमानिन्यो देवताः प्रथितौजसः । अचिन्त्याः शक्त्यस्तासां दृश्यन्ते मुनिभिश्च ता” इति । एवं “प्रामाणः प्लवन्त” इत्यादि कर्मविशेषाद्गृह्यभूतानां प्राण्यां वीर्य्यवर्द्धनं स्मृतिरित्यम् । सा च श्रीरामकृतमेतुवन्द्यादी यथावदेवेति न क्वाप्यनाप्रव्यं वेदस्य, तेन तदुक्तं ब्रह्मणो विवेककारणत्वं सूचितम् ॥ ५ ॥

पुनरपि ब्रह्मोपादानताक्षेपाय तर्कमाश्रयन् सांख्याः प्रवर्त्तन्ते । यद्यप्ययमात्मवाथात्म्यनिर्णये त्यक्तस्तर्कः श्रुतिवि-

की अयोग्यता के कारण कहीं कहीं फल का अभाव हो सकता है । अतः वेदविरुद्ध होने के कारण सांख्यादि स्मृति अप्रामाण्य है ॥ ४ ॥

“अच्छा, उस तेज ने देखा, मैं बहुत होऊँगा—ऐसा संकल्प किया, उस जलने देखा, बहुत होऊँगा—ऐसा संकल्प किया” इस प्रकार के वाक्य छान्दोग्य में देखने में आते हैं । बृहदारण्यक में भी “वे सब प्राणा हम सब मंगल के लिये हैं, हम सब के मध्य में कौन प्रधान है”—इस प्रकार विवाद करने करने प्रजापति के निकट उपस्थित हुए ऐसा देखने में आया है । ये सब वाक्य “वन्द्यापुत्र” की भाँति अप्रामाणिक प्रतीत होते हैं । क्योंकि तेज, जल और प्राणादिक जड़ वस्तु हैं । उनका देखने तथा बोलने की शक्ति कहाँ है । इस प्रकार एकदेश के अप्रमाण होने से वेद का अन्यान्य अंश भी अप्रामाणिक हो सकता है । जब वेद अप्रामाणिक हो सकता है तो वेदान्त ब्रह्म या जगत् कारणत्व अवधार्य हो जाता है । इस प्रकार पूर्वपक्ष उठने पर उसके उत्तर में कहते हैं—

यहाँ “तु” शब्द शान्दोच्छेदन के लिये है । “उस तेज ने देखा” इत्यादिक श्रुति में जो तेज आदिक वस्तु का व्यवहार है वह तेज आदिक अभिमानों चेतन देवता के लक्ष्य में जानना चाहिये । तेज प्रभृति जड़ वस्तु के उद्देश्य में नहीं है । कारण यह है कि श्रुति में “हन्ताहमिमान्सिन्धो देवता” “तेजोऽवज्ज्ञानां मर्त्या ह वै देवता” “अहं श्रेयमे विवदमानास्ते देवाः” इत्यादिक स्थूल वा देवताशब्द के उल्लेख के कारण तेज प्रभृति समस्त शब्द देवता के विशेषण हैं । “अग्निर्वाग्भूत्वा मुग्धं प्राविशत्” इत्यादिक ऐतरेयक श्रुति में वागादिकों का अभिमानों रूप में अग्नि प्रभृति देवताओं का प्रवेग मुत्तेने में आता है । स्मृति में कहा है—“पृथिवी आदिकों के मज्जत—अभिमानों देवता प्रतीत वीर्य्य पाते हैं । उनका अचिन्त्य शक्तियों को मुक्तिमान् देखते हैं शिन्ता मरुद् तैरता है इत्यादि स्थूल में प्लवन्त रूप कर्म विशेष अनीनूत जित्तों की प्रशंसा के लिये है । इस प्रकार स्मृतिमय वाक्यों का प्रयोग किया गया है । यह वचन श्रीरामकृत मेतुवन्द्यादिकों से संगत होता है । अतः किसी भी प्रकार वेद अतार्किक नहीं हो सकता है, तथा वेद के द्वारा उक्त तेज का जगत्कारणत्व ग्राह्य होना है ॥ ५ ॥

फिर भी ब्रह्म के उपादानत्व के आक्षेप के लिये तर्क का आश्रय लेकर सांख्य प्रवृत्त होता है । यद्यपि श्रुतिविरो-

नेवान् "न तत्रोपपत्तस्यात्मलाभ" इत्युक्तेः । तथापि परं प्रति दौष्यप्रकाशनमेतत् । तत्रैवं संशयः । जगत्
ब्रह्मोपादानं स्यान्न चेति । किं प्राप्तं ब्रह्मोपादानकं चेति वैरूप्यात् । सर्वज्ञसर्वेश्वरविष्णुदशगुणस्वरूपा ब्रह्मा-
भिमतम् । यच्च विश्वमन्त्रितदुःखितया प्रत्यक्षादिभिरवगतं जगत् । अतस्तयोर्वैरूप्यं निर्विवादम् । उपादेयं वस्तु
उपादानस्वरूपं दृष्टम् । यथा सूक्ष्मवर्णनत्वात्पादेयं घटमुकुटपटादि । अतो वै ब्रह्मवैरूप्येण तदुपादेयत्वात्सम्भवात्
ननु ब्रह्मोपादानं किंचिद्वैरूप्यात् । तच्च प्रधानमेव । मुख्यदुःखमोहात्मकं जगत् प्रति तादृशस्य तस्यैव
दोषभावात् । यन्त्रोपादेयमात्मयमा रत्नाय तथाभूतं उपादाने ब्रह्मणि चिज्जडात्मिकानिमृत्मा शक्तिद्वयी प्रागायन्ती-
त्यर्थः । तेषां वैरूप्यं दुष्परिहारं सुदृशमानं सुदृशमन्त्रिकादुपादानान् स्थूलतरोपादेयोदयनिरूपणान् । एवमन्यच्च
द्वैतं विनाशनीयम् । एवं ब्रह्मवैरूप्यात्तदुपादानकं जगन्नेति तर्कश्च शास्त्रस्यावस्थापेक्ष्यः तदनुगृहीतस्यैव
इतिद्वैतस्यैवनिश्चयहेतुत्वाच्चिति पूर्वपक्षः । तदिसं निरस्यति ।

दृश्यते तु ॥ ६ ॥

दृष्टं वै जगत् निरस्यते । पूर्वतो नैवमुच्यते । यदुक्तं ब्रह्मवैरूप्यात्तदुपादानकं जगन्नेति तत्र विरुपाणा-
नुपादानोपादेयभावस्य दृष्टत्वात् । यथा गुणानामुत्पत्तिर्विजातीयत्वाद् व्रज्यात् यथा कृमीणां मातृकात्, यथा
कन्दुगादीनां कलद्रुमान्, यथा च सुवर्णादीनां चिन्तामणोरिति । इत्यमभिप्रेत्यैव दृष्टान्तिनमायवर्णिकैः । "ययो-
रन्तर्गतः सृजते गृह्णते च यथा पृथिव्यामोषधयः सम्भवन्ति । यथा सतःपुरुषात् केशलोमानि तथाहरात्
सन्वयन्तं विश्रमिति" ॥ ६ ॥

के कारण कुतर्क के द्वारा आत्मलाभ नहीं होता है—इत्यादि शास्त्रवचन से आत्मयाथार्थ्यनिर्णय में कपिल के द्वारा तर्क
का निषेध हुआ है तो भी दूसरे का दोष दिखाने के लिये कपिल ने तर्क को स्वीकार किया है । यहाँ संशय यह है
कि—ब्रह्म जगत् का उपादान है किन्वा नहीं है । वैरूप्य प्राप्त होने के कारण ब्रह्म जगत् का उपादान नहीं है । ब्रह्म
सर्वज्ञ, सर्वेश्वर, विष्णु, तथा मुख्य स्वरूप करके अभिमत है । प्रत्यक्षादि प्रमाण के द्वारा जगत् अज्ञ, अनीश्वर,
मन्त्रित और दुःखी रूप में प्रतीत होता है । इसलिये दोनों का वैरूप्य निर्विवाद है । निश्चय उपादेय वस्तु उपादान
रूप में दीयनी है । मूर्तिका, सुवर्ण, और मृत् प्रभृति वस्तु घट, मुकुट, और पटों का उपादान है । अतएव ब्रह्म
में वैरूप्य होने के कारण जगत् का ब्रह्म-उपादेयत्व असम्भव है । उसके दूसरे किसी उपादान स्वरूप का अन्वेषण
होना चाहिये । वह प्रधान हो सकता है । मुख्य दुःख मोह रूप जगत् के लिये मुख्य दुःख मोहात्मक प्रधान प्रधान
उपादान हो सकता है । उपादेय जगत् के साथ सादृश्य-भावतः के लिये तथा रूप उपादान ब्रह्म में चिन्त-जडात्मिका
तथा अतिसूक्ष्मा दोनों शक्ति हैं—यह पहले स्वीकार किया गया है । उससे भी वैरूप्य का दुष्परिहार होगा है ।
जगत् सादृश्य-भावतः समन्वित उपादान में स्थूलतर उपादेय जगत् की उत्पत्ति निरूपण की गयी है । इस प्रकार और
अन्य भी विचार हो सकती है । ब्रह्म और जगत् के वैरूप्य के कारण ब्रह्म जगत् का उपादान नहीं हो सकता
है । इस कारण तर्क अवश्य अपेक्षणीय होता है । तर्कानुगृहीत नहीं होने से समानात्म्य में अन्तर्निर्णय नहीं होता
है । इस पूर्वपक्ष का निराकरण करते हैं ॥—

विरूप का भी उपादान उपादेयत्व भाव देवने में आता है । "तु" शब्द में शंका का निराकरण होता है । पूर्व
में उपादान का अन्वेषण है । वैरूप्य के कारण ब्रह्म जगत् का उपादान नहीं हो सकता है—इस बात पर यह मानने से ।
स्वीकृति के लिये वस्तु का भी उपादान-उपादेयत्व भाव देवने में आता है । जैसा कि गुणों की उत्पत्ति विजा-
त्य उपादान से, अमियों की उत्पत्ति मधु से, करि-पुष्पों की उत्पत्ति वल्गुल से तथा सुवर्णों की उत्पत्ति चिन्ता-
मणि से होता है । इस अभिप्राय को लेकर आचार्योक्तिक दृष्टान्त देते हैं—जिस प्रकार उत्पत्ति का दृष्ट विज्ञ और

ननु यानिानि विलक्षणं चेदसादेयं तत्प्राधान्यं ब्रह्मणि जगदुत्पत्तेः प्रागगदित्यापद्येत । पूर्वमेकस्यावधारणस्य न्योत्पत्तेः । न चैतद्विप्रं न सत्कार्यवार्तिन इति चेन्नत्राह—

असदिति चेन्न प्रतिषेधमात्रत्वात् ॥ ७ ॥

नैव दोषः । कुतः ? प्रतीति । पूर्वसूत्रे सास्यनियमस्य प्रतिषेधमात्रं विवक्षितं । न तृणादानादुपादेयस्य द्रव्यान्तरत्वमपि । त्रयोव स्वविलक्षणविधाकारेण परिणमत इत्यङ्गीकारान् । अयं भावः । यस्य सास्यस्या भावान् ब्रह्मोपादानतासाक्षिपसि तर्हि कृत्स्नस्य ब्रह्मधर्मस्यानुवर्त्तनमभिप्रेष्यत यस्य कस्यचिदिति । नाह उपादानासादेयभावात्तुपान्तेः । न हि घटादिषु मृत्पिण्डोपादेयेषु पिण्डत्वाधनुवृत्तिरस्ति । द्वितीये तु नानिष्ठान्त सत्त्वादिलक्षणस्य ब्रह्मधर्मस्य प्रपञ्चेऽप्यनुवृत्तेः । ननु येन केनचिद्धर्मण सास्यं न शक्यं मन्तुं सर्वस्य सर्वसास्येण सर्वस्मान् सर्वोत्पत्तिप्रसङ्गान् । तस्मान् येन धर्मणोपादानभूतं वस्तु वस्तुन्तरान् व्यावर्त्तते न्य व्यावर्त्तते न्य धर्मस्योपादेयेऽनुवृत्तिः सास्यं, यथा तन्त्वादितः सुवर्णं येन स्वभावेन व्यावर्त्तते तस्य कङ्कणादिकं तदुपादेयेऽनुवृत्तिर्ह्येष्टा, तथैतत् द्रव्यमिति चेन्मैवम् । मातृकादिभ्यः कृम्यादीनामुपत्तावस्य नियमस्य व्यभिचारान् न च स्वर्णकङ्कणयोः सर्वथा सास्यमस्ति अवस्थाभेदान् । तथा च स्वर्णचिन्तामण्योरिव वैरूप्येऽपि कङ्कणस्वर्णे योरिव द्रव्यैक्यसत्त्वात्तासत्कार्यमिति ॥ ७ ॥

मे सृष्ट का विस्तार कर फिर उसको निगल जाता है, जैसा कि पृथिवी में औषधियाँ उत्पन्न होती हैं, जिस प्रकार जीवों के देह में केश, त्वमादि उत्पन्न होते हैं ठीक उसी प्रकार उस अक्षर पुरुष में विश्व उत्पन्न होता है ॥ ६ ॥

अच्छा, इस प्रकार आदेय यदि उपादान में विलक्षण है तब उत्पत्ति के पहले जगत् के उपादान रूप ब्रह्म में अस्तित्व का अभाव आ पड़ता है । उस समय एक मात्र ब्रह्म ही था । असत् जगत् उस में उत्पन्न हुआ है । सत्कार्यवादी तुम्हें यह इष्ट नहीं है—इस प्रकार के पूर्वपक्ष का उत्तर देने हैं ।—

ब्रह्म और जगत् का वैरूप्य बोलने पर भी कोई दोष नहीं है । कारण यह है कि पूर्वसूत्र में जो वैरूप्य कहा गया है, उसे सास्य के प्रतिषेधार्थ ही जानना होगा । उसके द्वारा उपादान में आदेय का पृथक् वस्तु नहीं कहा गया है । ब्रह्म ही अपनी विलक्षणता में विश्व आवार में परिणत होता है ऐसा स्वीकार किया गया है । इसका तात्पर्य यह है—जिस सास्य का अभाव के वज्र ब्रह्म का उपादानत्व-आक्षेप किया जाता है, उसे समस्त ब्रह्मधर्म के अनुवर्त्तन की इच्छा में किसी किसी एक ब्रह्मधर्म के अनुवर्त्तन की इच्छा में ? समस्त ब्रह्मधर्म के अनुवर्त्तन की इच्छा में नहीं कह सकते हो, क्योंकि उसमें उपादान-उपादेयत्व भाव की उपपत्ति (सिद्धि) नहीं हो सकती है । मृत्पात में घटादिक में उत्पन्न पिण्डत्वादि धर्म का अनुवर्त्तन देखने में नहीं आता है । किसी एक ब्रह्मधर्म के अनुवर्त्तन में आति-उत्पत्ति नहीं हो सकती है । कृम्यादि लक्षण ब्रह्मधर्म के प्रपञ्च में भी अनुवर्त्तन देखने में आती है । अच्छा, किसी किसी धर्म के अनुवर्त्तन में सास्य फिर नहीं होता है—ऐसा नहीं कह सकते हो । कारण यह है कि समस्त वस्तु के समस्त धर्मों का सास्य स्वीकार करने पर समस्त वस्तु में समस्त वस्तु की उत्पत्ति प्रसङ्ग हो उठता है । अतएव जिन धर्मों के द्वारा उपादान भूत वस्तु की अन्य वस्तु में व्यावृत्ति होती है, उस धर्म के उपादेय वस्तु में अनुवृत्ति ही उपादान सास्य है । जैसा कि सुवर्ण जिस धर्म के द्वारा मृत्तों में सिद्ध है, मृत् के उसी धर्म की कङ्कणादिकों में अनुवृत्ति हो जाता देखा जाता है । सर्वत्र इस नियम का प्रयोग करना ऐसा निश्चय नहीं किया जाना है । क्योंकि मातृकादि में से कृमियों की उत्पत्ति के स्थल में उक्त नियम का उचित चार दृष्ट होता है । सुवर्ण और कङ्कण के अवस्था-भेद के दर्शन में दोनों का समस्त अवस्था में सास्य है—ऐसा स्वीकार नहीं किया जाता है । अतएव सुवर्ण और चिन्तामणि की तरह वैरूप्य होने पर भी कङ्कण की

पुनरुक्त्यन्तरेण पुनराक्षिपति—

अपीतौ तद्वत् प्रसङ्गादसमञ्जसम् ॥ ८ ॥

अन्य चित्तजडात्मकस्य नानाविधापुमर्थविकाराद्यदस्य जगतः सृष्टमशक्तिकं ब्रह्म चेदुपादानं तदाऽपीतौ प्रत्येकं तस्य तदन प्रसङ्गः । पक्षान्तादिवाक्यं वनिः तत्र तस्येवेति सूत्रान् । उपादेयवदपुमर्थविकारप्राप्तिः स्यात् तदानीं तेन सा तस्येवेत्यन्त । अतोऽसमञ्जसमभिदमुपनिषदावयववृत्तं, यन् गार्व्यजनिवशत्वादिगुणकमुपादानं ब्रह्मेति गदति ॥ ८ ॥ परिहरति—

न तु दृष्टान्नभावात् ॥ ९ ॥

मुपादादक्षेत्रसम्भावनापि निरस्ता । नैव निश्चिदसमञ्जसम् । कुतः उपादेयजगत्सम्पर्केऽप्युपादानस्य ब्रह्मणः दृष्टताऽवशिष्टो दृष्टान्नसत्त्वान् । यथैकस्मिन्निष्ठावस्थरे नीलपीतादयो गुणाः स्वस्वप्रदेशेष्वेव दृष्टा न तु तेनैव दृष्ट्यन्ते तथा चैकस्मिन् देहिति बाल्यादयो देहवर्मा देहे काण्ठादयोः करणवर्माश्च करणगणे विजायन्ते, नैव शक्तिः । एवमपुमर्थविकारा ब्रह्मशक्तियर्माः शक्तिगताः स्युर्न तु ब्रह्मणि शुद्धे प्रसज्यन् इति ॥ ९ ॥

न केवलं निर्दोषतया ब्रह्मोपादानता स्वीकृता । प्रयत्नोपादानताया दुष्टत्वादपीत्याह—

स्वपक्षे दोषाच्च ॥ १० ॥

ये दोषास्त्वया सांख्येनास्मत्पक्षे सम्भावितास्तं स्वपक्षे निजमत एव दृष्टव्याः, तेषामन्यत्र निरस्तत्वात् । तथाहि उपादानोपादेययोर्वैरूप्यं सांख्यपक्षेऽप्यस्ति शब्दादिशून्यान् प्रयत्नाच्छब्दादिमतो जगतो जनुरङ्गीकारान् ।

सृष्टि की भांति द्रव्य का ऐक्यप्रयुक्त होने के कारण जगत् कार्य के असत् नहीं कहा जा सकता है ॥ ७ ॥

फिर युक्त्यन्तर के द्वारा आक्षेप करते हैं ।—

यदि सृष्टमशक्तिक ब्रह्म चित् जडात्मक, नाना प्रकार के अपुरुषार्थ और विकारों के आम्पद जगत् का उपादान है तब प्रत्यक्ष त में उस विकृतमय जगत् के संसर्ग से ब्रह्म में भी विकार और अपुरुषार्थ की आपत्ति हो सकती है । पक्षान्त में इवार्थ में वत् का प्रयोग है “तत्र तस्येवेति” सूत्र के द्वारा जानना चाहिए । उपादेय की तरह अपुरुषार्थ विकारादि प्राप्ति हो सकती है क्योंकि उस समय ब्रह्म के साथ जगत् का ऐक्य हो जाता है । अतएव सवजता और निवशतादिक उपनिषद्प्रतिपाद्य गुणसमूहों से युक्त ब्रह्म जगत् का उपादान है यह असम्भव हो जाता है ॥ ८ ॥

पुनरुक्त का परिहार करते हैं—“तु” शब्द से आक्षेप की सम्भावना तक भी निरस्त हो जाती है । इसमें कुछ भी असमञ्जसगता नहीं है । क्योंकि उपादेय जगत् के संसर्ग में उपादानभूत ब्रह्म के शुद्धत्वादिकों की हानि नहीं है । सांख्यार्थिक शुद्धता के दृष्टान्त मौजूद है । जिस प्रकार एक चित्रपट में नील पीतादिक वर्ण समूह निज निज प्रदेशविशेष में दृष्ट होते हैं, किन्तु वे सब समस्तपट्र में विस्तार नहीं सकते हैं, जैसे कि एक ही देही में बाल्या-देहवर्मा-यसूह देह में ही प्रतीत होते हैं और काण्ठ्य प्रभृति इन्द्रियसमूह इन्द्रिय में ही प्रतीत होते हैं, दिक देहवर्मा-यसूह देह में ही प्रतीत होते हैं और काण्ठ्य प्रभृति इन्द्रियसमूह इन्द्रिय में ही प्रतीत होते हैं अतएव भी तही है, ठीक उसी प्रकार अपुरुषार्थ और विकारादि शक्तियर्मा समूह शक्ति में ही प्रतीत होते हैं किन्तु शुद्ध ब्रह्म में उनकी प्रसक्ति नहीं है ॥ ९ ॥

केवल निर्दोष रूप में ब्रह्म का उपादानत्व स्वीकार नहीं किया गया है किन्तु प्रमाण के उपादानत्व स्वीकार करने में दोष दिखलाया गया है । अब यह बात बतलानी जाती है—उपादेय दर्शन ने जो समझ दोता है उसी प्रकार पक्ष में सम्भावना की है वे सब दोष फिर सांख्यदर्शन के पक्ष में दीखने में आते हैं । वे सब दोष अन्यत्र निरस्त हुए हैं । उपादान और उपादेय का वैरूप्य सांख्यपक्ष में भी दीखने में आता है । सांख्यमत में शब्दादि-शून्य प्रमाण में शब्दादि-निशिष्ट जगत् की आपत्ति स्वीकार की गयी है । इस प्रकार उपादान उपादेय के वैरूप्य के वश सम-

तस्मान्नस्य वैकल्यादेवात्मन्यर्थनाप्रसङ्गः । प्रमानाविभागस्वीकारादेवापीनौ तद्वन्न प्रसङ्गश्चेत्येवमादयः । जगत्प्रवृत्तिरपि प्रधानवादे न सम्भवति इति तत्परिज्ञानं वक्ष्यामः ॥ १० ॥

यत्तर्कं तर्कानुगृहीतं शास्त्रमर्थनिश्चयहेतुर्गिति तत्प्रवादः—

तर्कप्रतिष्ठानादप्यन्यथानुमेयमिति चेदेवमप्यनिर्मातृप्रसङ्गः ॥ ११ ॥

पुरुषार्थविधिभ्यां तर्कं तदप्रतिष्ठा मित्यो विद्वन्व्यमाना विलोकयन्ते । अतोऽपि ताननादृत्यैवनिपटी त्रयोपामसत्ता स्वीकार्या । न च लक्ष्यमात्रान्म्याना केषांचिन तर्काः प्रतिष्ठिताः, तथाभूतानामपि कपिलकणभृगुगार्दीना मित्यो विवादमन्दर्शनान् । नन्वयमन्यथानुमास्ये यथाऽप्रतिष्ठा न स्यात् । न तु प्रतिष्ठितस्वर्क एव नास्तीति शङ्क्यं वदितुं तर्कप्रतिष्ठानुसृत्य तर्कस्य प्रतिष्ठितत्वात् । सर्वतर्कप्रतिष्ठायां जगद्व्यवहारोच्छेदप्रसङ्गान् । अतीतवर्तमानवर्तमान धारण्यन्तानागतेऽपि वर्तमाने सुखदुःखप्राप्तिपरिहारार्था लोकप्रवृत्तिरुद्दिष्टेति चेत् एवमप्यनिर्मातृप्रसङ्गः । पुरुषवृद्धिसूक्तं तर्कवत्त्वमनस्य भवतो देशान्तरकालान्तरजनिपुणनमतां किकटवत्त्वसम्भावनाया तर्कप्रतिष्ठानदोषादनिस्तारः स्यात् यद्यप्यर्थविशेषे तर्कः प्रतिष्ठितस्तथापि ब्रह्मणि सोऽयं नाऽपेक्ष्यते अचिन्त्यत्वेन तदन्तर्धानं श्रुतिविरोधाच्चैति त्वदुक्त्यसंगतेश्च । श्रुतिश्च ब्रह्मणस्तर्कगोचरतामाह । “नैषा तर्कगोचरतामातिगच्छेत् प्राज्ञान्येनमु ज्ञानाय प्रेते” इति कथाताम । स्मृतिश्च—“क्षेपे विद्वन्ति मुनयः प्रशान्तामेन्द्रियाशयाः । यदा तैवाव तर्कमिगोधीयेत विलुप्त”मित्याद्या ।

कार्य का प्रसंग हो उठता है । प्रधान से ब्रह्म का अविभाग अर्थात् ऐक्य स्वीकार करने में प्रलय के समय प्रवृत्ति के संलग्न से ब्रह्म का अप्रमर्श और विचार की प्राप्ति का प्रसंग आदि दोष भी हो सकते हैं । प्रधानवाद में जगत्प्रवृत्ति सम्भव नहीं होती है । यह सब विषय उस वाद की परीक्षा के समय कहेंगे ॥ १० ॥

तर्कानुगृहीत शास्त्र ही अर्थ निश्चय का हेतु है—इस विषय में जो कुछ बोला गया है उसके लिये कहते हैं—

पुरुष की वृद्धिप्रवृत्ति नाना प्रकार की होने के कारण तर्क समूह अप्रतिष्ठित और परस्पर खण्डन रूप होते हैं । इसलिये उन सब तर्कों का आदर नहीं करते हुए उपनिषद् में कथित ब्रह्म की उपादानता को स्वीकार करना कर्तव्य है । लक्ष्यप्रतिष्ठित व्यक्तियों का तर्क प्रतिष्ठित करके स्वीकार्य है—ऐसा नहीं कह सकते हो । क्योंकि लक्ष्यप्रतिष्ठित कपिल, कणाद प्रभृति व्यक्तियों का परस्पर विवाद देखने में आता है । समस्त तर्क अप्रतिष्ठित है—ऐसा नहीं कह सकते हो, क्योंकि तर्क का अप्रतिष्ठानमात्रक तर्क ही प्रतिष्ठित होता है । अतः जिन प्रकार तर्क का अप्रतिष्ठान नहीं हो उस प्रकार तर्क का स्वीकार करना कर्तव्य है । समस्त तर्कों का अप्रतिष्ठित ब्रह्मा नितान्त असंगत है क्योंकि उसमें जगद्व्यवहार के उच्छेद का प्रसंग हो सकता है । अतीत और वर्तमान दृष्टान्त के अनुसार भविष्यत् में भी सुखलान तथा दुःखपरिहारार्थ लोकों की प्रवृत्ति परिदृष्ट होती है । इसमें भी श्रद्धा नहीं कर सकते हैं क्योंकि उसमें अनिर्मातृप्रसंग उठ सकता है । तुम्हारे पुरुषवृद्धिसूक्तक तर्क की प्रतिष्ठा स्वीकार करने पर अन्यदेव वा अन्यज्ञान में तुमसे भी अनिनिपुण जो तार्किकगण उत्पन्न होंगे वे सब दृष्टान्त के द्वारा तर्क को भी अप्रतिष्ठित कर सकते हैं । इस तरह तर्क का अप्रतिष्ठान हर दोष का निस्तार नहीं हो सकता है । यद्यपि अर्थविशेष में तर्कों की प्रतिष्ठा शोचने में आती है तो भी ब्रह्म विषय में तर्क की अपेक्षा नहीं है । ब्रह्म अचिन्त्य वस्तु है इसलिये वह तर्क से अगोचर है । ब्रह्म में तर्क को स्वीकार करने पर श्रुति के साथ विरोध पड़ता है तथा तुम्हारा वचन असंगत हो जाता है । ब्रह्म में तर्क का अगोचरत्व श्रुति ने कठउपनिषद् में कहा है “प्रेत नाचिकेत ! परमेश्वर प्रह्लादसमस्त तुम्हारी इस वृद्धि को शुक तर्क के द्वारा नीचमार्ग से मत लेना । तुम जानो यह वृद्धि ब्रह्म—गुरु के द्वारा श्रद्धा प्राप्त होने पर उद्घुष्ट पत्र का प्रसव करेगी” इत्यादि । स्मृति में भी कहा गया है । “प्रशान्तात्मा गुणिगण ब्रह्म ज्ञान का लाभ करने है जब असत् तर्क द्वारा यह ज्ञान विलुप्त होता है तब निरंशित हो जाता है” । इत्यादि ।

तस्मात् श्रुतिः । अर्थः इह वक्ष्ये प्रमाणम् । तयो रक्षणी तर्कस्वरूपे तत्तत् "मन्तव्य" इति श्रुतेः "पूर्वोक्त-
विरोधेन" इत्यादिस्मृतिश्च । तस्मान्न ब्रह्मोपादानकं जगदिति ॥ ११ ॥

सांख्ययोगस्मृतिभ्यां तदीयनैश्च विरोधः परिहृतः । इदानीं काणभृगादिस्मृतिभिस्तदीयनैश्च स परि-
हृतः । तद्वत्तत्तदादिस्मृतिर्वैरोधादानता बाध्यते न चेति वीक्षायां, तस्यां सत्यां तस्मिन्तीनामनवकाशतापत्तेः ।
मन्त्रे न्यूनशक्तिमात्रेण द्वयगुणादीनां व्यगुणादिमहाकार्योत्पत्त्यर्थकत्वदर्शनात् ब्रह्मणो विभुत्वेन तदयोगाच्च
वाच्येन ह्येव प्रमाणम् —

एतेन शिष्टापरिग्रहा अपि व्याख्याताः ॥ १२ ॥

शिष्टाः परिग्रहाः । नास्ति परिग्रहो वेदकर्मको येषां ते अपरिग्रहाः । विशेषणयोः कर्मधारयः । एतेन वेद-
विरोधो नास्ति तस्मिन्नेन परिशिष्टास्वद्विराधितः काणभृगादिप्रभृतयोऽपि निगमना वेदितव्याः निराकरणहेतोः
सम्भवात् । न ह्यारम्भवादेऽपि न्यूनशक्तिमात्रात्प्रभवकत्वनियमोऽस्ति । दीर्घतन्त्राद्विद्वन्नुपपत्तेः विद्यदुत्पत्तेः शब्दे
ह्यनन्तरात् । काणभृगुविषयस्य तर्कस्याप्रतिष्ठानमशक्यं चक्षुर्मिति शब्दाधिक्यादधिकरणान्तिदेशः । तत्परिहा-
तु श्रुतकर्मस्याप्रतिष्ठाननियमान् । अतएवापरे ब्रह्मादयः परमाणुतन्त्राया वर्णयन्ति । क्षणिकानर्थान्मकान्
हन्तुः, ज्ञानरूपान् परे । शून्यात्मकान् परे । मदमद् रूपान्स्वल्पे । सर्वे ह्येते तन्नित्यताविरोधिन इति ॥ १२ ॥

पुनराशङ्क्य समाधत्ते ।

भोक्त्रापत्तोरविभागश्चेत् स्याल्लोकवत् ॥ १३ ॥

मूढमशक्तिकं ब्रह्मोपादानं तदेव स्थूलशक्तिकमुपादेयमिति मतम् । तदिदं युक्तं न चेति मंगये इह भोक्त्रा

इत्यनियं अर्थः की तरह श्रुति ही ब्रह्म में प्रमाण है । तो भी श्रुतिपोषक तर्क की अपेक्षा है । "मन्तव्य" इत्यादिक
श्रुति तथा "पूर्वोक्त-विरोध से तर्क अभिमत है" इत्यादिक स्मृति उसका प्रमाण है । अतएव जगत् का उपादान
ब्रह्म है—यह स्थिर होता है ॥ ११ ॥

सांख्यस्मृति और योगस्मृति के द्वारा उन सब स्मृतियों में उक्त तर्क का जो विरोध आता है वह परिहृत हुआ
है । अब काणद प्रभृति की प्रणीत स्मृति और उनमें उक्त तर्क के साथ जो विरोध है उसका परिहार करने हैं । काण-
दादि के मत में ब्रह्म की उपादानता बाधित होती है या नहीं—इस प्रकार के मन्देह में ब्रह्म की उपादानता स्वी-
कार करने पर काणादादि की स्मृति की निर्विषयता होती है । विशेषतः परिमाण प्राप्त द्व्यगुणादि का व्यगुणादि
महाकार्य को आरम्भरूपा देवता में आती है । ब्रह्म विगु अर्थात् व्यापक वस्तु है । ब्रह्म में अगुणादि की अर्थात्
असम्भव है इत्यनिये ब्रह्मोपादानता बाधित होती है । इस प्रकार पूर्वोक्त उक्त पर उसके उत्तर में कहते हैं—

वेदविरोधा माध्यादि के निरुपम के द्वारा अवशिष्ट काणद-अक्षपाद प्रभृति वेदविरोधी दार्शनिक निगम
हो गये हैं जैसा जानना चाहिये । दोनों पक्ष में वेदविरोधी रूप समान रूप ही निराकरण के हैं । है । आरम्भवाद
में भी न्यून शक्तिमात्र आरम्भकत्व का कोई नियम नहीं है । दीर्घतन्त्र के द्वारा आरम्भ विद्वन्नुपपत्ति पर से और
आरम्भ से अत्र शब्द में उसका व्यनिचार देखा जाता है । कारण यह है कि वस्तुविषयक तर्क की प्रतिष्ठा नहीं
है इस प्रकार नहीं कह सकते हैं । शब्दों के आधिक्य के कारण अधिकरण का अनिदेश जानना चाहिये । श्रुत
तर्क की प्रतिष्ठा नहीं है इत्यनिये सामान्य रूप में तर्क का परिहार किया गया है । इस कारण से अपर ब्रह्मणिक
परमाणु को अन्य प्रकार में वर्णन करते हैं । कोई कोई परमाणु को क्षणिक तथा अतीतक रूप में स्वीकार करते
हैं । कोई कोई ज्ञान रूप में तथा अर कोड़े शून्य रूप में स्वीकार करते हैं और अन्य कोई उसे सद अमद् रूप
में स्वीकार करते हैं । वस्तुतः सब ही परमाणु की नित्यता स्वीकार नहीं करते हैं ॥ १२ ॥

जीवेन सत् ब्रह्मण ऐश्वर्यापनेरविभागः शक्तेः शक्तिमद्ब्रह्माभेदापने "द्वा मुपगर्णा"—"जुहं यदा पश्यत्ययमीश-
मित्यादि श्रुतिरिषिद्वैतभेदलोपस्ततो न युक्तमिति चेत् तत्परिहारः स्यान्नोक्तवत् । लोके यथा दण्डिनः पुरुषाभेदेऽपि
दण्डपुरुषयोः स्वरूपतो भेदस्तथा शक्तिमतो ब्रह्मणः शक्त्यभेदेऽपि शक्तिब्रह्मणोः साऽस्तीति न क्षतिः ॥ १३ ॥

जगतो ब्रह्माभेदमङ्गीकृत्य ब्रह्मणस्तदुपादानत्वं निरूपितमसदिति चेन्नेत्यादिना तमेवास्ति य गमाधातृमिहानी
प्रवर्त्तते । तत्रोपादेयं जगदुपादानान् ब्रह्मणो भिन्नमभिन्नं वेति वीक्षायां सृष्टिर्घट उपादानं घट उपादेयं इति ध्वं-
दान् , उपादानमुपादेयमिति शब्दभेदान् , सृष्टिर्घटेन घटाय प्रवर्त्तते घटेन तु जलमानयेति प्रवृत्तिभेदान् , पिप्पल-
वारं उपादानं कम्बुग्रीवाद्याकारं उपादेयमित्याकारभेदान् , पूर्वकालमुपादानमुत्तरकालमुपादेयमिति कालभेदान् च
भिन्नरूपोपादानादुपादेयम् । इतरथा कारकस्यापारवैयर्थ्यप्रसङ्गान् उपादानमेव चेदुपादेयं कृतं तर्हि तदुपादेयत्वं च
सतोऽप्युपादेयस्याभिव्यक्त्ये तेन भाव्यं क्षोदाज्ञमत्त्वान् । तथाहि कारकस्यापारान् प्राक् सा सती अगती वा । नावः
तदुपादेयवैयर्थ्यात् नित्योपलब्धिप्रसङ्गाच्चोपादेयस्य । तदर्थं नित्यानित्यविभागो विलुप्येत । तथाऽभिव्यक्त्येवैक-
व्यक्त्यन्तरेऽङ्गाकृत्येऽनवस्था । न चान्त्यः अमत्ताव्यवृत्तापनेः । तस्मादसत् उपादेयस्योत्पत्तिहेतुत्वे नार्थवत्त्वं व्यापार-
स्यत्यसत्त्वादेवोपादानान् भिन्नमुपादेयमिति वैशेषिकादिनयान् पूर्वपक्षे प्राप्ते परिहरति—

फिर शंका उठा कर समाधान करते हैं—गुह्यमशक्ति के समन्वित ब्रह्म जगत् का उपादान है और फिर वह
ब्रह्म स्थूलशक्ति के द्वारा समन्वित हो उपादेय जगत् रूप से परिणत होता है । यह मत यथायुक्त है किवा नहीं
है—इस प्रकार की शङ्का होने पर भोक्ताजीव के साथ ब्रह्म का ऐक्यता-प्रयुक्त अर्थात् शक्तिभूत जीव से शक्ति-
मद् ब्रह्म की अभेदावृत्ति होने के कारण "द्वा मुपगर्णा" आदि श्रुति में निर्धारित भेदभाव का विलोप होने पर
ब्रह्म की उपादानता अस्वीकार्य है इत्यादि पूर्वपक्षीय सिद्धान्त का लौकिक दृष्टान्त के द्वारा परिहार हो सकता
है । लोक में जिस प्रकार दण्डधारी पुरुष से दण्ड का भेद स्थिर नहीं होने पर भी दण्ड और दण्डधारी पुरुष
का स्वरूपतः भेद स्वीकार करना होता है ठीक उसी प्रकार शक्तिमद् ब्रह्म से शक्ति के अभिन्न होने पर भी शक्ति
और ब्रह्म में भेद के स्वीकार करने में कोई क्षति नहीं है ॥ १३ ॥

जगत् से ब्रह्म का अभेद स्वीकार कर ब्रह्म का जो जगत् उपादानत्व निरूपण किया गया है उसे यदि असत्
कहते हो तब मुझारा वह वचन सङ्गत नहीं होता है, इस प्रकार से उसका आक्षेप उठा कर उस के समाधानार्थ
अधिकरणान्तर का आरम्भ करते हैं । वहाँ उपादेय जगत् उपादान ब्रह्म से भिन्न है अथवा अभिन्न है—इस
प्रकार मंथ्य होने पर सृष्टिर्घट उपादान तथा घट उपादेय है—इस प्रकार की वृद्धि के वश, उपादान और उपादेय
दोनों शब्दों के भेद होने के कारण सृष्टिर्घट के द्वारा मनुष्ये घट निर्माण में प्रवृत्त होते हैं और घट में जल के
आनयन प्रवृत्ति भेद के कारण, उपादान सिद्धावार और उपादेय घट कम्बुग्रीवाकार होता है, इस रीति से दोनों के
आकार-भेद होने के कारण, उपादान पूर्वकालवर्ती और उपादेय उत्तरकालवर्ती होता है इस प्रकार कालभेद के
वश उपादान उपादेय से भिन्न रूप से प्रतीत होता है । उन सब भेदों को अस्वीकार करने पर कारकस्यापार व्यर्थ
हो जाता है । उपादान यदि स्रंय उपादेय होता है तब उपादान व्यापार का प्रयोजन नहीं रहता है । उपादेय वस्तु सत्
स्वरूप होने पर भी उसका अभिव्यक्ति के लिये कारकव्यापार का कोई प्रयोजन नहीं देखा जाता है । क्योंकि उसकी
योग्यता नहीं घट सकती है । अब देखने का विषय यह है कि यह अभिव्यक्ति कारक व्यापार से पटले होता है
किम्बा पीछे होता है । पटले अभिव्यक्ति होता है—यह नहीं कह सकते हो क्योंकि उग से कारकव्यापार वृत्ता हो
जाता है । विशेष करके उपादेय की नित्य उपलब्धि का प्रसंग होता है । इससे यह नित्यवस्तु और वह अनित्यवस्तु
है—इस प्रकार का विनुष हो सकता है । अभिव्यक्ति की फिर अभिव्यक्ति स्वीकार करने पर अनवस्था दोष आ

तदनन्यन्वमागम्भरणशब्दादिभ्यः ॥ १४ ॥

तस्मान् जीवप्रकृतिशक्तियुक्तान् जगदुपादानान् ब्रह्मणः अनन्योपादेयं जगत् । कुतः ? आगम्भरेति । आगम्भरणशब्द आदिभ्यो रां लभ्यो वाच्येभ्यः । “वाचारम्भणं विकारो नामधेयं मृत्तिकेत्येव सत्यम्” । “सदेव सौम्ये-
दमग्र आसीदेकमेवाद्वितीयम् तदेतत् बहु स्यां प्रजायेय” “सन्मृताः सौम्येमाः प्रजाः सदायतनाः सत्प्रतिजाः”
“एतदस्यमिदं सर्वं”मित्येवंविधानि श्रान्दोग्ये वाच्यानि सान्तराख्यप्यत्र विवक्षितानि । तानि हि चित्तजडान्मकस्य
जगत्सद्वृत्तान् परस्मान् ब्रह्मणोऽनन्यन्वं वदन्ति । तथाहि कृत्स्नं जगत् तादृगुपादानकमतो ब्रह्माभिन्न-
मिति हि विनिश्चित्योपादानभूतब्रह्मविज्ञानेनोपादेयस्य जगतः कृत्स्नस्य विज्ञानं भवतीत्याचार्यः प्रतिजज्ञे ।
“सन्मोऽस्युत तमादेशमप्राप्तो येनाकृतं श्रुतं भवती”त्यादिना । तदाशयमविदुषा शिष्येणान्यज्ञानादन्यज्ञानं न
सम्भवतीति विमृश्य “कथं नु भगवः स आदेश” इति परिपृष्टः स जगतो ब्रह्मोपादानकतां वदिष्यन् लोकप्रतीति-
मिददुपादेयस्योपादानभेदं दर्शयति यथा सौम्यैकेन मृत्पिण्डेनत्यादिना । एकस्मादेव मृत्पिण्डोपादानान् ज्ञातं घटा-
दिमयं तेनैव विज्ञानेन विज्ञातं स्यात् तस्य ततोऽततिरेकान् । एवमादेशं ब्रह्मणि सर्वोपादाने विज्ञाते तदुपादेयं
कृत्स्नं जगत् विज्ञातं भवतीति तत्रार्थः । ननु भीशब्दादिभेदादुपादेयमुपादानादन्यत् स्यादिति चेत् तत्राह आचा-
रम्भणमिति । आरम्भ्यत इत्यारम्भणं, कर्मणि ल्युट् “कृत्यल्युटो बहुलं” इति स्मरणान् । मृत्पिण्डस्य कंचुग्रीवा-
दिभ्यसंस्थानसम्बन्धे सति विकार इति नामधेयमाख्यं व्यवहर्त्तुमिः । किमर्थं ? तत्राह वाचेति । वाचा वाक्पूर्व-
केण व्यवहारेण हेतुता । फलहेतुत्वविवक्षया तृतीया । घटेन जलमानयेत्यादिवाक्पूर्वकव्यवहारमिद्वयर्थं मृदद्रव्य-

ज्ञाता है । अभिव्यक्ति कारक व्यापार में पीछे होनी है—ऐसा स्वीकार करने में असत्कार्यता की आपत्ति उठ
सकती है । इसलिये असत् उपादेय वस्तु की उत्पत्ति के कारणत्व में कारक व्यापार संकल नहीं होता है । इसलिये
असत् उपादान से सत् उपादेय का भेद स्वीकार होता है इत्यादिक न्याय-वैशेषिकादिक नीति के अनुसार पूर्वपक्ष
प्राप्त होने पर उसका परिहार करते हैं ॥—

जीवशक्ति और प्रकृतिशक्ति युक्त जगत् के उपादानभूत ब्रह्म से उपादेय जगत् भिन्न नहीं है । कारण यह है
कि “वाचारम्भणं विकारो नामधेयं मृत्तिकेत्येव सत्यम्” “सदेव सौम्येदमग्र आसीदेकमेवाद्वितीयम्” इत्यादिक श्रुति-
वाक्य समूह चित्त जडान्मक जगत् को तद्युक्त ब्रह्म से अभिन्न निरूपण करते हैं । इसलिये ही आचार्य “समस्त
जगत् ब्रह्म का उपादेय तथा ब्रह्म से अभिन्न है” इसका हृदय में विशेष रूप में निश्चय करके “उपादानभूत ब्रह्म
का विज्ञान से उपादेय समस्त जगत् का ज्ञान होता है” ऐसी प्रतिज्ञा करते हैं । शिष्य श्रोतकेतु आचार्य-उपदेश के
अर्थ प्रहण में असमर्थ होकर प्रश्न करने पर आचार्य लोकप्रतीति में मित्र उपादान-उपादेय का अभेद दिखाने
के लिये कहते हैं—“सौम्य ! एक ही मृत्पिण्डरूप उपादान से घटादिक उपादेय वस्तुसमूह उत्पन्न होते हैं । इस-
के लिये मृत्तिका को जानने पर घटादिकों का ज्ञान आप ही आप हो जाता है । तथोक्ति घटादिक मृत्तिता से पृथक्
वस्तु नहीं है । इस प्रकार आदेश के द्वारा “सर्व उपादानभूत ब्रह्म के जानने पर उसके उपादेयरूप सकल जगत् का
ज्ञान होता है” यह अर्थ सिद्ध होता है । अन्धा, बुद्धि-आर शब्दादि के भेद से उपादेय-उपादान में पृथक् वस्तु है
यदि ऐसा ही है तो उस विषय में कहते हैं । “वाचारम्भणं इति” आगम्भ होता है यहाँ “आरम्भण” कर्म में
ल्युट् है । “कृत्यल्युटो बहुलम्” यह व्याकरण सूत्र है । मृत्पिण्ड का कंचुग्रीवादिक संस्थान सम्बन्ध में विकार होने
पर सब लोग व्यवहार-सिद्धि के लिये घटादिक नामान्तर का प्रदान करते हैं । वस्तुतः मृत्तिका ही सत्य है । “वाचा”
वाक् पूर्वक व्यवहार के कारण फलहेतुत्व विवक्षामे तृतीया होती है । घट में जल लाया इत्यादिक वाक् पूर्वक न्य-
यवाग सिद्धि के लिये मृदद्रव्य ही ज्ञानसंस्थान विशेष होकर घटादि नाम विशिष्ट होता है । मृदद्रव्य का घटादि

मेव ज्ञानसंश्लेषविशेषं सन् घटादिनामभावमवति । तस्य घटाद्यवस्थापि मृत्तिकेत्येव नामधेयं सत्यं प्रामाणिकम् । तत्र घटाद्यपि मृद् द्रव्यमित्येव सत्यं, न तु द्रव्यन्तरमिति । अतस्तस्यैव मृद्द्रव्यस्य संस्थानान्तरयोगमात्रेण धीशब्दान्तरादि सम्भवति । यथैकस्यैव चैत्रस्यावस्थाविशेषसम्बन्धेन बालयुवादिषीशब्दान्तरादि सम्भवति मृत्-
 द्रुपादाने तादात्म्येन सदेव घटादिदण्डादिना निर्मितेनाभिव्यज्येन न त्वमदृश्यते इत्यभिन्नमेव उपादेयगुणदानान् ।
 भेदं किलोन्मानद्वैगुण्यावतिः । मृत्पिण्डस्य गुरुत्वमेकं घटादेश्चैकमिति तुलारोहे द्विगुणं तन् स्यात् । एवमन्यच्च ।
 न तु शुक्तिरूप्यादिवद्विवर्त्तं न च शुक्तेः सहायान् स्वतोऽन्यत्रसिद्धं ह्यमित्रं मित्रमित्येवकारान् । एवमिति
 शब्दानर्थक्यं कष्टकल्पनं च निरस्तं । न चाभिव्यक्तिपक्षस्य निर्मूलत्वं शक्यं वक्तुं “कल्पान्तं कालमुद्येन के-
 ऽन्येन तमसावृतम् । अभिव्यक्तं जगदिदं स्वयंरोचिः स्वरोचिषे”त्यादिप्रमाणमिद्वेः न च सिद्धसाधनता
 ऽनवस्था वा दोषः । कारकव्यापारान् पूर्वमभिव्यक्तेः, सत्त्वानङ्गीकारान् अभिव्यक्त्यन्तरानङ्गीकाराच्च । नन्वेवम-
 सत्कार्यतापत्तिः पूर्वमसत्त्वास्तस्यास्तद्व्यापारेणोद्भावमानत्वादिति चेन्मैवं, तस्या कार्यत्वाभावात् । स्वतन्त्राभि-
 व्यक्तिमत्त्वं किल कार्यत्वं तच्च तस्यां नास्ति । आश्रयाभिव्यक्त्यैव तत् सिद्धेः । तद्व्यापारेण संस्थानयोगस्य
 भिव्यक्तिर्नियताभिव्यक्त्येति प्रकृते न किञ्चिद्वदम् । यत् अस्मत् कार्यस्योत्पत्तिरिति वदन्ति, तन्मन्दं होदाज-
 सत्त्वान् । तथाहि व्यापारान् प्रागसत्त्वेन कार्यं, तर्हि सर्व्वस्मान् सर्व्वमुत्पद्येत् । सर्व्वत्र सर्व्वभावसौलभ्यात्

अवस्था में भी मृत्तिका यह नाम सत्य अर्थात् प्रामाणिक है । तदनन्तर घटादिक भी मृद्द्रव्य है—यह भी सत्य
 है अर्थात् द्रव्यान्तर नहीं है । इसलिये उस मृद्द्रव्य का ही संस्थानान्तर योग मात्र से धी शब्दान्तरादिक होने हैं ।
 जिस प्रकार एक ही चैत्र अवस्था-विशेष-सम्बन्ध से बाल, युवादिक धी-शब्दान्तरादि से विशिष्ट होता है अर्थात् एक
 ही चैत्र अवस्था पाकर बालक युवक रूप से अभिहित होता है ठीक उसी प्रकार मृत्तिका अवस्था भेद से घटादि
 संज्ञा को प्राप्त होती है । मृत्तिकादि उपादान में तादात्म्य रूप से अवस्थित घटादिक दण्ड कुलानादि
 के द्वारा अभिव्यक्ति-लाभ करते हैं । घटादि पहले नहीं थे ऐसा नहीं है । अतएव उपादेय उपादान से
 भिन्न नहीं है । भिन्न मानने पर मृत्तिका और घटादिकों का परिमाणदि भी भिन्न हो सकते हैं । अर्थात्
 मृत्पिण्डका वजन कुछ और घटादिकों का वजन कुछ इस प्रकार तुलादण्ड में चढ़ाने पर द्विगुण हो सकता है
 किन्तु ऐसा तो नहीं होता है । अपर गुणादि सम्बन्ध में भी ऐसा ही जानना चाहिए । मृत्तिका में घटादिकों की
 अभिव्यक्ति शुक्ति में रजतादि की तरह भ्रान्त नहीं है । कारण जिस शुक्ति में रजतादिकों का भ्रम होता है, उस
 शुक्ति में स्वतः ही दृष्टादि (हाट बाजार) में स्थित रजतादि (रौप्यादि) भिन्न वस्तु हैं । “एव” इस शब्द से
 शब्दानर्थक्य और कष्टकल्पना निरस्त होते हैं । अभिव्यक्तिपक्ष को निर्मूल भी नहीं कह सकते हो । कारण यह
 है कि “परमेश्वर कल्पान्त में निज तेज से तमसावृत जगत् को अभिव्यक्त करते हैं” यह शास्त्रप्रमाण असिद्ध होता
 है । उक्त पक्ष में सिद्धसाधनता वा अतवस्था दोष नहीं घटता है । क्योंकि कारक व्यापार के पहले अभिव्यक्ति की
 सत्ता और अन्य किसी अभिव्यक्ति को स्वीकार नहीं किया गया है । “कारकव्यापार के द्वारा उसकी उत्पत्ति होती
 है । मुतरां अभिव्यक्ति पहले नहीं थी, अतः इस प्रकार असत्कार्यता की आपत्ति हो सकती” ऐसा नहीं कह
 सकते हो । क्योंकि अभिव्यक्ति का कार्यत्व नहीं है । जिसकी स्वतन्त्र अभिव्यक्ति है उसका ही कार्य होता है ।
 जगत्कार्य की स्वतन्त्र अभिव्यक्ति नहीं है । आश्रय की अभिव्यक्ति के द्वारा जगत् की अभिव्यक्ति सिद्ध होती
 है । आश्रयव्यापार के द्वारा संस्थान योग रूप अभिव्यक्ति प्रतिनियत में ही घटता है । इसलिये प्रकृत प्रस्ताव में
 कोई दोष नहीं होता है । जो लोग “असत् कारण से कार्य की उत्पत्ति होती है” ऐसा कहते हैं उनका मत मन्द
 है । उसकी संगति नहीं हो सकती । कारकव्यापार के पहले यदि असत् ही कार्य है तब तो समस्त वस्तुओं से

नित्यत्वमेतन्मिव क्षीरादिकमायुष्यं स्यात् । अकर्तृका चोत्पत्तिः कार्यस्यासम्भवात् । न च कारणनिष्ठा शक्तिरेव कार्यं नियच्छेदिति वान्यं असत्ता महासम्भवात् । किंचोत्पत्तिरुत्पत्ते न वा आद्येऽनवस्था अन्यस्यासम्भवात् नित्यत्वाद्वाऽनुत्पत्तिरिति पक्षद्वयमस्मात् । सर्वदा कार्यानुपलम्भोपलम्भप्रसङ्गात् । ननु उत्पत्तेः स्वयमुत्पत्तिरुत्पत्तौ किमुत्पत्त्यन्तरकल्पनयेति चेत् “सममेतदभिन्नव्यक्ति” इति हि वक्तव्यम् ॥ १४ ॥

इतरचोपादेयमुपादानादनन्यदित्याह ।

भावे चोपलब्धेः ॥ १५ ॥

घटमुकुटाद्युपादेयभावे च सृष्ट्युत्पत्त्याद्युपादानोपलब्धेः घटादिसृष्ट्यादित्वेन प्रत्यभिज्ञानादित्यर्थः । ननु हस्त्यश्वादी कल्पवृक्षादौ प्रत्यभिज्ञानं नास्तीति चेत् । तत्राप्युपादानस्य पृथिव्याः प्रत्यभिज्ञानात् । वद्वे निर्मितत्वात् धूमो तत्राग्निः । धूमोपादानं खलु वह्निमयुक्तमार्द्रैर्गन्धैर्वयान् विदितम् ॥ १५ ॥

सत्त्वाच्चावरस्य ॥ १६ ॥

अवरकालिकन्योपादेयस्य प्रागपि तादात्म्येनोपादानं सत्त्वान् तस्मादनन्यत्तन् । श्रुतिश्च “सदेव मौम्येदमप्र आनीत्” इत्याद्या । स्मृतिश्च “व्रीहिव्रीजे यथा मूलं नालं पत्रांकुरो तथा । काण्डं कोशस्तथा पुष्पं क्षीरं तद्वच्च

समस्त वस्तुओं की उत्पत्ति हो सकती है । समस्त कारणों में समस्त कार्यों का अभाव रहने पर जिस किसी कारण से जिस किसी कार्य की उत्पत्ति हो सकती है । तिल से तैल की भाँति क्षीर भी उत्पन्न हो सकता है । फिर तो कार्य के असत्त्व में उत्पत्ति अकर्तृका हो जाती है । कारणनिष्ठा शक्ति ही कार्य का उत्पादन करती है—ऐसा भी नहीं बोला जा सकता है कारण यह है कि असत्कार्य के साथ कारण का सम्बन्ध असम्भव है । और भी उत्पत्ति से उत्पत्ति है किन्वा नहीं है ? यदि है ऐसा कहते हैं तो अनवस्था होती है । नहीं है—ऐसा कहने पर असत्त्व वा अनित्यत्व का परिहार नहीं होता है । अतएव दोनों ही पक्ष असंगत होते हैं । असत्त्व के कारण अनुत्पत्ति स्वीकार करने में सर्वदा ही कार्य का अनुपलम्भ और नित्यत्व के वश उत्पत्ति स्वीकार करने में सर्वदा उसका उपलम्भ प्रसंग हो उठता है । अतश्चा, उत्पत्ति के स्वयं उत्पत्तित्व में (अर्थात् स्वयं उत्पत्ति में) तात्पर्य यह है कि जो स्वयं उत्पत्ति है उसमें फिर उत्पत्त्यन्तर की कल्पना का प्रयोजन क्या है—ऐसा भी नहीं कहा जा सकता है क्योंकि उसमें अभिव्यक्ति के साथ समता हो जाती है ॥ १४ ॥

अब उपादेय के उपादान में अभेद सम्बन्ध में अन्य हेतु देखने में आता है । उसे बोलने के लिये सूत्रान्तर का आरम्भ करते हैं ।—

घट-मुकुटादि उपादेय भाव में सृष्ट्युत्पत्त्यादि उपादान की उपलब्धि होता है । इसलिये उपादान में उपादेय का भेद नहीं बोला जाता है । घटादिक का मृत्तिकादि स्वरूप में प्रत्यभिज्ञान देखने में आता है । अतश्चा, हस्ति-अश्वा-दिक में कल्पवृक्षादिकों का प्रत्यभिज्ञान नहीं है—ऐसा नहीं कहा जा सकता है । वहाँ भी हस्ति अश्वादिकों का उपादानभूता पृथिवी के प्रत्यभिज्ञान में मिट्ट होता है । अग्नि धूम्र का निर्मित कारण होने से ही धूम्र में अग्नि का प्रत्यभिज्ञान नहीं देखा जाता है । अग्नि संयुक्त मार्द्रैर्गन्ध (गीला काठ) ही धूम्र का उपादान है । गन्ध के ऐक्य में ही विदित होता है ॥ १५ ॥

अवरकालीन उपादेय का पहिले ही अर्थात् अभिव्यक्ति के पहिले तादात्म्य भाव में उपादान में सत्ता रहने के कारण उपादान उपादेय में भिन्न नहीं है । “मौम्य ! यह वृक्ष ही सृष्टि के पहिले था” इत्यादि श्रुति का वचन है । स्मृति में भी कहा है—“व्रीहि के बीज में जिस प्रकार मूल, नाल, पत्र, अंकुर, काण्ड, कोश, पुष्प, क्षीर, तण्डुल,

तदुक्तः ॥ तृणः कणाश्च सन्नो वै यान्याविर्भावमात्मनः । प्ररोहहेतुर्गामग्रीमागाद्य मुक्तिमत्तम् ॥ तथा कर्मस्य
नेकेषु देवाद्यास्तनवः स्थिताः । विष्णुशक्तिं समासाद्य प्ररोहमुपयान्ति वै ॥ स च विष्णुः परं ब्रह्म यतः सर्वमिदं
जगत् । जगत् च यो यतश्चेदं यस्मिंश्च लयमेव्यति ॥ इति ॥ तिलेभ्यस्तिलं मत्स्यादेवोपपद्यते न तु सिकताभ्योऽम
त्वादिव । उभयत्राप्येकमेव मत्त्वं पारमार्थिकमिति । उपत्यन्तरमुपादेये उपादानतादात्म्यं पूर्ववत् प्रमाणितम् । नाश
नन्तरमुपादानं उपादेयभेदः परेति सूत्रद्वये विवेचनम् ॥ १६ ॥

असद्व्यपदेशान्नेति चेन्न धर्मान्तरेण वाक्यशेषात् ॥ १७ ॥

स्यादेतत् 'असद्वा इदमत्र आसीत्' इति पूर्वमसत्त्वश्रवणादुपादाने उपादेयस्य मत्त्वं नास्त्येयमिति चेन्न । यद-
यमसद्व्यपदेशो न भवदभिमतेन तुच्छत्वेन, किन्तु धर्मान्तरेणैव सद्गच्छते । एकस्यैव द्रव्यस्योपादेयोपादानो-
पावस्थस्य स्थौल्यं मौढ्यं चेत्यवस्थात्मकं धर्मद्वयं सदसच्छब्दबोधम् । तत्र स्थौल्याद्धर्मादभ्यन्त मौढ्य-
धर्मान्तरं तेनेति । एवं कुतः ? वाक्यशेषात् । "तदात्मानं स्वयमकुरुते" इति वाक्यशेषेण सन्दिग्धार्थस्योपक्रमवा-
क्यस्य तथैव व्याकर्तुं मुचितत्वात् । अन्यथासीदित्यात्मानमकुरुतेति च विरुध्यते । अमनः कालेन गदासम्बन्धान्
आत्माभावेन कर्तृत्वस्य वक्तुमशक्यत्वाच्च ॥ १७ ॥

असत्त्वं धर्मान्तरमित्यत्र हेतुं दर्शयति ।

युक्तेः शब्दान्तराच्च ॥ १८ ॥

मृत्पिण्डस्य कम्बुप्रीवाशाकारयोगो घटोऽस्तीति व्यवहारस्य हेतुः । तद्विरोधिकपान्नाशवस्थान्तरयोगमु पठे

तुण और कण का समूह विशमान रहता है, किन्तु वे सब प्ररोह की कारण सामग्री पाकर त्रीहि में क्रियमान
क्रमशः आविर्भूत होते हैं । ठीक उसी प्रकार कर्मों में देवताओं का शरीर अवस्थित रहता है, किन्तु वे सब
शरीर विष्णुशक्ति पाकर आविर्भूत होते हैं । वह विष्णु जगत् की सृष्टि, स्थिति और पालन के कर्त्ता है" इत्यादि ।
तिल के मध्य में तेल मौजूद रहता है इसीलिये तिल से तेल की उत्पत्ति होती है । यालुका से कभी तेल उत्पन्न
नहीं होता है । उभय स्थल में एक ही सत्व की स्थिति पारमार्थिक है । उत्पत्ति के पश्चात् उपादेय वस्तु में उपादान
का तादात्म्य पहिले ही प्रमाणित हुआ है । नाश के पश्चात् भी उपादान में उपादेय का भेद नहीं रहता है । अतः
परवर्ती दोनों सूत्रों में विचार होगा ॥ १६ ॥

"यद् जगत् उत्पत्ति के पहले नहीं था" इस श्रुति में उत्पत्ति के पहले अगत्य के अवगम होने के कारण उपादान
में उपादेय की स्थिति नहीं है, इस प्रकार नहीं बोल सकते हो । क्योंकि यहाँ पर जो असद्व्यपदेश है वह
आपके मन में तुच्छ नहीं है, किन्तु एक धर्मान्तर है । उपादान भाव से अथवा उपादेय भाव से अवस्थित एक ही
द्रव्य की स्थूलत्व और सूक्ष्मत्व रूप दोनों अवस्था सन् और अमन शब्द से वर्णित होती है यहाँ पर सूक्ष्म
धर्म से सूक्ष्मत्व धर्म उत्पन्न है । जगत् उत्पत्ति के पहले सूक्ष्मरूप से अवस्थापित करता है इसीलिये उसको अमन
कहा जाता है । वह नहीं था इसलिये उसको अमन कहा जाता है ऐसा नहीं है । अमन एक धर्मान्तर है । जो
वाक्यशेष से प्राप्त हो जाता है । "तदात्मानं स्वयमकुरुते" इस शेष वाक्य में सन्दिग्धार्थ उपक्रम वाक्य का इस
प्रकार की व्याख्या करना उचित हो रहा है । नहीं तो "आसीत्" और "अत्मानमकुरुते" इन दोनों वाक्यों
का विरोध हो सकता है । वाक्य यह है कि अमन का काल के साथ असम्बन्ध प्रयोग और आत्मा के अभाव
के कारण कर्त्तृत्व की असम्भावना होती है ॥ १७ ॥

असत्त्व धर्मान्तर है—इस विषय में दो वाक्य दिये जाते हैं । असत्त्व के धर्मान्तर में जो युक्ति है वह शब्दा-
न्तर का हेतु है । मृत्पिण्ड का कम्बुप्रीवादि आकार युक्त है इस प्रकार व्यवहार के कारण कम्बुप्रीवादि विरोधी

नास्तीति त्वदप्रत्ययः । स्मृतिरप्येवमेवाभिधीयते । "मृदि घटस्य घटतः कपालिका कपालिकान्नृणां जन्मनोऽप्युत्ति" ।
 गृह्यते च घटाभाव व्यवहारसिद्धेस्तदन्यः स न कल्प्यते, न न चोपलभ्यत इति युक्तिः । असत्त्वस्य पूर्वो
 द्भवत्वात् ततोऽन्यः सत्त्वोदः । शब्दान्तरं सदेव सौम्येदमिति । एवं च युक्तिमन्तद्व्याख्यासतः सूक्ष्ममिदं दर्शयति ।
 ननु शशविषाणादिः शस्त्ररूपा यमिति । उपमृदितविशेषं जगत् परमसूक्ष्मेव ब्रह्मणि विलीनं भवतीति सौम्येदमिति ।
 तन्मते, तस्मादुपपत्तेः प्रागुत्पादान् उपरा सत्त्वान् तदभिन्नमेवोपादेयमिति सिद्धम् । यच्च नामदुपपत्तेः अस्म-
 द्भवत्वात् नापि संस्कारकल्याणारवैयर्थ्यान् किन्तु अनिर्वान्यमेवेत्याह तन्मन्दं सदसद्विलक्षणताया दुरुपपादनत्वात् ॥ १८ ॥
 अथ संस्कार्यवादे दृष्टान्तानुदाहरति—

पटवच्च ॥ १९ ॥

यथा यथा सूत्रात्मना पूर्वमन्नेव प्राप्रव्यनिपद्नविशेषेभ्यः सूत्रेभ्योऽभिव्यज्यते । तथा सूक्ष्मशक्तिमद् ब्रह्म-
 सात् पूर्वमन्नेव प्रपञ्चः विस्तृतोऽस्त्वस्मादिति । घटवीजादिदृष्टान्तसंग्रहाय च शब्दः ॥ १९ ॥

यथा च प्राणादिः ॥ २० ॥

यथा प्राणाद्यानादिः प्राणाद्यामेत संयमितस्तदापि मुख्यप्राणभावनया सन्नेव प्रवृत्तिकाले हृदयादिस्थानानि मुख्ये
 भवन्ति सति तस्मादेव मुख्यान् स्वावस्थयाभिव्यज्यते तथा प्रपञ्चोऽप्युपमृदितविशेषोऽपीतो सूक्ष्मशक्तिमत् ब्रह्मणि
 कल्पमता सन्नेव सृष्टिकाले तस्मिन् सिम्बुत्तौ सति तस्मादेव प्रयातमहदादिरूपः प्रादुर्भवतीति । उक्तममुच्यते—

कपालदिक अवस्थान्तर योग ही घट नहीं है इस प्रकार के व्यवहार के कारण । स्मृति में भी इस प्रकार कहा है—
 "मृत्तिका से घट, घट के नाश में कपाल का विशेष, उसमें धूलिकण तथा धूलिकण क्रम से अणुरूप परिणत होता है ।
 कार्यावस्था के विरोधी अवस्थान्तर योग में घटादि अभाव का व्यवहार सिद्ध होता है । अतः घटाभाव इस प्रकार
 विरोधी अवस्थान्तर योग से भिन्न नहीं होता है । विशेषतः इस प्रकार उपलब्धि होती है यह युक्ति है । असत्
 शब्द पहले उदाहरत होने के कारण उसमें सत् शब्द पृथक् शब्दान्तर है । "सदेव सौम्येदम्" इस श्रुति में सत्
 शब्द का व्यवहार है । इस प्रकार युक्ति और सत् शब्द से असत् शब्द का अर्थ सूक्ष्म ही प्राप्त हो जाता है । यह
 असत् शब्द शशविषाणादि की भाँति अलीक नहीं है । प्रत्येककाल में जगत् उपमृदित विशेष और अत्यन्त सूक्ष्म
 होकर ब्रह्म में विलीन होता है । उस समय उसकी अत्यन्त सूक्ष्मता होने के कारण उसको असत् ऐसा बोला जाता
 है । इसलिये जगत् सृष्टि के पहले अपने उत्पादन शरीर में अवस्थान करने के कारण उपादेयभूत उसका उपादान
 रूप ब्रह्म में अभेद सिद्ध हुआ है । कोई कोई कहते हैं—असम्भावना प्रयुक्त प्रसन्न की उत्पत्ति स्वीकार नहीं की
 जाती है और कारकल्याणार के वैयर्थ्य प्रयुक्त सत् की उत्पत्ति स्वीकार नहीं की जाती है किन्तु उत्पत्ति के पहले
 जगत् की अनिर्वान्यता स्वीकार की जाती है । इस प्रकार का बचन निरान्न अगम्य है क्योंकि असत् और सत्
 से विवक्षित असाधारण अन्य वस्तु को स्वीकार नहीं किया जाता है ॥ १८ ॥

इसके अनन्तर सत् कार्यवाद में दृष्टान्त का प्रदर्शन करते हैं । पट जिस प्रकार उत्पत्ति के पहले सूक्ष्म में
 अवस्थित होकर पद्यान आतपोन रूप में सज्जित मृत्तों में अभिव्यक्त होता है । ठीक उसी प्रकार जगत् सूक्ष्मशक्ति
 विशिष्ट ब्रह्म स्वरूप में अवस्थित रहता है । जब ब्रह्म सृष्टि करने के लिये ह्छुक होता है तब वह ब्रह्म से उत्प-
 न्न होता है । घटवीजादिक दृष्टान्त के संग्रह के लिये सूत्र में "च" शब्द है ॥ १९ ॥

जिस प्रकार प्राण और अपान आदि वायु प्राणाग्राम के द्वारा संश्लिष्ट होकर भी उस समय मुख्यप्राण रूप से
 अवस्थान करते हैं । फिर प्रवृत्तिकाल में जिन तरह मुख्यप्राण के हृदयादि स्थानों का आश्रय करने पर उस मुख्य-
 प्राण से स्वकीय अवस्था की अभिव्यक्ति होती है ठीक उसी प्रकार उभेद निर्विशेष प्रपञ्च प्रत्येककाल में सूक्ष्मशक्ति

अशब्दः । अस्माकमर्थवादे तु दृष्टान्तो नास्ति । न हि बन्ध्यापुत्रः कश्चिदुत्पन्नमानो दृश्यते विद्यमानं वा तस्मादेकमेव जीवप्रकृतिशक्तिमत्तं ब्रह्म जगदुपादानं तदात्मकमुपादेयं चेति सिद्धम् । एवं कार्यवन्ध्यापुत्रोऽपि चिन्त्यवधर्मयोगादप्रच्युतपूर्वार्थस्य चावतिष्ठते । “ॐ नमो वागुदेवाय नमो भगवते सदा । व्यतिरिक्तं न यन्म स्ति व्यतिरिक्तोऽखिलस्य यः” इत्यादिस्मृतेः ॥ २० ॥

प्रकृतिश्च प्रतिज्ञेयमिन्द्रियकरणे जगदुपादानत्वं जगन्निमित्तत्वं ब्रह्मणो निरूपितम् । तत्रानामुपाज्ञपानं दोषात् परिहृत्य दृष्टोक्तं दृश्यते त्वित्यादिभिः । अथान्तिमं वाक्यान्तरान् प्रतीतमपि जीवकर्तृत्वपक्षं संदृश्य दृष्टीक्रियते तथा हि कर्तारमीशमित्यादि श्रुतेरीश्वरो जगत्कर्त्तृत्वेन । जीवाद्भवन्ति भूतानीत्यादिश्रुतेरदृष्टयोगाज्जीवस्तत्कर्त्तृत्ववितरे । तत्रेश्वरस्य तत्कर्तृत्वे पूर्णतादिविरोधापत्तेर्जीवस्यैव तदिति वदन्ति । द्विविधवाक्योपलम्भादनिर्गम्योक्त्यादित्येवं प्राप्ते—

इतरव्यपदेशाद्विनाकरणादिदोषप्रसक्तिः ॥ २१ ॥

इतरेषां केषांचित् यो जीवकर्तृत्वव्यपदेशः इतरस्य वा जीवस्य यो जगत्कर्तृत्वव्यपदेशः परैः केश्विन स्वीकृतस्तस्मादितरव्यपदेशिनां विदुषां तत्कर्त्तारि जीवे विनाकरणादीनां दोषाणां प्रसक्तिः स्यात् । विनाकरणमहितकरणभ्रमादिकं च दूषणं प्राप्नुयान् । न हि कश्चित् स्वासीनो धीमान् स्वस्य वननागारं निर्भिममाणः कौशेयकोट्यन्तं प्रविशेत् । न वा स्वयं स्वच्छः सन्नत्यन्तच्छं वपुरुषेयान् । न च केनचित् जीवेन साध्यमिदं प्रधानमहदहं विवक्ष्य वनादिकार्यं । तच्चिन्तयामि भ्रमानुभवान् । तस्मान् दुष्टो जीवकर्तृत्ववादः ईश्वरस्य तु तत्कर्तृः पूर्णतादिविरोधं परिहरिष्यते ॥ २१ ॥

समन्वित ब्रह्म में तादात्म्य रूप में अवस्थित होकर फिर सृष्टिकाल में जब ब्रह्म की सृष्टि करने की इच्छा होता है तब उससे प्रधान-महदादि रूप में प्रादुर्भूत होता है । उक्त विषय के समुच्चय के लिये “च” शब्द है । अस्मत् कार्यवाद में कोई दृष्टान्त नहीं देखा जाता है । बन्ध्यापुत्र की उत्पत्ति कहीं नहीं है और न कहीं आकाशवृक्ष की ही उत्पत्ति है । इस लिये जीवशक्ति-प्रकृतिशक्तिविशिष्ट एकमात्र ब्रह्म ही जगत् का उपादान तथा उपादेय जगत् भी तदात्मक है यह सिद्ध हुआ है । इस प्रकार ब्रह्म के कार्यावस्थत्व होने पर भी, अविचिन्त्यरूप धर्म के होने के कारण पूर्वावस्था की विच्युति नहीं घटती है । स्मृति में कहा है—उन भगवान् वागुदेव के लिये तस्मत्त्व है जिनके अतिगति कुछ नहीं है और जो अखिल जगत् के अतिरिक्त हैं ॥ २० ॥

“प्रकृतिश्च प्रतिज्ञा” इस अधिकरण में ब्रह्म का जगदुपादानत्व और जगन्निमित्तत्व निरूपित हुआ है । वहाँ पहले उपरिष्ठ दोषों का “दृश्यते तु” इत्यादि सूत्र के द्वारा परिहार होकर उस विषय को दृढ़ किया गया है । इसके अनन्तर वाक्यान्तर में प्रतीत जीवकर्तृत्व पक्ष के दोषारोप के साथ उसे दृढ़ किया जाता है । “कर्त्तारमीशम्” इत्यादि वाक्यों से ईश्वर का ही जगत्कर्तृत्व प्रतीत होता है—यह एक संप्रदाय का मत है । अपर सम्प्रदाय बोलते हैं कि “जीवाद्भवन्ति भूतानि” इस वाक्य से जीव ही अदृष्ट के द्वारा जगत्कर्त्ता होता है । ईश्वर के जगत्कर्तृत्व स्वीकार करने में उनके पूर्णत्वादि का विरोध होता है । इसलिये जीव का ही जगत्कर्तृत्व स्वीकार होता है । दोनों प्रकार के वाक्यों का उपस्थिति में प्रस्तुत संशय के निगम के लिये कहते हैं—

वादीकृतक सहाकृत जीव का जगत्कर्तृत्व स्वीकार करने में उस के विनाकरणादि दोषों की उपस्थिति होती है । विनाकरण से अद्वितकरण और भ्रमादि दूषण भी जातना चाहिये । कौन स्वार्थीन बुद्धिमान् जन कौशेयकी तरह देह प्रवेश करता है अथवा वह जिस प्रकार कौशेय कोष निर्माण कर उसमें प्रवेश करता है ठीक उसी प्रकार देह कागार का निर्माण कर प्रवेश करता है ? न स्वयं स्वच्छ होकर कभी मलिन देह को स्वीकार करता

तनुं यदा गेऽपि कार्त्तान्तिव्यानननुप्रवेशादिभयगान् अमहिताकरणाप्रतिस्वज्जह—

अधिकं तु भेदनिर्देशान् ॥ २२ ॥

शब्द-देवता नृप- । जीवादिभिः ब्रह्म उद्गतिरुवात् तस्मादुत्कृष्टम् । तत् कुतः शास्त्रेषु तथैव भेद-
निर्देशान् । मुण्डकोटी "ममानं वृत्तं पुरुषो निमग्नोऽनीशया शोचति मुच्यमानः । जुष्टं यदा परमव्यवसायस्य
महिमात्मनि चान्तोक्त" इति शोकमोहप्रस्थान् जीवान् परमात्मनोऽचरिष्वनेश्वर्यान्वेन भेदो निर्दिश्यते ।
मृतिषु च 'दाविमो पुरुषो लोके हरश्चाहर एव च । हरः सर्वयोगि भूतानि कुटस्थोऽहर उच्यते ॥ इतमः
पुनश्चरन् परमात्मेऽनुदाहृतः । यो लोकत्रयमाविश्य विमर्त्यव्यय ईश्वर" इति "प्रधानपुरुषाव्यक्तकालानां परमं हि
शुद्धं स्थितिं गुरय" शुद्धं तद्विष्णोः परमं पदम् ॥ विष्णोः स्वरूपान् परतो हि तेऽन्ये रूपे प्रधानं पुरुषश्च विप्र ।
रूपैस्तेऽन्येन धृतं विद्युक्ते रूपेण यत् तत् द्विज कालसंज्ञ"मिति । "एतदीशतमीशस्य प्रकृतिस्थोऽपि तद्गुरौः ।
तद्व्यतेऽनन्तमस्यैवा" बुद्धिस्तदाश्रये"ति चैवमायामु तथैवासी निर्दिष्टः । सम्भोगप्राप्तिगित्यादिना प्रागभ्ये-
त्यभिहितम् । तथा चाविचिन्त्योक्तशक्तिरीधरः स्वतन्त्रकल्पमात्रान् जगन् मृष्ट्वा तस्मिन् प्रविश्य विक्रीडति, जीवो
व तन् संहरन् पूर्णतान्निवदिति न पूर्वोक्तदोषगन्धः । तनुं यदाकाशान् महाकाशस्यैव तज्जीवादीन्वरम्यादिभ्यस्त्विति

है। न किमी जीव के द्वारा प्रधान, महत्, अहङ्कार, आकाश, पचनादि कार्य का मायन हो सकता है। साग्न की चिन्ता से ही उसका परिश्रम हो सकता है। इसलिये जीव का कर्तृत्ववाद सशेष है। ईश्वर के जगत्कर्तृत्व में जो पूर्णतादि विशेष आ पड़ता है, वर्तमान में उसका परिहार किया जायेगा ॥ २१ ॥

अन्त्या, ब्रह्म का भी कार्याभिमान (कार्य में अभिनिवेश) और उसमें अनुप्रवेशादिक मुक्तन में आता है। उसे भ्रम और अहितकरणादि की आशंका हो सकती है—इसके उत्तर में कहते हैं—

भेद निर्देश के कारण जीव से ब्रह्म का आधिक्य है। यहाँ शङ्कान्छेद के लिये "तु"जब्द है। उद्गति के कारण जीव से ब्रह्म अधिक तथा उद्कृष्ट है। कारण शास्त्रों में इस प्रकार भेद-निर्देश किया गया है। मुण्डकोटी में—"ममानं वृत्तं पुरुष (जीवात्मा) निमग्न होकर माया से मोहित हो शोचता है। जिस समय अपर देश को देखता है तब वह जीवगोक होता है"। इत्यादि शोक-मोह प्रमित जीव से अत्यन्त ऐश्वर्यादि धर्म के द्वारा परमात्मा का भेद निर्देश किया गया है। गीता में भी "इस लोक में दो पुरुष हैं हर तथा अहर। शरीर जगत् के कारण भ्रमरन् ब्रह्मजीव हर शब्द वाच्य है। हरण धर्म के अभाव के कारण महाव्यापार मुक्तजीवगत्तु अहर शब्द से अभिहित होते हैं। उभय प्रकार जीव से भिन्न उत्तम पुरुष परमात्मा है जो कि तीन लोक का धारण करता, अथर्व, ईश्वर है। विष्णुपुराण में भी कहा गया है। प्रधान, पुरुष, अव्यक्त, काल इन सब से जो ओष्ठ है जिह्वे देवताग शुद्ध भाव से देखते हैं वह विष्णु है। वे प्रधानादि से अनिरित है। उनकी सावगति से प्रधानादि विगत हो रहे हैं। श्रीमद्भागवत में भी इस प्रकार कहा गया है। "यह ईश्वर का ईश्वरत्व है जो कि उनके मतमः ॥ २२ ॥ विष्णु समस्त जगत्सृष्ट के व्यवहारे मूलकारण प्रकृति के गुणों से आवद्ध नहीं होते हैं। क्योंकि उनकी पूर्ण स्वतन्त्रता है। इत्यादि स्वरूप में ब्रह्म इसी प्रकार निर्दिष्ट हुआ है। इस वेदान्त में भी पाते "सम्भोगप्राप्ति" इत्यादि शब्दों के द्वारा इस प्रकार कहा गया है। मुक्तों अविचिन्त्य महाशक्तिमान् ईश्वर निज संकल्प के द्वारा जगत् की सृष्टि कर उनसे प्रविष्ट हो लीला करते हैं। यह जगत् जब जीवों से जाता है, तब वे जगत्तान (मकड़ी) की तरह उस का स्तार मायन करते हैं। इसलिये पूर्वोक्त दोष उनको नहीं लगी करता है। अन्त्या, यदाकाश में महाकाश की तरह जीव से ईश्वर का आधिक्य है ऐसा भी नहीं कह सकते हैं। क्योंकि इस मत में आकाश की तरह ब्रह्म में परिच्छेद स्वीकार नहीं किया जाता है। न जलान्वित चन्द्र में आकाश चन्द्र की तरह जीव से ब्रह्म का

चेन्न, तदनु तस्य परिच्छेदविग्रहत्वात्मीकारान् । न च जलचन्द्रान् वियज्यचन्द्रस्यैव तस्मान् तस्य तद्विभोतिस्त्वस्य तस्य तद्वत् प्रतिविम्बागमवान् । न च राजपुत्रस्यैवाप्तदासभ्रमस्यैवस्य ब्रह्मणो भ्रमान् जीवस्योत्कर्षापर्ययं सान्त्वय-
श्रुतिविरोधात् ॥ २२ ॥

अश्मादिवच्च तदनुपपत्तिः ॥ २३ ॥

चेतनस्यापि जीवस्याभकाप्रतोष्वदस्त्वानन्ध्यात् स्वतः कर्तृत्वानुपपत्तिः । “अन्तः प्रविष्टः शान्ता जगानामि”
त्यादिश्रुतेः । “इंश्वरः सर्वभूताना”मित्यादिस्मृतेश्च ॥ २३ ॥

उपसंहारदर्शनान्नेति चेन्नः क्षीरवद्धि ॥ २४ ॥

ननु नाश्मादिवदकर्तृत्वं जीवस्य तस्यैव कार्योपसंहारदर्शनात् । स हि यत् कार्यमारभते तत् समापयतीति दृष्टम् । न चायं भ्रमः बाधकाभावान् । नन्वस्तु जीवः कर्त्ता स चेशधीन इति चेन्न इंश्वरः सत्त्वानुपलभ्यमानोऽपि कल्प्यः स च प्रेरक इति गौरवान् । तस्माज्जीवस्यैव कर्मद्वारकं कर्तृत्वं, न त्वीशस्येति चेन्न । कुतः ? क्षीरवद्धि । हि यतः जीवे कार्योपसंहारः क्षीरवत् प्रवर्तते । तृतीयान्तान् वतिः । “तेन तुल्यक्रिया चेत् वतिः” इति सूत्रान् । यथा गवि दृश्यमानमपि क्षीरं प्राणादेव जायते । अन्तं रसादिरूपेण प्राणः परिणमयत्यस्मावि”ति स्मृतेः । तथा जीवे दृश्यमाणोऽपि सोऽस्त्वानन्ध्यात् परेशादेवेत्यर्थः । वक्ष्यति चेत् “परान् तु तन् श्रुतेः” इति ॥ २४ ॥

न चानुपलब्धिविरोध इत्याह—

देवादिवदिति लोके ॥ २५ ॥

पद्मान्तादिवर्गे वतिः । अदृश्यमाणस्यारीन्द्रादेर्लोके वर्णनादिकर्तृत्वसिद्धेः । तथा चानुपलभ्यमानोऽपीश्वरो विश्वकर्तेति ॥ २५ ॥

आधिक्य है । क्योंकि रूप रहित विभु ब्रह्म का प्रतिविम्ब असम्भव है । राजपुत्र जिस प्रकार भ्रान्ति के वश अपने को दास भाव से अभिमान करता है ठीक उसी प्रकार ब्रह्म का भ्रम वश जीवाभिमान नहीं स्वीकार किया जा सकता है । क्योंकि उसमें सार्वज्ञ्य श्रुति का विरोध घटता है । श्रुति में ब्रह्म को सार्वज्ञ्य कहा गया है ॥ २२ ॥ जीव स्वरूप से चेतन होने पर भी उसकी पापाण, काष्ठ, देलादिक की तरह अस्वतन्त्रता होने के कारण स्वकर्तृत्व नहीं है । श्रुति में कहा गया है । परमेश्वर जीव के अन्तर में प्रवेश कर उसको नियमित करते हैं । स्मृति में भी कहा गया है — “इंश्वरः सर्वभूतानां हृदय में विराजित है ॥ २३ ॥

अन्ध्या—जीव कृत कार्य का उपसंहार दृष्ट होने के कारण पापाणादि की तरह उसका अकर्तृत्व नहीं कहा जा सकता है । कार्य के उपसंहार का अर्थ है, जीव जो कार्य प्रारम्भ करता है, उसे सम्पन्न करता है । अन्यथा यह कार्य-उपसंहार भ्रान्त है । क्योंकि उसका प्रेरक नहीं है । जीव का यह कर्तृत्व परमेश्वर के अधीन है । इस प्रकार पूर्ववत् संगत नहीं है । कार्य में इंश्वर अनुपलभ्यमान होने पर भी उसकी प्रेरकता अर्थात् कार्य में प्रयोजकता की कल्पना में गौरव होता है अतएव “जीव को कर्म का हेतु मान करके कर्तृत्व और इंश्वर का केवल प्रयोजकत्व है”—इस प्रकार स्वीकार नहीं किया जा सकता है । क्योंकि जीव में जो कार्य का उपसंहार देखा जाता है उसकी प्रवृत्ति दुग्ध की तरह है । तृतीयान्त से वत् प्रत्यय । “तेन तुल्यक्रिया चेत् वतिः” सूत्र के द्वारा जिस प्रकार गान्भी में दृश्यमाण दुग्ध प्राण से ही उत्पन्न होता है, ठीक उसी प्रकार जानना चाहिए । यह स्मृति का वचन है । उस प्रकार जीव में दृश्यमाण कार्योपसंहार का अस्त्वानन्ध-प्रयोग परमेश्वर कृत स्वीकार किया जाता है । “परान् तु तच्छ्रुतेः” इस सूत्र में यह विषय स्फुट भाव से कहा जायेगा ॥ २४ ॥

अ० २१। पृ० ७१
 नोदितोति...
 गोपक... मान्य...
 तन मगा...
 तुल्यमान...
 न ? ही...
 " इति सूत्र...
 नि भूतः । न...
 ४॥
 मयमानोऽपि...
 के वश अ...
 कार किया...
 है । ५०
 मरण स्वर्ग...
 मृति में...
 त्व नहीं...
 है । अन्य...
 अर्थान् है ।
 कार्य में प्र...
 श्वर का...
 मार देना...
 के द्वारा...
 मृति का...
 गया जाना...

अथ कर्तृत्वपक्षे दोषान्तरमाह—

कृत्स्नप्रसक्तिरित्यवयवशब्दव्याकोपो वा ॥ २६ ॥

अथ कर्तृत्ववादिना जीवस्वरूपस्य निरंशत्वात् कृत्स्नस्य तस्य सर्वस्मिन् कार्ये प्रसक्तिरित्या । न च सा
 कृत्स्नत्ववादिना तृणान्तेजनादी तदन्तनुभवान् । कृत्स्नेन स्वरूपेण प्रवृत्तिः सत्त्वं कृत्स्नस्यैव कार्योपपत्तिं करोति ।
 सा यथा गुम्फरूपेण व्यापते स्यात् न तथा तृणोपपत्तेः सामान्याणानुभवान् । न च स्वरूपांशस्य तत्र प्रसक्तिरि-
 त्या । जीवस्वरूपस्य निरंशत्वात् । अत्रोक्ते त्वंशे निरंशत्वश्रुतिरित्याकोपः "अप्योऽगुणस्यैव" इत्यादिवाक्यवाच्य इत्यर्थः ।
 "अत्रानुभवानि भवन्ति भवन्ती" इत्यादिवाक्यं तु ब्रह्मपरमेष्ठेयुक्तं प्राक् । तस्मान् मन्दो जीवकर्तृत्वपक्षः ॥ २६ ॥

अथैतौ दोषौ ब्रह्मकर्तृत्वपक्षे स्यातां न चेति वीक्ष्यायां सर्वेषु कार्येषु कृत्स्नेन स्वरूपेण चेत् प्रवर्तते, तर्हि तृण-
 कृत्स्नो कृत्स्नस्य प्रसक्तिरिति च सा सम्भवदंशेन तत् सिद्धेः । कश्चिदंशेन चेत् प्रवर्तते, तर्हि निष्कलं निष्क्रिय-
 कर्तृत्वव्याकोपापत्तिरतः स्यातामिति प्राप्ते—

श्रुतेस्तु शब्दमूलत्वात् ॥ २७ ॥

शब्दान्छेदाय तृणशब्दः । उपसंहारस्य प्रान्तेत्यनुवर्तते । ब्रह्मकर्तृत्वपक्षे लोकदृष्टा दोषा न स्युः । कुतः ? श्रुतेः ।
 इति किञ्चिन्त्यं ज्ञानात्मकमपि मृत्तं ज्ञानवच्चैवमेव ब्रह्मभावमानं च, निरंशमपि मांशं च, भिन्नमाद्यमि-
 त्तमवकर्तृत्वनिधिकारं च ब्रह्म इति अवगणादेवेत्यर्थः । तत्रादि "ब्रह्मच तदित्यमचिन्त्यरूपमिति" मुण्डके अलौकि-

कार्योपसंहार में ईश्वर का अनुपलब्धिरूप विरोध नहीं घटता है । इसे कहते हैं—पण्डित में हव अर्थ में
 वत् प्रयोग है । इन्द्रादिक देवतागण इस पृथिवी में परिदृश्यमान नहीं होने पर भी जिस प्रकार उनका वर्षणदि-
 कर्तृत्व सिद्ध होता है ठीक उसी प्रकार ईश्वर उपलब्धमान नहीं होने पर भी उसका विश्वकर्तृत्व सिद्ध होता है ॥ २५ ॥

अब जीव कर्तृत्वपक्ष में दोषान्तर का प्रदर्शन करते हैं—जीवकर्तृत्ववादियों के मत में जीव का स्वरूप
 निरंश होने के कारण समस्त जीवस्वरूप में सकल कार्य की प्रसक्ति हो सकती है । किन्तु उस प्रकार नहीं
 होता जा सकता है । अंगुलि आदि के द्वारा तृण उठाने के कार्य में समस्त जीवस्वरूप का कर्तृत्व अनुभव
 नहीं होता है । जीव कृत्स्नस्वरूप में प्रवृत्त होने पर अवश्य कृत्स्नसामर्थ्य की अपेक्षा कर सकता है । गुम्फर
 पण्य आते में जिस प्रकार चेष्टा दी जाती है—किन्तु तद्यु तृण उठाने में उस प्रकार की चेष्टा नहीं होती है । उस
 में सामर्थ्य अंश का अनुभव होता है । उस उस कार्य में स्वरूपांश की प्रवृत्ति है ऐसा नहीं माना जा सकता
 है । क्योंकि जीव का स्वरूप निरंश है । जीव का अंशत्व स्वीकार करने पर निरंशत्व श्रुति तुलित होती है । "अह
 मस्मा अगु" इत्यादि वाक्य श्रावित होता है । "जीव से भूत समूह उत्पन्न होते हैं" इत्यादि वाक्य ब्रह्म परक है
 यह कहने कहा गया है । मृत्तों जीवकर्तृत्व पक्ष दूषित हुआ है ॥ २६ ॥

अब यह कृत्स्नप्रसक्ति आदि दोषों दोष ब्रह्मकर्तृत्व पक्ष में है किन्तु नहीं है—इस प्रकार का संशय उठता है ।
 समस्त कार्य में यदि कृत्स्नस्वरूप की ही प्रसक्ति होती है तो तृण-मृत्तानादिक कार्य में कृत्स्नस्वरूप की प्रसक्ति
 क्यों नहीं होती है ? वहाँ अंशमात्र से ही उस कार्य की निष्पत्ति हो सकती है । अंशप्रवृत्ति में "निष्कल निष्क्रिय
 इत्यादि श्रुति व्याकोप होती है । अतएव ब्रह्मकर्तृत्व पक्ष में ही उन उन दोष आ पाते हैं । इस प्रकार की
 प्रसक्तियों संगति के उत्तर में कहते हैं—

ब्रह्मकर्तृत्वपक्ष में लोकदृष्ट दोष की संगति नहीं होती है । कारण यह है कि ब्रह्म का कर्तृत्व श्रुति-प्रमाण
 में सिद्ध होता है । शब्दान्छेदन के लिये "तु" शब्द है । उपसंहार सूत्र में ब्रह्म का अनुवर्तन है । ब्रह्मकर्तृत्व-
 पक्ष में लोकदृष्ट दोष समूह नहीं है । क्योंकि इसका ब्रह्म निरूपण श्रुति में ही स्पष्टीकरण हो जाता है । ब्रह्म

इदानीं वृष्टौ च निर्वाणः । चित्तवसुभिः भूमोद्गातिगिरौ स दृश्यते" इत्यादी च तदुभयानुप्राहिता । मणिकण्ठ-
स्वसमीप्यादी तन्त्रिरेषत्वा, तद्वगम्ये ग्रहचन्द्रादी मानकतमना चोत शब्दस्य मन्वतः श्रौत्ये स्थिते ब्रह्मबोधकम्
अतिशब्द एव । "नावेदविन्मनुते तं वृद्धन्"मित्यादिश्रवणान्, स्वतःसिद्धत्वेन निर्वाणत्वाच्चेति ॥ २५ ॥
इतमर्थं दृष्टान्तेन प्राहयति—

आत्मनि चैवं विचित्राश्च हि ॥ २८ ॥

यथा कल्पद्रुमचिन्तामण्यादेरीश्वरविभूतिभूतस्याचिन्त्यशक्तिमात्रमिद्धा दम्बवत्त्वाद्यो विचित्राः सृष्टयो भव-
न्तीति शब्दान् प्रतीत्य अद्वीयते एवमात्मनश्च सर्वेश्वरस्य विष्णोर्देवतरनिर्यगादयस्तास्तथाभूता भवेयुरिति तस्मा-
देव अद्वेयम् । अचिन्त्यवस्तुस्वभावस्य तदेकगम्यत्वात् तत्र यथा कृत्स्नेन स्वरूपेण सृज्यन्ते स्वरूपांशेन वा
त्ववस्था चेति युक्तेर्नावकाशस्तथा प्रकृतेऽपीति । तस्मान् यथाश्रुतमेव स्वाकार्यम् । सप्रस्यन्तनिर्देशः कार्योधार-
कविवक्षया । दार्ष्टान्तिके कैमुत्यशोतनाय परश्च शब्दः । दिशब्देन पुराणादिप्रसिद्धिः सृज्यते । तस्मान् ब्रह्मकर्तृ-
त्वात्तः श्रेयान् ॥ २८ ॥

स एव उपादेय इत्याह—

स्वपक्षे दोषाच्च ॥ २९ ॥

स्वस्य तव जीवकर्तृत्वयादिभिः पक्षे कृत्स्नप्रसक्त्यादेर्दोषस्य सत्त्वात् ब्रह्मकर्तृत्वपक्षे तस्य निरस्तत्वात् ॥ २९ ॥

अथ विधान्तरेण शङ्क्य समादधति आर्षेयस्याधिकरणान् । ब्रह्मणः कर्तृत्वं युज्यते न चेति संशये "मयं जान-
मनन् ब्रह्म" "मदेव सोम्येदमात्मा वा इदमित्यादिषु शक्यश्रवणान् न युज्यते । शक्तिमानेव हि तज्ज्ञादिविचि-
त्राख्याय क्षमो वीक्ष्यते नाशक्तिमानिति प्राप्ते—

सम्भावना मत करणा । मंप्रति वह वृष्टि के द्वारा निर्वापित हो गया है यह हमने देखा है । आओ इस दुमरे
धूम्र-उदगारकारी पर्वत में अग्नि शीखनी है इत्यादिक उन प्रत्यक्ष-अनुमान दोनों का अनुप्राहक शब्द है । कंठ-
मणि के विस्मृत हो जाने वाले व्यक्ति को उसके स्मरण कराने में शब्दप्रमाण प्रत्यक्ष-अनुमान की अपेक्षा नहीं
करता है । प्रत्यक्ष और अनुमान के अगम्य ग्रहचन्द्रादिक स्थल में शब्द ही मानकतम रूप में परिदृष्ट होता है ।
इस प्रकार शब्द का सर्व प्रकार से श्रेष्ठत्व सिद्ध हुआ है । श्रुतिशब्द से ही ब्रह्म का बोध होता है । श्रुति में
कहा गया है—अवेदविन् व्यक्ति वृद्धन्ब्रह्म को नहीं जान सकता है । वेद स्वतः सिद्ध होने के कारण निर्दोष है ॥ २९ ॥
अर्थ को दृष्टान्त के द्वारा ग्रहण कराते हैं—

जिस प्रकार ईश्वर के विभूतिभूत कल्पवृक्ष और चिन्तामणि आदिक से अग्नि, अथवा विचित्र सृष्टि-समृद्ध
अचिन्त्य शक्तिमात्र से होते हैं इस शब्द प्रमाण से अवगत होकर विश्वास करना होता है उसी प्रकार आत्मस्वरूप
सर्वेश्वर विष्णु से देवतार्यग प्रभुतियों की सृष्टि होती है—इस शक्ति के अनुसार ही विश्वास करना होगा । अचि-
न्त्यवस्तु का स्वभाव श्रुति मात्र गम्य है । पूर्वोक्त स्थल पर जैसा कि कृत्स्नस्वरूप में सृष्टि, अथवा स्वरूपांश में
सृष्टि, किन्वा कदाँ पर स्वरूपांश में और कदाँ पर कृत्स्नस्वरूप में सृष्टि इत्यादिक शक्ति का अवसर नहीं है शीक
ऐसा ही यहाँ पर समुक्तता होगा । अतएव श्रुति के द्वारा जो सुना जाएगा वह स्वाकार्य है । आसन शब्द के
पक्ष में सर्वथा विभक्ति कार्य के आधारव्यवस्था में जानना चाहिये । परवर्ती शब्द दार्ष्टान्तिक में कैमुत्य
शब्द के लिये है । "हि"शब्द से पुराणादिकों की प्रसिद्धि सूचित होती है । अतएव ब्रह्मकर्तृत्वपक्ष श्रेय होता है ॥ २९ ॥
ब्रह्मकर्तृत्वपक्ष ही उपादेय है अथ उसे कहते हैं—

जीव कर्तृत्ववादी स्वपक्ष में कृत्स्नप्रसक्ति आदि दोष के प्रसंग के प्राग और ब्रह्मकर्तृत्वपक्ष में अ दोषों के
निर्वाण हो जाने के कारण ब्रह्मकर्तृत्व पक्ष ही उपादेय होता है ॥ २९ ॥

सर्वोपेता च तद्दर्शनात् ॥ ३० ॥

नान्यतोऽवधारणे । सर्वेषां शक्तिनामुपेक्षा प्राप्तामावात्मा । तृच प्रत्ययः । सर्वशक्तिविशिष्ट एव पर-
मात्मा । कृतः "तद्वर्तमान" । "देवात्मशक्तिस्वरूपेर्निगदा" "य एकोऽवर्गो ब्रह्मा शक्तियोगान" "परम्य शक्ति-
विशिष्टैव शयने" इत्यादि शक्तिषु तथा दर्शितान । "विष्णुशक्तिः परा प्राक्ते" त्यादिका स्मृतिस्मृता । अचिन्त्या-
देवताः । "स्यापिपाराऽहमचिन्त्यशक्तिः" "आत्मेश्वरोऽतर्क्यमहमशक्तिः" इत्यादिस्मृतिभ्यः । तथा चाचिन्त्या-
शक्तियोगान्तरात् कर्तृत्वं मुख्येण एवेति । सत्यामित्यादिषु स्वरूपं परासृष्टम् । देवात्मेत्यादिषु तु तस्य शक्त्य-
इति । तस्मात् शक्तिमदेव ब्रह्मस्वरूपम् । अत एव तत्र तत्र सोऽहमयनेत्यादिना तदैकतेत्यादिना च तस्यैव
संकल्पद्वयो निरूपिताः । उभयेषां वास्यानां प्रामाण्येऽविशेषः श्रुतित्वाविशेषान् ॥ ३० ॥

पुनरागच्छ्य समाधत्ते । कर्तृत्वं ब्रह्मणो न सम्भवत्यनिन्द्रियत्वात् । शक्तिमन्तोऽपि देवादयः मेन्द्रिया एव
न तन् कार्यज्ञमा विज्ञायन्ते । ब्रह्म त्वनिन्द्रियं कथं चिष्वकार्याय क्षमं स्यात् । अतिश्च श्वेताश्वतरैः पठिता तस्ये-
न्द्रियशून्यत्वमाह । “अरागिपादो जवनो गृहीता पश्यत्यचक्रुः स श्रुणोत्यकर्णः । स वेत्ति वेद्यं न हि तस्य वेत्ता
तमाहुः खं पुरुषं महान्त”मिति । एवं प्राप्ते ब्रवीति—

विकरणत्वान्नेति चेत् तदुक्तम् ॥ ३१ ॥

अनिन्द्रियमान् व्रजगः कर्तृत्वं नेति यदुच्यते तदुक्तं उत्तरत्र स्वाभाविकपरशक्तिकतां दर्शयन्त्या श्रुत्यैव न

अब प्रकारान्तर से दोष उठाकर समाधान करने हैं। यहाँ संशय यह उठता है—ब्रह्म वैषम्य दोष का आशय है। इसलिये तादृश ब्रह्म का कर्तृत्व युक्त है अथवा अयुक्त है ? “मायं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म” इत्यादिक श्रुति में शक्ति का अव्ययत्व होने के कारण वह युक्त नहीं है। शक्तिमान तत्तादिकों की ही विचित्र कार्यों में सामान्य देव्यते में आती है। अशक्तिमानों का तादृश प्रकार दृष्ट नहीं होता है। इस प्रकार का पूर्वपक्ष ज्ञान पर उत्तर देने है।—

आत्मा का सर्वशक्ति समन्वितत्व देखने में आता है। “च” शब्द अवगारण अर्थ में है। यह आत्मा नमस्त शक्ति का उभेता है। उभेता का अर्थ प्राप्ता है। उस पूर्वक इन धातु के उत्तर तृच प्रत्यय से उभेता शब्द निष्पन्न होता है। परमात्मा सकलशक्तिविशिष्ट है। क्योंकि श्रुति में इस प्रकार देखा जाता है। “देवात्मशक्तिं स्वगुणोन्नि-
गृह्णां” “य एवेकैऽवर्णा बहुधा शक्तियोगान्” “परमस्य शक्तिर्विविधैव श्रयते” इत्यादिक श्रुतियों में देखने में आता है। “विष्णुशक्तिः परा प्रोक्ता” इत्यादिक स्मृति में भी कहा है। “अपाणिपादो ज्वनेन गृहीता” इत्यादिक श्रुति में शक्ति का अविनश्यत्व कहा गया है। अविचिन्त्य शक्ति योग के कारण ब्रह्म का कर्तृत्व युक्त होता है। “मत्वं ज्ञानमन्त” प्रभृति श्रुति में ब्रह्म का स्वरूप और “देवात्मशक्ति” प्रभृति श्रुति में उसी शक्ति-समूह का परामर्श दिया है। मन्तरा ब्रह्म का स्वरूप शक्तिविशिष्ट है—यह स्थिर सिद्धान्त है। अतएव उन उन स्थल में “सोऽकामयत” इत्यादि श्रुति के द्वारा ब्रह्म के संकल्पादिक का निरूपण किया गया है। उसमें वाक्य के प्रमाण में कोई विशेषता नहीं है क्योंकि उभय वाक्य ही श्रुति है ॥ ३० ॥

फिर शब्दाद्वारा ज्ञान का समाधान करने है। ब्रह्म का इन्द्रिय रहित होने के कारण ज्ञान का कर्तृत्व असम्भव है। देवतामात्रात्मिक सम्बन्ध होने पर भी इन्द्रियनिष्ठ है। ये सब इन्द्रिय विशिष्ट होने के कारण ज्ञानों में गूँथन होते हैं। इन्द्रिय रहित ब्रह्म किस प्रकार विश्व-कार्य में समर्थ हो सकता है? श्रुति में ब्रह्म का इन्द्रिय शून्यत्व कहा गया है। देवतास्वरूप में ब्रह्म के दाय-प्राय कुछ नहीं है—ऐसा बचन है। इस प्रकार पृथक्त्व का स्पष्टान कर रहे हैं।—

सृष्टां ब्रह्मणः प्रवृत्तिरुपयुक्ता न वेति विषये पूर्वपक्षमाह—

ब्रह्म इन्द्रिय रहित है। इसलिये उसका कर्तृत्व अयुक्त है, इस तुम्हारे शब्दा वचन का समाधान श्रुति ने किया है। ब्रह्म स्वभावतः परशक्ति समन्वित है—यह श्रुति में कहा गया है। ब्रह्म की इन्द्रियत्व-हीनता में भी कर्तृत्व अयुक्त नहीं है। श्रुति का वचन है—“वह ब्रह्मादिक ईश्वरों का भी परममहेश्वर तथा देवताओं का भी परमदेवता है” और भी “वह लोकपालों का अधीश्वर, प्रधान का प्रधान, त्रिभुवन का ईश्वर और पुण्य है। उसका कार्य व कारण कुछ नहीं है। न उसके कोई समान है अथवा उसमें अधिक है। उसकी स्वाभाविकी पराशक्ति का भरण अपने में आता है। ज्ञानशक्ति, क्रियाशक्ति और इच्छा-आदिक शक्तियाँ उसकी स्वाभाविकी पराशक्ति हैं। उसका व्यापक वा ईश्वर कोई नहीं है। वह ही विश्व का मूल कारण है। कारण के अग्रेष्ठों का भी अग्रिम है उसके उत्तर और अभिवृत्ति दोनों नहीं है” इन सब श्रुति में उसके हस्त, पादादिक इन्द्रियों का निर्धारण करने पर भी इन्द्रियों का ग्रहणादि क कार्य कहा गया है इस विषय में संन्देह करने वालों को श्रुति पुनः पुनः कहती है। वह परमात्मत्र वा नियामक महापुरुष है। उसका प्राकृत कार्य, कारण और शरीरादिक का अभाव है किन्तु उसका पञ्चाक्षर वा निर्यासक महापुरुष है। उसका प्राकृत कार्य, कारण और शरीरादिक का अभाव है किन्तु उसका पञ्चाक्षर वा निर्यासक महापुरुष है। उसका प्राकृत कार्य, कारण और शरीरादिक का अभाव है किन्तु उसका पञ्चाक्षर वा निर्यासक महापुरुष है।

॥ ३१ ॥

न प्रयोजनवत्त्वात् ॥ ३२ ॥

पुनर्वचनोक्त्या अनुवर्तते । निषेधार्थकेन न शब्देन समाख्यानं नान्न न लोपः । प्रवृत्तिर्लोपस्य यत् । कुतः ? तस्य पूर्णस्य प्रयोजनानावात् । स्वार्थपरार्थौ च प्रवृत्तिर्लोके दृष्टा । तत्र नास्ति सम्भावयति पूर्णकामवर्तिविशेषान् । साधक्या समर्थो हि प्रयोजनः । प्रवर्तते न तु जन्ममरणविधिविधयानामसम्पत्तयः । अतः प्रयोजनान् प्रवृत्तौ विधेयकारिताप्रतिष्ठनः स वैलक्षण्ययोगः । तस्माज्जोषयुक्ता प्रवृत्तिर्निवि ॥ ३२ ॥

एव प्रापे सनापने—

लोकवत्, लीलाकैवल्यम् ॥ ३३ ॥

शङ्काच्छेदार्थं तु शब्दः । परिपूर्णस्यापि विविच्य सृष्टौ प्रवृत्तिर्लोकेव केवला न तु स्वपत्नानुगतिपुर्विका । अत्र दृष्टान्तो लोकेन । पञ्चान्तानुवर्तिः । लोकस्य सुखोन्मादस्य यथा सुखोद्रेकान् फलविशेषज्ञा नृत्त्यादिनीला दृष्टा न वैलक्षण्यः । तस्मान् सम्पादनस्य साधारिण्येव लीला । “देवस्त्वैव स्वभावोऽयमात्मामस्य का सृष्टेति” सत्प्रकथितः । “सृष्ट्यादिकं हरितैव प्रयोजनमपेक्ष्य तु । कुर्वते केवलात्तन्नात् यदा मनस्य उत्पत्तम् । पूर्णानन्दस्य तस्यैव प्रयोजनमिति कुतः । मुक्ता अप्याप्रकाशाः स्युः किमु तस्माद्विजात्मनः” ॥ इति स्मरणान्तरं । न चात्र दृष्टान्तेनाप्यर्थः प्रसक्तम् । विना फलानुमन्निमानन्दोद्रेकेन लीलायत्त दृष्टेतावन शोकारान् । उल्लेख्यस्य प्रयोजनस्य लोकेन सुपुन्यार्थो तदापनेः । राजदृष्टान्तस्तु तत्तत् प्रीतिमयभूतस्य सुखस्य फलवन्तोपपत्तः ॥ ३३ ॥

अत्र सृष्टि विषयमेव जगत् प्रवृत्ति अयुक्त है किम्वा नहीं है इस प्रकार के संशय में पूर्वपक्ष का स्थापन करते हैं—
यदा पूर्ववर्ती सूत्र में नकार का अनुवर्तन है । निषेधार्थक शब्द के साथ समाख्यान होने के कारण नकार का लोप नहीं है । जगत् की प्रवृत्ति नहीं हो सकती है, क्योंकि जो पूर्ण वस्तु है, उसका फिर प्रयोजन क्या है ? लोक में ही स्वार्थ में या परार्थ में प्रवृत्ति देना जानी है । जगत् पूर्णकाम है, अतएव उसकी स्वार्थ में प्रवृत्ति का होना सम्भव नहीं है । परार्थ प्रवृत्ति भी नहीं है । साधक्यादान ही पर के अनुग्रह प्रकाश में प्रवृत्त होता है । यदा सृष्ट्यादिक में प्रवृत्ति जन्म मरणविधिविधयाना प्रदान के लिये है । निषेधप्रवृत्ति जगत् में नहीं हो सकती है । प्रयोजन के बिना सृष्ट्यादिक की प्रवृत्ति स्वीकार करने पर ओहरि में उल्लेखिता आदिक दोष की आपत्ति उत्पन्न होती है । जिससे सर्वज्ञत्वादिक बोधक श्रुतिवाक्यसमूह का वैयर्थ्य प्रसंग होता है अतः जगत् ही सृष्ट्यादि प्रवृत्ति अयुक्त है इस प्रकार के पूर्वपक्ष के उत्तर में कहते हैं ॥—

लौकिक प्राणी की तरह जगत् की तरह । प्रवृत्ति लीलायत्त होती है । शङ्काच्छेद के लिये “तु” शब्द है । जगत् परिपूर्ण होने पर भी विविच्य सृष्टि में उसकी प्रवृत्ति केवल लीलायत्त ही सम्भवती है । किन्तु यदा पूर्ण फलानुमन्नात् पूर्णता नहीं है । इस विषय में दृष्टान्त-सुख में जन्म समाख्यान के लिये प्रकाश सृष्टोद्रेक के फल फलानुमन्नात् के लिये उत्पन्न नृत्त्यादिना में प्रवृत्त होते हैं । यदा जगत् परमेश्वर की लीलायत्त सृष्ट्यादि में प्रवृत्ति होते हैं । अतएव जगत् की लीला स्वयं जन्म समाख्यान ही है । साधक की भक्ति में भी यही परमेश्वर की यत्न लीला स्वाभाविकी है । जो आप्रकाश है अतः फिर जगत् जगत् समस्त में भी यही परमेश्वर जिस प्रकार आप्रकाश में सत् होकर प्रकाश करता है परमेश्वर की दृष्टि जगत् प्रकाश लीला करता है । जगत् परमेश्वर के जगत् फिर प्रयोजन क्या है ? मुक्त आत्मज्ञान जगत् समाख्यान होने है तब अविच्छिन्न आनन्द परमेश्वर का स्वाभाविक है । इस प्रकार जगत् ही दृष्टान्त के अनुसार परमेश्वर की प्रयोजनार्थता ही होती है । फलानुमन्नात् केवल केवल आनन्द-उद्रेक के कारण जगत् लीला करना है—यदा जगत् पर जगत् के साधक आदिक का स्वीकार होता है केवलानुमन्नात् के कारण जगत् प्रयोजन में ही सृष्टि आदि में जगत्भाव ही उपपत्ति होती है । अतः जगत् में जगत् सुख का प्रयोजन होने के कारण राजदृष्टान्त का प्रयोजन नहीं होता है ॥ ३३ ॥

पुनः ॥ परिहरति । ब्रह्मकर्तृत्ववादेऽसमञ्जसः । असमञ्जसो वेति वीक्षायां सुखदुःखभाजो देवमनुष्यादीन्
ननु तेषां वैपम्यायापत्तेरसमञ्जसः । तत्र निर्वोपनायादिः प्रमाणोपापनिमित्तं नारि—

वैपम्यनैर्घृण्ये न सापेक्षत्वात् तथाहि दर्शयति ॥३४॥

प्रमाणं त्वेति वैपम्यं नैर्घृण्यं च दोषो न । कुतः सापेक्षत्वात् सपुः कर्मोपनिमित्तत्वात् । प्रमाणमाह तथा-
पि ननु सापेक्षकर्म कारयति तं यमोभ्यो लोकेभ्य उत्रिजीने । एष प्रमाणायुः कर्म कारयति न यमो
भ्यो इति बृहदारण्यकश्रुतिः । क्षेत्रज्ञानो देवादिभावप्राप्तिमीश्वरानिमित्तो नैर्घृण्यो मय्ये कर्म प्रमाण-
कारयति ॥ ३४ ॥

न कर्माविभागादिति चेन्नानादिवात् ॥ ३५ ॥

तु कर्मणा वैपम्यादिपरिहारो न भ्यात् । कुतः ? कर्माविभागान् । सदेव सौम्येदमित्यादिषु प्राक् सृष्टेर्-
नित्यस्य कर्मणोऽप्रतीतिरिति चेन्न । कुतः ? कर्मणाः क्षेत्रज्ञानां च ब्रह्मवदत्तादित्वस्वीकारान् । पूर्वपूर्वकर्म-
णोत्तरागोत्तरकर्मणि प्रवर्तनान् न किञ्चिदपणम् । स्मृतिश्च—“पुण्यपापादिकं विप्रणुः कार्येन पूर्वकर्मणा ।
क्षेत्रज्ञान्त्वकर्मणश्च न विरोधः कथंचन” ॥ इति । कर्मणोऽनादित्वेनान्वयस्या तु न दोषः प्रामाणिकत्वात् । न
च कर्मसापेक्षत्वेन धर्मस्याभ्यासतन्त्र्यम् । इत्येव कर्म च कालश्चेत्यादिना कर्मोदिसत्तायास्तद्वीजत्वस्मरणान् । न
च बृहदारण्यकप्रमाणमिति वाच्यं, अनादिजीवस्वभावानुसारेण हि कर्म कारयति स्वभावमन्यथाकर्तुं समर्थोऽपि
न करोतीत्यविषयो भण्यते ॥ ३५ ॥

किं आशङ्क्य अत्र परिहार करते हैं ।—ब्रह्मकर्तृत्ववाद समञ्जस है किन्वा असमञ्जस ? इस प्रकार के
सम्यक् होने पर प्रमाण सुख दुःख भाजो देवमनुष्यादिको की सृष्टि करता है उस में वैपम्यादि दोष की आपत्ति आ
सकती है इसलिये यह असमञ्जस है । वैपम्यादि दोषों की आपत्ति मानने पर निर्दोषतावादिनी श्रुति कारित हो
जाती है—इस प्रकार के पूर्वपक्ष का उत्तर देते हैं ।—

अतस्त्वोक्तं ब्रह्म में विषमता और नैर्घृण्यता दोष नहीं है क्योंकि प्राणियों के कर्म के अनुसार ही सुख-दुःख
का भोग होता है । प्रमाण यह है कि बृहदारण्यक श्रुति में कहा है—जो सत् कर्म करता है परमेश्वर उसको सुख-
प्राप्ति और जो अयत्न कर्म करता है उसको अधोगति प्रदान करते हैं । जीवों के कर्मानुसार ईश्वर को निमित्त पर
इस प्रकार दुःख की प्राप्ति होती है ठीक उसी प्रकार देवादिक सुख की प्राप्ति भी ईश्वर को निमित्त करके होती है ।
अतः कर्म के द्वारा वैपम्यादि का परिहार नहीं है । प्रत्यक्ष में कर्म का विभाग नहीं है । क्योंकि सृष्टि प्रपञ्च
सृष्टि है । इस प्रकार नहीं कह सकते हैं । “सदेव सौम्येदम्” इत्यादि श्रुति में यद्यपि सृष्टि के पहले ब्रह्म के
एक कर्म विज्ञान की सम्भावना आशङ्क्य प्रतीत होती है किन्तु क्षेत्रज्ञ जीवों का अनादि स्वभाव कारण होने से
सत्ता परमेश्वर हो जाता है । पूर्व पूर्व कर्म के अनुसार उत्तमोत्तम कर्म में उत्तमोत्तम कारण होने से सत्ता नहीं
हो सकती है कहा है—“विप्रणु पूर्व कर्म के अनुसार ही जीवों को पुनः प्राण में प्रवर्तन करते हैं” । कर्म
का विभाग है इसलिये कोई विरोध नहीं है । कर्म के अनादित्व में अतस्त्वोक्तं दोष की उत्पत्ति हो सकती है कारण यह
है कि ईश्वर की तरह प्रामाणिक है । इस प्रकार कर्म का सापेक्षत्व होने पर ही ईश्वर की स्वाभाविकी प्राप्ति नहीं हो
सकती है । अतः स्मृति में द्रव्य-कर्म-वाच्यो की सत्ता ईश्वर की सत्ता के समान होती है । अतः सत्ता के समान
प्रमाण द्वारा अर्थान् जो दोष है वह दोष रह गया है—इस प्रकार नहीं कह सकते हैं । अतः सत्ता के समान प्रमाण द्वारा
अर्थ के अनुसार परमेश्वर उन्हें कर्मों कराने करते हैं । वैपम्यादि को द्रव्य-प्रकार का उत्तम में सामान्यमान होने
से ही किसी के स्वभाव को अन्य प्रकार का नहीं करते हैं । इसलिये दोष नहीं है । अतः सत्ता के समान प्रमाण द्वारा

वैपम्यादिकं ब्रह्मणि परिहृतम् । भक्तपक्षपातस्य तदिदानीं तस्मिन्नङ्गीकरोति । भक्तसंज्ञायां तदात्मनानिवारणं च परस्मिन् वैपम्यं न चेति विषये तद्रक्षणदेरपि कर्मसापेक्षत्वात् न स्यादिति प्राप् —

उपपद्यते चाभ्युपलभ्यते च ॥ ३६ ॥

भक्तवत्सलस्यास्य प्रभोऽस्तत्पक्षपातो वैपम्यमेव तदुपपद्यते सिध्यति । तद्रक्षणदेः स्वरूपशक्तिवृत्तिभूतभक्तिसापेक्षत्वात् । न च निर्दोषतावादिवाच्यव्याप्तेः । तद्रूपस्य वैपम्यस्य गुणवत्त्वं स्मृत्यमानत्वात् । "गुणवृन्दमन्दनमिदं" सित्यपि श्रुतिपदं । अद्विता सर्वं गुणाः जनय्योऽप्येवमाणाः प्रवर्तका न स्युः । उपलभ्यते चेतनं श्रुतिषु च । "यमेवैव वृणुते तेन लब्धस्तस्मै आत्मा विश्वगुणे तनुं स्वा"मित्याद्याः श्रुतयः । "प्रियो हि ज्ञानिनोऽयमहं स च मम प्रियः" । "समोऽहं सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योऽस्मि न प्रियः । ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम् ॥ अपि चेत्तु सुदुराचारा भजते मामनन्यभाक् । मातुरेव स सन्तत्यः सम्यग्यवमितो हि मः ॥ क्षिप्रं भवति धर्म्माणां शङ्कश्चान्तिं निगच्छति । कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यती"त्याद्याः स्मृतयश्च ॥ ३६ ॥

सर्वधर्म्मोपपत्तेश्च ॥ ३७ ॥

अविचिन्त्यस्वरूपं सर्वेश्वरे सर्वेषां विरुद्धानामविच्छिन्नां च धर्म्माणामुपपत्तेः सिद्धेश्च भक्तपक्षपातोऽपि गुणः सुजेरास्येय एव । यथा ज्ञानात्मको ज्ञानवान्, स्यामश्चैवमविषमो भक्तप्रेयानित्यादयो मित्यो विरुद्धा ज्ञान्याज्यादयोऽविरुद्धाश्च परस्मिन्नेव सन्ति । स्मृतिश्च "एष्वर्ग्ययोगात् भगवान् विरुद्धार्थोऽभिधीयते । तथापि

ब्रह्म में वैपम्यादि दोषों का परिहार हुआ है । वर्तमान में उनका भक्तपक्षपात की बात उठाने है । भक्तसंज्ञा और उनकी अविद्या निवारण रूप वैपम्य ब्रह्म में घटता है किन्वा नहीं घटता है । इस प्रकार का संशय अने पर भक्तपक्षपादिक भी कर्म सापेक्षत्व होकर प्रयुक्त होता है । इसलिये उक्त वैपम्य ब्रह्म में नहीं है । इस प्रकार का पूर्वपक्ष स्थिर होने पर उत्तर में कहते हैं—

भक्तवत्सल प्रभु का भक्तपक्षपाती वैपम्य उपपन्न होता है । प्रभु का भक्तपक्षपादिक कर्म उनकी स्वरूपशक्ति की वृत्तिभूत भक्तिमतागती का सापेक्ष है । इससे निर्दोषादि सूचक वेदवाक्य का विरोध नहीं होता है । जिससे कि भगवान् के इस प्रकार के वैपम्यादिक, गुण-समूह में गिने जाते हैं । श्रुतिमें भी उक्त वैपम्य को गुणवृन्द का सारण करके निर्देश किया गया है । उनका यह वैपम्यगुण नहीं रहने से अन्य कोई गुण भी भक्तों को भविष्य नहीं होता तथा अन्य गुणों का प्रवर्तन भी नहीं हो सकता है । उनका भक्तपक्षपात श्रुतिस्मृति-प्रसिद्ध है । श्रुति में कहा है— "श्रीहरि भक्ति में प्रसन्न होकर जिसको स्वीय (निज) जन करके स्वीकार करते हैं वह व्यक्ति उनका प्राप्त करता है तथा वे हरि उसके श्रीप्रिय का दर्शन देते हैं" । गीता में भी कहा है— "मैं जानियों का अतिप्रिय हूँ तथा ज्ञानी भी मेरा अतिप्रिय है । मैं सब भूतों में समदर्शी हूँ मेरा शत्रु भी नहीं, मित्र भी नहीं । जो मुझे भक्ति के रास्ते भजते हैं वे सब मुझमें तथा मैं भी उन सब भक्तों में अवस्थान करता हूँ । जीव अति दुराचारी होने पर भी यदि मुझ को अनन्यभक्ति के साथ भजता है वह साधुओं में गिना जाता है । जिससे मेरी निष्ठा के प्रभाव से वे सुदुराचारी स्पष्ट हो नहीं हो सकता है । क्योंकि वह अनन्यनिष्ठा उसके दुराचार्य को ही शीघ्र नष्ट कर देता है । वह शीघ्र ही धर्मात्मा होकर शान्ति लाभ करता है । हे कौन्तेय ! तुमको यह जान लेना है कि मेरे भक्त का लोभ नहीं होता है अर्थात् वह परमार्थ से भ्रष्ट नहीं होता है ॥ ३६ ॥

विशेष करके अचिन्त्य स्वरूप सर्वेश्वर से विरुद्ध अविच्छिन्न समस्त धर्म्म उपपन्न होते हैं । भक्तपक्षपाती भी गुण रूप में जानियों का आदरणीय हो रहा है । वे जिस प्रकार ज्ञानस्वरूप होकर भी ज्ञानवान् तथा ज्ञानमुक्त

गोपा परमे नैवाहार्याः कथञ्चन ॥ गुणा विरुद्धा अर्थेन समाहार्याः समन्तत इति । तथा अविपमोऽपि हर्मिन्-
सह इति सिद्धम् ॥ ३७ ॥
इति श्रीमद् ब्रह्मसूत्रभाष्ये द्वितीयाध्यायस्य प्रथमः पादः ॥ २ ॥ १ ॥

॥ द्वितीयाध्यायस्य द्वितीयपादः ॥

कृष्णद्वैपायनं नैमि यः सांख्यान्तिवृत्तकाल । दिवा युक्त्याग्निना विश्वं कृष्णकीडास्थलं व्यधात् ॥
व्याप्ते परैरुद्धारिता दोषा निरग्नाः प्रथमे पादे । द्वितीये तु परपक्षा दृश्यन्ते । इतरथा वैदिकं वर्म विहाय तेषु
ज्ञानता प्रवृत्तिः स्यादनर्थं च ते समीप्युः । तत्र तावत् सांख्यानां मतं निरस्यते । सांख्याचार्यः कपिलभक्त्यानि
सहजम् । सत्त्वरजस्तमसां सांख्यावस्था प्रकृतिः प्रकृतमहान् महतोऽहंकारः अहंकारान् पञ्चतन्मात्राणि उभय-
वैदिकं स्थूलभूतानि, पुरुष इति पञ्चविंशतिर्गण इति ॥ सांख्येनावस्थितानि साधारणानि प्रकृतिः । तानि च मुख्य-
तन्मात्राण्येव तानि क्रमाद्विधास्यति । तत्कार्ये जगति गुणादिरूपवर्णानां । तथाहि तन्माणी रज्ज्वा पशुः सुखेति
स्वकी भवति, मानेन दुःखेति राजसी विरहेण मोहेति तामसी चेत्येवं सर्वं भावाद द्रष्टव्याः । उभय-
वैदिकमिति । दश बाह्येन्द्रियाण्येकमन्तरिन्द्रियं मन इत्येकादशेत्यर्थः । नित्या विश्वी च प्रकृतिः । मूले मूलभा-
वमूलं मूलम् । न परिच्छिन्नं सर्वोपादानम् । सर्वत्र कार्यदर्शनात् विभुत्वमिति संप्रेष्यः । महदहंकारपञ्च-
तन्मात्राणि सप्त प्रकृतिविकृतयः, अहमादेः प्रकृतयः, प्रधानादेषु विकृतय इति । एकादशेन्द्रियाणि पञ्चभूतानि

विप्रद्वारी है ठीक उसी प्रकार अविपम होकर भी भक्तपक्षपाती है । उनमें उक्त परस्पर विरुद्ध धर्म की तरह
जमा और सांख्यादि विरुद्ध धर्म-समूह का भी समावेश है । स्मृति में कहा है—“एश्वर्ययोग के कारण भगवान्
विन्दुधर्म समन्वित करके ग्यात होते हैं । किन्तु उनमें किसी भी प्रकार दोषारोप करना कर्तव्य नहीं है । उनका
परस्पर विरुद्धगुण-समूह का समाधान करना होता है” । इस प्रकार श्रीहरि अविपम होने पर भी भक्तसुद्धन्त
सिद्ध हुए हैं ॥ ३७ ॥

गोविन्दभाष्यानुवाद द्वितीय अध्याय का प्रथमपाद ।

द्वितीयपादः

जिहानं सांख्यादिकों के उक्ति रूप काँट को युक्ति रूप अग्नि (ग्वह) के द्वारा छेदन कर इस विश्व संसार को
शून्य का क्रीडास्थल बनाया है, उन कृष्णद्वैपायन भगवान् व्यास जी को प्रणाम करता हूँ ॥ १ ॥
प्रथमपाद में निजपक्ष में परकर्तृ के उद्धारित दोषों का निरास किया गया है । द्वितीयपाद में परपक्ष में दोषों
का प्रदर्शन किया जाता है । इस प्रकार तर्ही करने में भक्त लोक वैदिक पक्ष का परिग्रह कर सब इस असत् पथ
में प्रवृत्त हो सकते हैं । जिससे उनका अनर्थ हो सकता है । पहिले सांख्या के मत का निरासन करते हैं । सांख्या-
चार्य कपिल समस्त तत्त्वों का संग्रह इस प्रकार करते हैं । उनके मत में—सत्त्व-रज-तम इत तीनों गुणों की सांखा-
वस्था प्रकृति है । प्रकृति में सत्त्व, महत्त्व से अहंकार, अहंकार से पञ्च तन्मात्र, उनमें ज्ञानेन्द्रिय और कर्मे-
न्द्रिय तथा स्थूलभूत-समूह और पुरुष ये पञ्चविंशति तत्व है । सांख्यभाव में अर्थात्तल गुणसंग्रह प्रकृति है ।
यह गुण संग्रह क्रम से मुख्य-दुःख-मोहानक है । कारण यह है कि प्रकृति कार्यभूत जगत् में गुणादिरूपवर्णानां दर्शन
होता है । “तन्माणी रज्ज्वा पशुः सुखेति” यही सांख्यिक भाव का “वह मान के द्वारा दुःखदायिनी” यही
राजस भाव का “वह विरह के द्वारा मोहदायिनी” यही तामस भाव का प्रमाण है । उभय इन्द्रिय स्वरूप में दुःख
दायिनी और एक अन्तरिन्द्रिय मन है । सब मिलकर एकादश इन्द्रिया है । प्रकृति नित्या तथा विभुत्व-
वाच इन्द्रिया और एक अन्तरिन्द्रिय मन है । सब मिलकर एकादश इन्द्रिया है । प्रकृति नित्या तथा विभुत्व-

चेति षोडश विकृतय एव । पुरुषस्तु निष्परिमाणत्वात् कस्यापि प्रकृतिर्न च विकृतिरिति । एवंमेवैवमकृत्वाह-
 “मूलप्रकृतिरपि विकृतिर्महदायाः प्रकृतिर्विकृतयः सप्त । षोडशकृत्स्न विक्रान्ते न प्रकृतिर्न विकृतिः पुरुषः” इति । सा-
 र्वभूत प्रकृतिर्नित्यविकारा स्वयमचेतनाप्यनकचेतनभोगापरवर्गहेतुरत्यन्तार्तीन्द्रियाप नकार्येणानुमीयते । एकैव वि-
 मर्शगुण सती परिणामलक्षणा महदादिविचित्ररचनं जगत् प्रगृह्ये इति जगत्त्रिमितोपादानभूता मेति । पुरुषस्तु
 निष्क्रियो निर्गुणो विभुश्चिन्तनस्वरूपं भिन्नः संघातपरार्थादनुमेयश्च सः । विकारक्रिययोर्विरहान् कर्तृत्वभोक्तृ-
 त्वयोर्विरहः । एवं स्थिते प्रकृतिपुरुषयोस्तत्वे सन्नविमात्रान् तयोर्मितो धर्मविनिमयः प्रकृतौ चेतन्यस्य पुरुषे तु क-
 र्तृत्वभोक्तृत्वयोरेक्यासो भवति । इत्थमविवेकान् भोगो विवेकान् अपवर्गः । प्रकृत्योदासीन्यवपरित्येवमादीनर्थान्
 सोपपत्तिकैः सूत्रैर्निबध्नन् । अस्यां प्रक्रियायां प्रत्यक्षानुमानागमान् प्रमाणानि मेने । त्रिविधं प्रमाणं तन्मिदं
 सर्वसिद्धेर्नाधिक्यमिदिरिति । तत्र प्रत्यक्षागमसिद्धेरेवार्थेषु नार्तीय विरमवाहः । यत् परिमाणान् समन्वयान्
 शक्तितत्त्वादिमूत्रैः प्रधानं जगत्कारणमनुमिदं तन्निरस्यं भवति, तेनैव सर्वतन्मतनिरास्यम् । तत्र प्रधानं जग-
 त्त्रिमितोपादानं भवेत् न चेति संशये प्रधानमेव तथा जगतः सात्त्विकादिरूपत्वात् प्रधानस्यैव सत्त्वादिरूपस्य तदुपा-

रूपिणी है । मूल में मूलाभाव प्रयुक्त अमूल अर्थात् कारणान्तर रहित मूल प्रधान है । यह प्रधान अपरिच्छिन्न तथा
 सवका उपादान है । “सर्वत्र कार्यदर्शनात् विभुत्वं” इस सूत्र में प्राप्त हो रहा है । महत्तत्त्व, अहङ्कारतत्त्व और
 पञ्चतन्मात्र ये सात प्रकृति विकृति हैं । प्रकृति और महत्तत्त्व, अहङ्कारादिक की प्रकृति तथा अहङ्कारादिक प्रकृति
 और महत्तत्त्व की विकृति हैं । एकादश इन्द्रियाँ, पञ्च महाभूत—ये सोलह विकार हैं । पुरुष परिणाम शून्य होने
 के कारण वह किसी की प्रकृति वा विकृति नहीं होता है । सांख्य्याचार्य ईश्वरकृष्ण ने इस प्रकार कहा है । मूलप्रकृति
 विकृति में रहित है । महत्तत्त्वादिक प्रकृति के विकार हैं । सोलह विकार हैं । पुरुष प्रकृति किम्वा विकार नहीं है ।
 वह प्रकृति सर्वदा विकारशालिनी है । स्वयं अचेतन होकर भी ज्ञाना चेतन जीवों का भोग वा अपवर्ग का कारण
 तथा अन्यन्त अतीन्द्रिय होने पर भी जड़ कार्य के द्वारा अनुमित है । एक होकर भी विषमगुण होने से परिणाम
 शक्ति के द्वारा महदादि विचित्र रचनामय जगत् को उत्पन्न करती है इसलिये वह जगत् की निमित्तरूपा व उपा-
 दान स्वरूपा है । पुरुष किन्तु निष्क्रिय निर्गुण-विभु-चिन्तस्वरूप, प्रति शरीर में भिन्न तथा संघात परार्थ प्रकृति से
 अनुमेय है । विकार और क्रिया के अभाव के कारण कर्तृत्व भोक्तृत्व में रहित है । यह प्रकृति पुरुष दोनों का तत्व
 है । दोनों की सन्निति (समीपता) मात्र से परस्पर में धर्म का विनिमय होता है अर्थात् प्रकृति में चेतन धर्म का
 जो कि पुरुष का धर्म है और पुरुष में कर्तृत्व-भोक्तृत्व धर्मों का जो प्रकृति के धर्म है, अभ्यास होता है ।
 इस प्रकार अविवेक में भोग और विवेक में अपवर्ग अर्थात् मोक्ष होता है । प्रकृति के प्रति औदासीन्य ही पुरुष
 का धर्म है इत्यादिक विषय समूह सोपपत्तिक सूत्रों के द्वारा निर्मित किये गये हैं । सांख्य की प्रक्रिया में प्रत्यक्ष,
 अनुमान तथा आगम ये तीनों प्रमाणरूप से मान जाते हैं । उनकी सिद्धि में समस्यसिद्धि अर्थात् अपमानादि
 अन्य प्रमाण उनके ही अन्तर्गत हैं । वे सब उनसे अनिरिक्त प्रमाणरूप नहीं हैं । प्रत्यक्षसिद्ध तथा आगमसिद्ध
 अर्थ-समूह में अतिक विसंवाद नहीं देखने में आता है । किन्तु “परिमाणान्, समन्वयान्, शक्तितः” आदि सूत्रों
 के द्वारा प्रधान का जगत्कारणत्व रूप में जो अनुमान किया गया है, अब उसका ही निरासन किया जाता है ।
 क्योंकि उसके निरासन से सांख्य वा समन्वयन निरस्त हो सकता है । इस विषय में संशय यह होता है कि प्रधान
 जगत् का निमित्त व उपादान है किम्वा नहीं है ? पूर्वपक्ष में प्रधान का निमित्त तथा उपादान दोनों स्वीकार होते
 हैं । पूर्वपक्ष के मत में—सत्त्वादिरूप प्रधान को जगत् के उपादान रूप में अनुमान किया जाता है । उपादान कार्य
 का समान-जातीय रूप में देखा जाता है । सृष्टिकादिक उपादान यदादि कार्य का सजातीय है । “कृत्त कर्तता है”

रचनानुपपत्तेश्च नानुमानम् ॥ १ ॥

प्रवृत्तिश्च ॥ २ ॥

इत्थं चेतनाविधिष्ठितत्वे मनोति शेषः । यस्मिन्नविष्टानरि मनि जडं प्रवर्तते तस्यैव सा प्रवृत्तिरिति निश्चितं
न्यायः । इत्थं च फलतीत्यादिकं प्रभ्युक्तम् । तत्रापि चेतनाविधिष्ठितत्त्वान् तद्व्यान्तर्यामिप्राप्त्याणां । एतत् परत्र
न्यायः । चोऽयं गारणे । अहं करोमीति चेतनस्यैव प्रवृत्तिदर्शितान् जडस्य कर्तृत्वं नेति वा । तनु प्रकृतिपुरुषयोः
संश्लेषमात्रेण मियो धर्माध्यासान् जगद्रचनोपपत्तिरिति चेदुच्यते । अध्यामहेतुः मन्तिधिः किं तयोः मदभावः
तस्या प्रवृत्तिपुरुषगतः कश्चिद्विकार इति । नायः मुक्ततामप्यध्यामप्रसङ्गात् । अन्त्योऽपि न तावत् प्रकृतिगतो
वेदाः अध्यामकार्यतयाभिमतस्य तस्याध्यामहेतुत्वायोगात् न च पुरुषगतः अस्वीकारात् ॥ २ ॥

चेतन के अधिष्ठान के बिना इस प्रधान को विविध विचित्र रचनामय परिदृश्यमान जगत् का उद्भवन व निमित्त कारण मान कर उसका अनुमान नहीं किया जा सकता है। अर्थात् इस जगत् की रचना अनिविचित्र है। प्रकृत अचेतन है। चेतन अधिष्ठान के बिना वह किस प्रकार जगत् की सृष्टि कर सकता है। गुणों प्रधान से जगत् की सृष्टि होती है—इस प्रकार का अनुमान असंगत है। इस संसार में अचेतन इष्टादि (देव आदि) के किसी दिव्य प्रसाद मन्त्र निर्माण करने में नहीं देखा गया है। सूत्रोक्त “च” शब्द के द्वारा अन्वय की अनुप-
पन्न समुचित है। कभी घटादिक वाद्य पदार्थ का मुख्यादि रूप से अन्वित (युक्त) होता नहीं देखा जाता है। क्योंकि मुख्यादिक विषय आन्तर धर्म हैं। वाद्य वस्तु में उनकी संगति असम्भव है। विशेष करके घटादि वस्तु मुख्यादिक का हेतु है। मुख्यादि स्वरूप में उनकी प्रतीति नहीं है ॥ १ ॥

यह वस्तु चेतन वस्तु के द्वारा अभिष्ठित होने पर उसकी प्रवृत्ति देव्यंग में आती है। जिसके द्वारा अभिष्ठित
होता वह वस्तु की प्रवृत्ति देव्यंग में आती है वह उस प्रवृत्ति के लिये कारण रूप करके निष्ठित किया जाता है। रूप
और मार्ग इसका उचित दृष्टान्त है। इस दृष्टान्त में "वृक्ष फल प्रसव करता है" इत्यादि प्रगलकारणवादियों
का दृष्टान्त निरस्त हुआ है। तो भी इस स्थान में चेतन अभिष्ठितत्व स्वीकार किया गया है। अन्यथा भी ज्ञान
में इस विषय का अन्तर्भाव है। इस भाष्य में आगे इसको स्पष्ट किया जाएगा। सर्वोक्त "च" शब्द अवधारण
में है। "मैं कर रहा हूँ" इस प्रकार के प्रयोग-दर्शन में चेतन का ही कर्तृत्व संगत होता है। अन्धा? क्या
प्रवृत्ति-पुरुष की सन्निधि में परस्पर धर्म के अध्ययन वश जगत् की उत्पत्ति होती है? इसका उत्तर देते हैं। जिस
सन्निधि में परस्पर का धर्म-अध्ययन स्वीकार किया जाता है, वह सन्निधि प्रवृत्ति पुरुष दोनों का सहाय अथवा प्रवृत्ति
पुरुष का ही विकार है? उनका सहाय स्वीकार नहीं कर सकते हो, क्योंकि उसके स्वीकार करने में भ्रम-
पूर्ण मन कोड़ विकार है? उनका सहाय स्वीकार नहीं कर सकते हो, क्योंकि उसके स्वीकार करने में भ्रम-

ननु पयो यथा दधिभावेन स्वतः परिणमते, यथा चाम्बु वारिदगुक्तमेकस्मिन्मपि तालचूनादिषु मधुरास्मादि विचित्ररसरूपेण तथा प्रधानमपि पुरुषकर्मवैचित्र्यात् तनुभुवनादिरूपेणेति चेत् तत्राह—

पयोऽम्बुवच्चेतत्रापि ॥ ३ ॥

तयोः पयोऽम्बुभोगपि चेतनविधिनिर्णयोरेव प्रवृत्तिः न तु स्वतः रथादिदृष्टान्तेन तथानुमानान् । तयोर्मन्तव्यं चित्तत्वं चान्तर्यामित्राक्षगणान् सिद्धम् ॥ ३ ॥

व्यतिरेकानवस्थितेश्चानपेक्षत्वात् ॥ ४ ॥

अप्यर्थं चकारः । सृष्टेः प्राक् प्रधानव्यतिरेकेण हेत्वन्तरातवस्थितेश्चानपेक्षत्वात् केवलस्य प्रधानस्य स्वर्णिममकनृत्वम् । प्रधानव्यतिरिक्तस्मृतप्रवर्तकस्तन्निवर्तको वा हेतुरादिसर्गान् पूर्व नावतिष्ठति इति यत् स्वीकृतस्यापि पुनरुपेक्षणम् । चैतन्यस्य सन्निधेर्हेत्वन्तरस्याङ्गीकारादिति यावत् । तथा च केवलजडकर्तृत्ववादमङ्ग किं च व्यतिरिक्तहेत्वभावान् सन्निधिमन्त्रान्च प्रत्येऽपि कार्योदयप्रसङ्गः । न च तदादृष्टोद्बोधभावान् कार्यभावः, तदुद्बोधस्यापि तदैवापेक्षमानत्वात् ॥ ४ ॥

ननु लतातृणपल्लवादि विनैव हेत्वन्तरं स्वभावादेव क्षीराकारेण परिणमते तथा प्रधानमपि सददायाकारेणैव चेतत्राह—

अन्यत्राभावाच्च न तृणादिवत् ॥ ५ ॥

अवभृता च शब्दः । नैतच्चतुरस्रम् । कुतः ? अन्यत्राभावात् । बलीवर्हादिभक्षिते तृणादिके क्षीराकार्या

पुरुषों के भी अभ्यास का प्रसंग होता है । शेष पक्ष का स्वीकार भी असंगत है । अभ्यासकार्य रूप से आभिन्न प्रकृतिगत विकार के अभ्यास हेतुत्व की असम्भावना घटने के कारण इस विकार को प्रकृति गत नहीं कह सकते हैं । इस विकार को पुरुषगत भी नहीं कह सकते हैं । क्योंकि पुरुषगत विकार का स्वीकार नहीं है । अतः प्रधान का जगत् कारणत्व असिद्ध हुआ है ॥ ३ ॥

अच्छा ? दुग्ध जिस प्रकार दधि रूप से स्वयं परिणत होता है, जैसा कि जलधर (मेघ) से विमुक्त जल पत रस होकर भी आस्रादिक फल से मधुर अम्लादि विचित्र रस रूप से परिणत होता है, ठीक उसी प्रकार प्रधान पुरुष का कर्म वैचित्र्य के अनुसार देह-भुवनादि रूप से परिणत होता है—इस प्रकार के पूर्वपक्ष अतः उसके उत्तर में कहते हैं—

दुग्ध और जलादिक अचेतन वस्तु समूह चेतन से अधिष्ठित होकर ही कार्य में प्रवृत्त होते हैं, स्वयं स्वयं प्रवृत्ति नहीं है । रथादि दृष्टान्त से यह सब अनुमान किये जाते हैं । अन्तर्यामी प्राण से उनका चेतनाधिष्ठितत्व सिद्ध होता है ॥ ३ ॥

“अर्थ” शब्द का अर्थ समुच्चय है । सृष्टि के पहले प्रधान के व्यतिरिक्त हेत्वन्तर की अन्तर्वन्धित उत्पत्ति होने के कारण केवल प्रधान का ही निज परिणामकर्तृत्व निरस्त होता है । प्रधान के व्यतिरिक्त प्रवर्तक या निवर्तक कोई कारण सृष्टि के पहले नहीं रहता है । इस प्रकार स्वीकृत मत की अपेक्षा होती है । क्योंकि इस मत से सन्निधिय के हेत्वन्तर का अंगीकार होता है । अतएव केवल जडकर्तृत्ववाद निरस्त हुआ है । विशेष करके पूर्वपक्ष के अनुसार प्रलयकाल में भी कार्योत्थान का प्रसंग होता है । क्योंकि प्रलयकाल में भी सृष्टिकाल की तरह प्रधान के व्यतिरिक्त हेत्वन्तर का अभाव तथा प्रधान की सन्निधिय है । प्रलयकाल में अदृष्ट उद्बोध के अभाव के कारण कार्य का अभाव है—ऐसा नहीं कह सकते हैं । कारण यह है कि उस समय अदृष्ट का उद्बोध भी हो सकता है ॥ ४ ॥

एवमभावादि-पर्यायः । यदि स्वभावान्तेन तृणादि जीवन्मतेन परिणामते तर्हि चत्वर्यादितरेषां तथा स्यान्त नैवम-
स्यन्ते न स्वभावमात्रं हेतुः किन्तु व्यक्तिविशेषसम्बन्धान् सर्वशरीरादय एव तथेति ॥ ४ ॥

प्रधानस्य ज्ञानान् स्वतःप्रवृत्तिर्न समन्वीत्यापादितम् । अथ स्वमुद्योन्तासाय तां चेदभ्युपगच्छामस्मापि न
विद्विचनवाभीष्टं सिद्ध्येदित्याह—

अभ्युपगमेऽप्यर्थाभावात् ॥ ६ ॥

चतुर्षु नैवनुवर्तते । “पुरुषो भां भुक्त्वा महोपातनुभूय मदीदामीन्यलक्षणं मोक्षं प्राप्स्यती”ति तद्भो-
गावर्गायां प्रधानप्रवृत्तिं मन्यते । प्रधानप्रवृत्तिः परार्था स्वतोऽप्यभोक्तृत्वादुपकुङ्कुमवहनवदिति । अकर्तापि
पुरुषो भोज्यतेति च मन्यते । अकर्तुं गपि फलोपभोगोऽन्नादिवदिति । नैषा प्रवृत्तिर्न युक्ता मन्तुम् । कुतः ? तस्याः
नकारे फलानाशान् । पुरुषस्य प्रकृतिदर्शनरूपो भोगस्तदीदामीन्यरूपो मोक्षश्च प्रवृत्तेः फलम् । तत्र भोगमभावन्त
सम्भवति । प्रवृत्तेः प्राक् चैतन्यमात्रस्य निर्विकारस्याकर्तुः पुरुषस्य तद्दर्शनरूपविकाराभोगान् । न चापवर्गः । प्रागपि
प्रवृत्तेस्तस्य सिद्धत्वेन तद्वैयर्थ्यान् । सन्निधिमात्रस्य भोगहेतुत्वे तु मुक्तानामपि तदापत्तिः, तस्य नित्यत्वात् ॥ ६ ॥

तनु यथा गतिशक्तिरहितस्य दृक्शक्तिमद्वितस्य पंगुपुरुषस्य सन्निधानात् गतिशक्तिमान् दृक्शक्तिरहितोऽप्यन्यः
प्रवर्तते यथा चायसस्त्याग्भनः सन्निधानाज्जडमन्ययश्चलति एवं चिन्मात्रस्य पुंसः सन्निधानादेचेतनापि प्रकृति-
सत्त्वगुणया चेतनेव तदर्थे सर्गं प्रवर्ततेति चेत्तत्राह—

अन्ना ? लता-तृण-पल्लवादिक हेत्वन्तर के बिना गवादि के द्वारा भक्षित होकर स्वभाव से ही क्षीराकार में
परिणत होते हैं । प्रधान भी उसी प्रकार महादादि आकार में परिणत होता है । इस प्रकार के पूर्वपक्ष के उत्तर में
कहते हैं—अन्यत्र क्षीराकार में परिणति के अभाव के कारण तृणादि स्वभाव से ही परिणाम को प्राप्त होते हैं—
ऐसा नहीं कह सकते हैं । यहाँ निश्चयार्थ में “च” शब्द है । इस प्रकार का पूर्वपक्ष असंगत है । क्योंकि वृषादि
के द्वारा भक्षित तृणादिकों में क्षीराकार में परिणाम नहीं देखने में आता है, सुतरां उसे स्वाभाविक नहीं कहा जा
सकता है । और यह भी है कि तृणादि यदि स्वभाव से ही क्षीराकार में परिणत होते तो चत्वर (चवृत्तर) में
पड़े हुए तृणादिक दुग्धाकार में परिणत क्यों नहीं होते हैं ? इसलिये केवल स्वभाव को ही परिणाम का हेतु नहीं
कहा जाता है । व्यक्तिविशेष के सम्बन्ध में सर्वेश्वर प्रभु का संकल्प ही इसका कारण है ॥ ५ ॥

प्रधान की जड़त्व के कारण स्वतः प्रवृत्ति नहीं है यह तो स्थिर हुआ । अब पूर्वपक्षी तुम्हारा मुख्य-प्रसन्नता के
लिये यदि उसको स्वीकार किया जाता है तो भी उसमें तुम्हारा अभीष्ट सिद्ध नहीं हो सकता है यह समझते हैं—
प्रधान की स्वाभाविकी प्रवृत्ति के स्वीकार करने में कोई फल नहीं देखा जाता है । पूर्वसूत्र से चारों सूत्रों
में नकार का अनुवर्तन है । “पुरुष प्रधान भोग भोग कर, गुप्त में दोष का अनुभव देख, गुप्त में उदासीन रु।
भोग को प्राप्त करेगा” इत्यादिक पुरुष के भोग व अपवर्ग के लिये प्रधान की प्रवृत्ति अनुमित होनी है । उद्-
जिप्त प्रकार केवल परार्थ के लिये ही कुंकुमभार बढ़त करता है ठीक उसी प्रकार प्रधान भी स्वयं भोग न करता
हूँ केवल पर के लिये प्रवृत्तिकारी होता है । इस प्रकार अकर्ता पुरुष का भी भोक्तृत्व सिद्ध होता है । अन्न-
भोक्ता जिस प्रकार अन्न का कर्ता न होकर भोक्ता होता है ठीक उसी प्रकार पुरुष भोक्ता होता है । पार्थिवकी की
इस प्रकार की प्रवृत्ति का स्वीकार करना संगत नहीं है । क्योंकि उसके स्वीकार में कोई फल नहीं है । पुरुष का
प्रवृत्तिदर्शन रूप भोग तथा उस से उदासीन रूप भोक्तृ-प्रवृत्ति का फल है । पुरुष का भोग सम्भव नहीं है क्योंकि
प्रवृत्ति के पक्ष में ही चैतन्यमात्र, निर्विकार, अकर्ता पुरुष का प्रकृति-दर्शन रूप विकार अशुद्ध है । अपवर्ग भी

पुरुषाश्मवदिति चेत्तथापि ॥ ७ ॥

त गतिं तेनापि प्रकारेण जडस्य स्वतः प्रवृत्तिर्न सिद्ध्यति । पञ्चोर्गतिर्वैकल्येऽपि चर्मदर्शनतदुपदेशादयोऽन्यस्य दृक्शक्तिविरहेऽपि तदुपदेशप्रदादयो विशेषाः सन्ति । अयस्कान्तमणेरुच्चायःसामीप्यादयः । पुरुषस्य नृ नित्यनिष्क्रियस्य निर्धर्मकस्य न कोऽपि विकारः । सन्निधिमात्रेण तस्मिन् स्वीकृते तस्य नित्यत्वात्तत्त्वं सर्गो मोक्षाभावश्च प्रसज्येत । किञ्च पङ्कजवत्पुष्पाद्युर्ध्वं चेतनो अयस्कान्तायसी च द्वे जडे इति दृष्टान्तवैयर्थ्यं विस्मृतम् ॥ ७ ॥

यत्तु गुणानामुत्कर्षापेक्षवशाद्वाङ्महिभावादिश्वसृष्टिर्गति मन्त्यते तन्निरस्यति—

अङ्गित्वानुपपत्तेश्च ॥ ८ ॥

सत्त्वादीनां साम्येनावस्थितिः प्रधानावस्था । तस्यां च निरपेक्षस्वरूपाणां तेषां कस्याचिदेकस्याङ्गित्वं नोपपद्यते इतरयोस्तन्मसमत्वेन गुणीभावाम्भवान् । तथा च गुणानामङ्गामिद्विभावादिभिः । न चेश्वरः कालो वा तत्तदङ्गत्वं अस्तीकारान् । यथाह कपिलः । ईश्वरामिद्वेः मुक्तवद्वयोरन्यतराभावान्न तस्मिद्विरिति । दिक्कालावाकाशादिभ्य इति च । न च पुरुषस्तत्तदङ्गत्वं तस्य तत्रोदासिन्यान् । तथा च गुणवैयर्थ्यहेतुकः सर्गो नेति । किञ्चैवं हेतुभावान् प्रति-सर्गेऽपि ते वैयर्थ्यं भजेरन । आदिसर्गे तु न भजेरन्निति ॥ ८ ॥

सम्भव नहीं हो सकता है । कारण यह है कि प्रवृत्ति के पहले ही अपवर्ग सिद्धि रहने के कारण उसकी व्यर्थता होती है । सन्निधिमात्र से ही भोग को कारण मानने पर सन्निधि नित्य के कारण मुक्तों को भी भोगावृत्ति आ पड़ती है ॥ ६ ॥

अच्छा ? जिस प्रकार गमनशक्ति से रहित और दर्शनशक्ति से युक्त पंगु (पंगला) पुरुष के सन्निधान में गमन शक्तिमान् दर्शनशक्ति रहित अन्धा भी प्रवर्तमान होता है, जैसा कि चुम्बकपाषाण के सन्निधान में जड़ लौह भी चलायमान होता है, ठीक उसी प्रकार चिन्मात्र पुरुष के सन्निधान में अचेतन प्रकृति उसकी दृष्ट्या के द्वारा चेतन की तरह पुरुष के भोगार्थ सृष्ट्यादिकार्य में प्रवर्तमान होती है । इस प्रकार पूर्वपक्ष का उत्तर देते हैं ।—

ऐसा होने पर भी जड़ वस्तु की स्वतः प्रवृत्ति नहीं सिद्ध होती है । पंगु की गमनशक्ति नहीं रहने पर भी मार्गदर्शन तथा उस विषय में उपदेशादि शक्ति और अन्धे की दर्शनशक्ति नहीं रहने पर भी पंगु के उपदेश प्र-णादि की विशेषशक्ति सम्भव होती है । अयस्कान्तमणि का लौहसामीप्यादिक भी सम्भव होता है । किन्तु नित्य निष्क्रिय, निर्धर्मक पुरुष का कोई भी विकार नहीं है । सन्निधि मात्र से विकार को स्वीकार करने पर सन्निधि के नित्यत्व होने के कारण सृष्टि का नित्यत्व और मोक्ष का अभाव आ पड़ता है । मुक्तपंगु और अन्ध दोनों चेतन तथा अयस्कान्तमणि तथा लौह ये दोनों जड़ होने के कारण दृष्टान्त की विषमता स्पष्ट ही देखी जाती है ॥ ७ ॥

अब गुणों के उत्कर्ष और अपकर्ष के वश अंग-अंग भाव के कारण विश्वसृष्टि होती है । इस प्रकार के मत के वादियों का पक्ष निरस्त किया जाता है ।—

गुण की अङ्गित्व अनुपपन्न है । अतः यह पक्ष असंगत होता है । सत्त्वादिगुणों की समानरूप से अवस्थिति ही प्रधानावस्था है । इस अवस्था में गुणसमूह निरपेक्ष स्वरूप में रहने के कारण कोई भी गुण किसी भी गुण का अङ्ग नहीं हो सकता है । क्योंकि एक को अङ्ग रूप में स्वीकार करने पर उससे अपर दोनों गुणों की उसके साथ समान स्वरूप में स्थिति होने के कारण गुणि भाव असम्भव हो जाता है । अतः गुणों का परस्पर अङ्गांगिभाव सिद्ध नहीं होता है । ईश्वर अथवा काल को उस अङ्गांगिभाव का हेतु नहीं कह सकते हैं । क्योंकि ऐसा किसी ने स्वीकार नहीं किया है । कपिल ने कहा है—“मुक्त और बद्ध का अन्यतर के अभाव होने के कारण ईश्वर की प्रसिद्धि घटती है” । “दिशा और काल आकाशादि में उत्पन्न होते हैं । पुरुष उनका कर्ता नहीं है । क्योंकि वे तत्त्व के

ननु कार्यानुरोधेन गुणा विचित्रस्वभावा भवन्तीत्यनुमेयम् । तत्र नोक्तदोषावकाश इति चेन्न तत्राह—

अन्यथानुमितिं च जशक्तिवियोगात् ॥ ६ ॥

विचित्रशक्तितया गुणानामनुमानं त्रिं न दोषान्निमित्तम् । कृतः ज्ञेति । ज्ञानृत्वविग्रहादित्यर्थः । इदमहमेवं
व मृजामीति विमर्शाभावादिति यावत् । ज्ञानशून्याज्जवान्न मृष्टिरिष्टकादेरिव श्रुते चेन्ननाविष्टानादिति ॥ ६ ॥
असम्भवि—
विप्रतिषेधाच्चासमञ्जसम् ॥ १० ॥

पूर्वोक्तविरोधो गच्छेदं कथितदर्शनमसमञ्जसम् निःश्रेयसकामैर्ह्यमित्यर्थः । तथाहि, प्रकृतेः पारायणोद्देश्य-
त्वाच्च तस्या भोक्ता द्रष्टाऽधिष्ठाता च पुरुष इति “शरीरादिव्यतिरिक्तः पुमान्” “संहतपरार्थत्वात्” इत्यादिभि-
रङ्गगाम्य तस्य पुनर्निर्विकारनिर्धर्मकचैतन्यत्वं कर्तृत्वभोक्तृत्वशून्यत्वं कैवल्यरूपत्वं चाभिहितम् । “जडः प्रकाश-
वान् प्रकाशः” “निर्गुणत्वाच्च चिद्वर्मा” इत्यादिभिः । गुणाविवेकविवेको पुंसौ बन्धमोक्षौ स्वीकृत्य तौ
पुरुषाणामव, न तु पुंस इत्युक्तम् । “नैकान्ततो बन्धमोक्षौ पुरुषस्याविवेकादते” “प्रकृतेराज्जस्यान् समञ्जत्वान्
श्रुत्वा” इत्येवमादयोऽनङ्के विप्रतिषेधास्तन्मृतायेव मृत्याः ॥ १० ॥

अथाग्मभावादो निरस्यन्ते । तार्किका मन्यन्ते पार्थिवोदयश्चतुर्विधाः परमाणवो निरवयवा रूपादिमन्तः पारि-
माण्यपरिमाणः प्रलयकालेऽन्तारब्धकार्यास्मिष्टन्ति, सर्गकाले तु जीवाद्वादिपुरःसराः सन्तः द्वयगुणादिकमेण

विषय में सम्पूर्ण उदासीन हैं” । अतः गुण वैषम्य को सृष्टि का कारण नहीं कहा जा सकता है और यह भी है कि
इस प्रकार हेतु का अभाव प्रयुक्त गुण-समूह प्रतिमृष्टि में वैषम्य धारण करने पर भी आदि-मृष्टि में अर्थात् सृष्टि
के आदि में वैषम्य को प्राप्त नहीं हो सकता है ॥ ८ ॥

अन्त्रा ? यदि यह कहा कि कार्य के अनुरोध में सकलगुण विचित्र स्वभाव को धारण करते हैं तो इस
प्रका अनुमान करने पर पूर्वोक्त दोष का अवकाश नहीं रहता है इसके उत्तर में कहते हैं—

विचित्रशक्ति के हेतु गुणों का इस प्रकार अनुमान करने पर भी दोष का निमित्त नहीं है । क्योंकि गुणों का
ज्ञातृत्व स्वभाव नहीं देखा जाता है । “यह मैं इस प्रकार सृष्टि करता हूँ” इत्यादि प्रकार विचार की सम्भावना
नहीं है । ज्ञान शून्य जड़ पदार्थ से कभी सृष्टि नहीं हो सकती है । इष्टक-काष्ठादि अचेतन सकल वस्तु जिस प्रकार
चेतन अविष्टान के बिना कोई कार्य नहीं कर सकते हैं, ठीक उसी प्रकार अचेतन गुण समूह चेतन परमेश्वर के
अविष्टान के बिना कोई कार्य नहीं कर सकता है ॥ ६ ॥

अब निजमत का उपसंहार करते हैं—पूर्वापर विरोध के कारण यह कथितदर्शन असमञ्जस होता है । इस-
लिये मृत्तिप्रार्थी व्याक्तियों का हेतुता के कारण वर्जनीय है । उक्त दर्शन में “संहतपरार्थत्वात्” इत्यादिक सूत्रों में
प्रकृति के परार्थत्व और दृश्यत्व में प्रयुक्त उसका भोगकर्ता, दर्शनकर्ता अथवा अविष्टाना शरीरादि से व्यतिरिक्त
है । इस प्रकार स्वीकार किया गया है । फिर उस पुरुष को निर्विकार-निर्धर्मक-चैतन्यरूपत्व ज्ञातृत्व-भोक्तृत्व रहि-
तत्व और कैवल्यस्वरूप में अभिहित किया गया है । पुनः “जड़ः प्रकाशयोगान् प्रकाशः निर्गुणवान् न चिद्वर्मा”
इत्यादि सूत्र के द्वारा गुण का अविवेक तथा विवेक में पुरुष का बन्ध और मोक्ष होता है इस प्रकार स्वीकार कर
कर विवेक-मोक्ष दोनों गुणों का होते हैं, पुरुष का नहीं है—ऐसा कहा गया है । और यह भी कहा गया है कि
अविवेक के बिना पुरुष का एकान्त बन्ध वा मोक्ष नहीं है । प्रकृति संसर्ग के कारण पुरुष पशु की तरह बन्धन को
प्राप्त होता है । इस प्रकार के अनङ्क विरोध मां यस्मृति में देखने में आते हैं ॥ १० ॥

अब आग्मभावाद का निराकरण करते हैं—तार्किकगण कहते हैं कि पार्थिवोदय चार प्रकार के परमाणु-निरवयव,
मृदादि विनिष्ट, परिमाणद्वय परिमाणक, प्रलयकाल में अन्तराध्वार्य स्वरूप में अवस्थान करते हैं । वे सव सृष्टि-

सावयवं स्थूलतरं जगन्कार्यनाम्भन्ते । तत्र द्वयोः परमाण्वोरदृष्टत्वापेक्षा क्रिया, तथा संयोगे सति द्व्यणुकं तत्र
सुपद्यते । तत्र समवायिसमवायिनिमित्तकारणानि क्रमान् परमाणुयुग्मसंयोगजायादृष्टान्तेनैव सन्ते ।
तन्मन्त्राणां द्व्यणुकानां क्रियाया संयोगे सति त्र्यणुकं महदुपद्यते । न च द्वाभ्यामणुभ्यां त्र्यणुकारम्भः कदा
भूम्ना कार्यसमवन्तोपादत्तान् । एवं चतुर्भिस्त्र्यणुकैश्चतुरणुकं, चतुरणुकैरपरं स्थूलतरं, तैश्च स्थूलतरं, तैश्च
स्थूलतममित्येवंक्रमेण मृता पृथिवी, महत्यापो, महन्तेजो, महान्वायुश्चात्यजते । कार्यगतरूपादिकं तु स्वाश्रय
समवायिकारणगतादृष्टादेः । कारणगुणा हि कार्यगुणान्तरभन्ते । इत्थमुत्पन्नान् पृथिव्यादीनांश्वरे संजिहीर्षी सति
परमाणुषु क्रियाया विभागान् संयोगनाशेन द्व्यणुकेषु नष्टेष्वाश्रयनाशान् त्र्यणुकादिनाश इति क्रमेण पृथिव्या-
दीनांशः । यथा पटस्य तन्तुनाशः । तद्वत्तस्य रूपादेस्तु स्वाश्रयनाशेनैवेति जगद्विलयप्रकारः । किं च परमाणुगुण-
समवृत्तसंज्ञस्तत्समवेतं परिमाणं तु पारिमाण्युक्त्यसमिधीयते । द्व्यणुकमणुगंजं तत्समवेतं परिमाणं त्र्यणुसं ह्रस्व-
त्वञ्च । त्र्यणुकादिसरिमाणं तु महत्त्वं दीर्घत्वं चेति प्रक्रिया । तत्र संज्ञयः । परमाणुभिर्जगदारम्भः समञ्जसो
वेति । तत्रादृष्टवदात्मसंयोगहेतुकं परमाणुगताद्यक्रियाजन्यतद्व्युत्पन्नसंयोगारब्धद्व्यणुकादिक्रमेण सृष्टेः सम्भवः
समञ्जस इति प्राप्ते परिह्रियते—

महदोववद्धा हृस्वपरिमण्डलाभ्याम् ॥ ११ ॥

इह वेति चार्थः । पूर्वतोऽसमञ्जसमित्यनुवर्तते । ह्रस्वपरिमण्डलाभ्यां द्व्यणुकपरमाणुभ्यां महदोववद्धा
वत् तन्मतं सर्व्वमसमञ्जसम् । परिमण्डलेभ्ये द्व्यणुकानि तेभ्यस्त्र्यणुकानि तेभ्यश्चतुरणुकादिक्रमेण प्र-
नानुत्पत्तिरिति वदन्त्यापि तत्प्रक्रिया विरुद्धेत्यर्थः । तथाहि निरवयवैः परमाणुभिः सावयवानि द्व्यणुकान्यात्मक-

काल में जीवों के अदृष्टादि पुरःसर होकर द्व्यणुकादि क्रम से सावयव स्थूलतर जगन्-कार्य का आरम्भ करते
हैं । दोनों परमाणु की क्रिया अदृष्टसांपन्न है । इस अदृष्ट सांपन्न क्रिया के द्वारा परस्पर संयोग होने पर ह्रस्व द्वा-
णुक उत्पन्न होता है । यहाँ परमाणु दोनों समवायि कारण हैं । क्रिया के द्वारा संयोग असमवायि कारण आ-
जीवादृष्ट उसका निमित्त कारण है । आगे भी इसी प्रकार जानना चाहिए । इस प्रकार क्रिया के द्वारा द्व्यणुक दोनों
का संयोग होने पर महत् त्र्यणुक उत्पन्न होता है । दोनों त्र्यणु के द्वारा त्र्यणुक का आरम्भ नहीं सम्भव होता
है । क्योंकि कारण के बहुत्व के बिना कार्य का महत्त्व नहीं घटता है । इस प्रकार चारों त्र्यणुक के द्वारा च-
णुक और चतुरणुक के द्वारा अपर स्थूलतर की उत्पत्ति होती है । उन स्थूलतरों में स्थूलतर की ओर फिर मृ-
तों में स्थूलतम की उत्पत्ति होती है । इस प्रकार महती पृथिवी, महत् जल, महत् तेज, महान् वायु उत्पन्न होते हैं
अपना आश्रय समवायिकारण में रहने वाले रूपादिक से कार्यगत रूपादिकों की उत्पत्ति होती है । कारण-गुण
ही कार्य-गुणों का आरम्भ करते हैं । इस प्रकार उत्पन्न पृथिवी आदि का जब परमंभर संसार करने की इच्छा
करते हैं तब परमाणुओं में क्रिया, उसके द्वारा दोनों परमाणुओं का विभाग, उसमें संयोग के नाश के द्वारा द्वा-
णुक समूह का नाश होने पर आश्रय का नाश, उसमें त्र्यणुकादि का नाश होता है इस प्रकार क्रम से पृथिवी
आदिक का नाश होता है । जैसा कि तन्तु नाश होने पर पट का नाश होता है ठीक उसी प्रकार जान लेना चाहिए ।
तद्गत रूपादिकों का भी स्वाश्रय नाश से ही नाश होता है । पृथिवी आदिकों के नाश होने का यही क्रम है । इस
क्रम से ही जगन् विलीन होता है । यहाँ परिमण्डल शब्द से परमाणु को ही जानना चाहिए । परमाणु-समवेत
परिमाण ही पारिमाण्युक्त्य कहा जाता है । इस प्रकार द्व्यणुक की भी त्र्यणुसंज्ञा होती है । त्र्यणुक-समवेत प-
माण त्र्यणु और ह्रस्व है । त्र्यणुकादिक का परिमाण महत्त्व है । इस प्रकार आरम्भवाद की यह प्रक्रिया है
यहाँ संशय यह है कि परमाणु के द्वारा जगन् की सृष्टि समञ्जस अथवा असमञ्जस है । परमाणुगत आदि-

चेतनातिप्रतिष्ठितं स्वयं प्रवर्तते प्रवर्तयति चेति परमार्थितं प्राक् । न चात्मा वा तत्प्रवर्तकः । तदनुवृत्तप्रवर्तकस्य
तस्यापि तत्त्वान् । न चादृष्टानुसारीधरेण तु तर्क्यादेस्तु तस्या नित्यत्वेन नित्यं तत्त्वज्ञानम् । न चादृष्टप्रवर्त-
मायान् प्रतिगृह्य तदभावः तस्यापि सामर्थ्यासत्त्वेऽभावश्चक्यवान् । ततश्च नित्यत्वस्य तत्त्वान् न क्रियाहेतोरभावोक्त-
मा । परमाणुषु तदभावान्न तत्त्वयोगः । तदभावश्च न द्रव्यगुणादिकमित्यस्य तदभावः समर्थमात्रं भवान् ।

समवायाद्युपगमाच्च माभ्यादनवस्थितेः ॥ १३ ॥

समवायप्रतीकाराच्चागमज्जनं तन्मतम् । कुतः ? साम्यादिनि । परमाणुनां द्वयगुणेः सह समवायः सत्त्व-
सम्बन्धादिहेतुर्ज्ञातः । न चतु न सम्भवति । तस्यापि सम्बन्धित्वमाभ्यान् । तत्रापि समवायावेवापान्नसम्बन्ध-
तयादि गुणक्रियाजानिर्विशिष्टगुणं जनयन् समवायस्तेः सम्बन्ध एव जनयेत्प्रवर्तयितुम् । तत्रान्न सम्बन्ध-
वान्तराज्ञाकारेऽनवस्था । स्वरूपस्य तत्र सम्बन्धनि चेत्यर्थान्यत्रापि स पञ्चामुक्तिर्मेत । न च तत्र
सोऽनुवृत्तानुम् । तस्य स्वरूपमात्रतया सर्वत्र सर्ववर्त्मतापेः । किञ्च समवायवादिना वायो गन्ध, पृथिवी,
शब्दः, आत्मानि रूपं, तेजसि बुद्धिरित्याद्येन । समवायस्यैकत्वेन तत्तत्तत्समवायस्य तत्र भवान् । न च तर्क-
स तात्त्वानि बोध्यं, तत्तन्निमित्तमित्यस्यापि स्वरूपमात्रत्वेन तस्यापि तत्त्वान् । अनिर्दिष्टस्य च नित्यपदार्थादस-
म्भवान् । तस्माद्विरुद्धस्तर्कसमयः ॥ १३ ॥

हाग अधिष्ठित होकर भी कार्य में स्वयं प्रवृत्त वा किसी का प्रवर्तक नहीं होता है । इसी पदार्थ परीक्षा से ज्ञात
है । आत्मा भी उसका प्रवर्तक नहीं है । प्रवर्तनकाल में अनुवृत्त चैतन्य परमाणु का अचेतनत्व होता ही प्रव-
कता की असम्भावना सिद्धायी जाती है । अदृष्टानुसारी धार की इच्छा भी इस क्रिया का हेतु नहीं हो सकती है,
क्योंकि धार इच्छा नित्य होन के कारण उसका भी नित्यत्व प्रमेय उठ सकता है । अदृष्ट धारों के अभाव में
प्रतिगृहीत में उसका अभाव नहीं है । कारण-साधना सत्त्व में उसकी आवश्यकता नहीं देखा जाता है । अतः
क्रिया का कोई नियत हेतु न रहने से परमाणु की क्रिया करके स्वीकार नहीं किया जाता है । परमाणुओं में क्रिया
के अभाव के कारण संयोग का अभाव, संयोग का अभाव से द्रव्यगुणादिकों का अभाव, द्रव्यगुणादिकों के अभाव
में सृष्टि का भी अभाव उठ सकता है ॥ १२ ॥

समवाय के स्वाभाव में वह मत असम्भवजन्य होता है । साम्य ही उस अगमज्जन्य का हेतु है । परमाणु सत्त्व
का द्रव्यगुण समूह के साथ समवाय रूप सम्बन्ध तर्कियों ने अंगीकार किया है । वह समवाय सम्बन्ध निर-
नहीं उठता है । सम्बन्धत्व में उसका साम्य देखा जाता है । समवाय में भी समवायावेवा की गतवस्था रूप प्राप्त
आती है । समवाय गुण क्रिया जानिर्विशिष्टगुणं को उपपन्न कर वस्तु-समूह का गुण क्रियादि के साथ सम्बन्ध
स्थापन कर देता है । नहीं तो उसका अति प्रमेय अर्थान् अनित्यताप्रतिषेध आ जाता है । और भी समवायत्व के
स्वीकार करने में अन्वयता होती है । उसका यदि स्वरूप सम्बन्ध बोला जाता है तब अन्यत्र गन्धवादि में भी ये
स्वरूप सम्बन्ध हो जायें फिर पृथक् समवाय के स्वीकार करने की आवश्यकता क्या है ? उस सम्बन्ध स्वरूप
अनुपगम युक्त नहीं है । उसके स्वरूपमात्र रूप में सर्वत्र सर्ववर्त्म की उत्पत्ति रूप दोष का निवारण । तत्त्वान्
है । और यह भी है कि समवायवादियों का वायु में गन्ध, पृथिवी में शब्द, आत्मा में रूप, तेजः में बुद्धि इत्यादि
दिक दोष आ जाता है । समवाय का एकत्व प्रयुक्त होने के कारण उस उस समवाय की उस उस वस्तु में मिली है
तत्त्वान् निमित्त समवाय उन उस वस्तु में नहीं है—इसका नहीं कह सकते हैं । कारण यह है कि तत्त्वान् निमित्त
भी स्वरूपमात्र में निमित्त (चित्ता) और तत्त्वान् नहीं है । मूलों से प्रसार निर्मित व के अस्तित्व पर परिहार
किया जा सकता है । अनिर्दिष्ट पदार्थ भी नित्यपदार्थसद में असम्भव है । उदाहरण तत्त्वसम्बन्ध निमित्त है तात्त्विक

नित्यमेव च भावात् ॥ १४ ॥

समवायस्य नित्यत्वमपीत्याद्यन्तस्म्यन्वितोऽर्थो जगत् नित्यत्वप्रसङ्गादसमञ्जसं तन्मतम् ॥ १४ ॥

रूपादिभन्वाच्च विपर्ययो दर्शनात् ॥ १५ ॥

सा, वेदाभ्यन्तैजसवायवीयानां परमाणुना स्पर्शमग्नौ स्पर्शवत्त्वाद्गीकारनेषु नित्यत्वनिरवयवत्वविपर्ययोऽनित्यत्वमावयवव्याप्तिः स्यात् स्पर्शादिभिरपि चट्टाद्ये तस्या दर्शनादिति स्वीकारवन्निष्ठागादसमञ्जसं तन्मतम् ॥ १५ ॥

उभयथा च दोषात् ॥ १६ ॥

परमाणुना रूपाः तद्गीकारे स्थूलपृथिव्यादेरपि तदभावादिः । तन् परिजिहीर्ष्य रूपाद्यद्गीकारे तु प्रागुक्तदोषः । उभयथा चोदात्तमत्वादसमञ्जसं तन्मतम् ॥ १६ ॥

यथ सर्वथानुपादेयत्वमुपदिशन्नुपसंहरति—

अपरिग्रहाच्चात्यन्तमनपेक्षा ॥ १७ ॥

कृत्वादिमतानां केतविद्वेजेत शिष्टैर्मन्वादिभिः परिग्रहान् कथंचिदपेक्षा स्यात् । अथ तु परमाणुकारणवादस्य वेदविभ्रदस्य तैः केतायंशेनापरिग्रहादसङ्गत्तच्च नात्र श्रेयोऽर्थिनामपेक्षा स्यादिति ॥ १७ ॥

इदानीं बुद्धमनं निराक्रियते । तत्र बुद्धमुत्तमैर्भाषिकमोत्रान्तिकयोगाचारमाध्यमिकाभ्यामन्वारः शिष्याः । तेषु प्रायः सर्वोऽप्यर्थः प्रत्यक्ष इति वैभाषिकः । बुद्धिर्वैचित्र्यादर्थोऽनुमेय इति सौत्रान्तिकः । अर्थशून्यं विज्ञानमेव परमार्थमन वाद्यायन्तु स्वाप्नतुल्य इति योगाचारः । सर्वं शून्यमिति सांध्यमिकः । इत्येवं ते मतानि दधुः । भाष-

समवाय के नित्यत्व स्वीकार करने के हेतु तत् सम्यग्वि जगत् का अनित्यत्व प्रमेय देव्य कर उस मत का असमञ्जस्य कहा जाता है ॥ १४ ॥

विशेष करके पार्थिव-जलीय-तैजस और वायवीय परमाणु समूह का रूप-रस-गन्ध-स्पर्श विशिष्ट अंगीकार करने के कारण उनका नित्यत्व-निरवयवता आदि का विपर्यय अर्थात् अनित्यत्व-मावयवत्व आदि प्राप्त होता है । रूपादि विशिष्ट चट्टादि द्रव्य में अनित्यत्वादिक देगने में आता है । इस प्रकार स्वीकार करना और उसके परित्याग के कारण उस मत का असमञ्जस्य स्थिर हुआ ॥ १५ ॥

परमाणु-समूह में रूपादिकों को अंगीकार नहीं करने पर स्थूल पृथिव्यादि में भी रूपादिकों का अभाव पड़ता है । सुतों इसके परिहारार्थे पृथिव्यादिकों में रूपादि अंगीकार करने में भी पूर्वोक्त दोष आ पड़ता है । इस प्रकार उभय स्थल में अशुद्धिद्वार दोष के वश उक्त मत का असमञ्जस्य होता है ॥ १६ ॥

अब सर्वप्रकार से ही उस मत के अनुपादेयत्व का उपदेश करने के लिये उसमंदारमुत्र ही अवतारणा करते हैं— शिष्ट मनु आदिक भगवन्त शिष्यों ने कृत्वादिमत का कोई कोई अंश स्वीकार किया है इसलिये उनके विषय में हम कुछ अपेक्षा कर सकते हैं । किन्तु परमाणु-कारणवाद वेदविभ्रद इस मत को असंगत होने के कारण किसी शिष्ट ने भी किसी अंश का परिग्रहण नहीं किया है । अतएव संगताकांक्षी पुंश्चमात्र को ही इस को अपेक्षा नहीं करनी चाहिए ॥ १७ ॥

अब बुद्धमन का निराकरण करते हैं—

वेदमन के वैभाषिक, सौत्रान्तिक, योगाचार, सांध्यमिक ये चार शिष्य हैं । उनमें से "वायु भगवन् यन्तु-मात्र ही प्रत्यक्ष है" यह वैभाषिक का मत है । सौत्रान्तिक के मत में "यदि वैचित्र्य ने यन्तुमात्र ही अनुमेय है"

पञ्चमः सर्वत्र क्षणिकः । तत्राग्रे भूतभौतिकविज्ञानेनैवैवमेति समुदायद्वयं मन्यते । तत्रादि स्वविज्ञानेनैवैवमेति
संस्काराणां पञ्च स्कन्धाः भवन्ति । तेषु रागद्वेषादौ चतस्रस्काः पारिवर्तिकाश्चतुर्विधाः परमाणवः पृथक्
दिभूतचतुष्टयरूपेण संहन्यन्ते । तच्चतुष्टयं च देहेन्द्रियविषयरूपेणैव स एव भूतभौतिकविज्ञानेनैवैवमेति
मुदायः । अहंप्रत्ययसमारूढो ज्ञानसन्तानो विज्ञानस्कन्धः । स एव कर्त्ता भोक्ता चात्मा । मुख्यवेदना दुःखवेदना
न वेदनास्कन्धः । देवदत्तादिनामधेयं संज्ञास्कन्धः । रागद्वेषादौ चतस्रस्काः पारिवर्तिकाश्चतुर्विधाः परमाणवः पृथक्
चतस्रस्काश्चतुर्विधाः कल्पन्ते । स चतस्रस्काश्चतुर्विधाः कल्पन्ते । तदवसानाः समुदायद्वयं मन्यते ।
सः । इत्येव समुदायद्वयमणं जगत् । एतद्व्यवहारिकमवस्तुभूतमिति । अत्र संशयः । एषा समुदाय
द्वयकल्पना युक्ता न वेति । एतेनैव जगद्व्यवहारोपपत्तेरिति प्राप्ते प्रतिविद्यते —

समुदाय उभयहेतुके ऽपि तदप्राप्तिः ॥ १८ ॥

योऽयमुभयसंवातहेतुक उभयविधः समुदायो निरूपितस्तस्मिन् स्वीकृतं ऽपि तदप्राप्तिर्जगदात्म । समुदायादि
समुदायिनामचतनत्वादव्यस्य च संहन्तुः स्थिरचतनस्याभावात् । तस्य च भावक्षणिकत्वाद्भावात् । स्वतः प्रवृत्त्यु
त्पत्तिरिति तस्मान्न्यप्रसङ्गः । तस्माद्युक्ता तत्कल्पना ॥ १८ ॥

तनु सौगन्धसमयेऽविद्यादयो मिथो हेतुकत्वाच्चमात्राः स्वीक्रियन्ते अप्रत्यायवेदाश्च ते सर्वेण । तेषु च
मिथस्तेषांभावेन धर्तीयन्त्रेण सन्ततमावर्तमानेष्वर्थाक्षिप्तः संवातस्तमन्तरेणैवामिद्वेः । ते चाविद्या संस्कारो

ऐसा है । “वस्तुमात्र ही असन् है विज्ञान एकमात्र परमार्थभूत सन् वस्तु है । बाह्य पदार्थ समूह स्वभावों तद
नित्यता है” यह योगाचार का मत है । सांख्यिक के मत में “समस्त ही शून्य है” । इन सबका उम्मी प्रचार सन्
है । भावपदार्थ सर्वत्र क्षणिक है । उनमें से पहले भूत-भौतिक और चित्तचैत ये दो समुदाय स्वीकृत हुए हैं ।
उन सन् में रूप-विज्ञान-वेदना-संज्ञा और संस्कार ये पाँच स्कन्ध हैं । स्वस्वभाव, स्तब्धभाव, उदामभाव और
चलनभावमात्मक चार प्रकार के पारिवर्तिकाश्चतुर्विधा परमाणु पृथिव्यादि चतुष्टय रूप से परिणत होते हैं । वह भूतचतु
ष्टय फिर देह-इन्द्रिय-विषय रूप में प्रकाश होता है । वह ही भूत-भौतिक का आत्मा, वायसमुदायरूपस्कन्ध है ।
अहंप्रत्यय में समारूढ, ज्ञानसमूह विज्ञानस्कन्ध है । वह कर्त्ता, भोक्ता तथा आत्मा है । मुख्य की वेदना और
दुःख की वेदना विज्ञानस्कन्ध है । देवदत्तादि नामधेय संज्ञास्कन्ध है । राग, द्वेष, तथा मोह आदि चित्त स
धर्म संस्कारसंज्ञा है । इन चारस्कन्धों का साधारण नाम चित्तचैतिक है । सकल-व्यवहार के आन्तर होने के
कारण वे सब आन्तर में ही मिल जाते हैं । यह आन्तर समुदाय ही चतुःस्कन्धस्कन्ध है । उन दोनों समुदायों में
लेकर ही अणोप जगत् है । इसमें भिन्न आभासादिक अवस्तुभूत हैं । यहाँ संशय यह होता है कि इन्हीं दोनों समु
दायों को कल्पना युक्त है किन्ना अयुक्त है । इनके द्वारा ही जगद्व्यवहार की उत्पत्ति है । अतः यह कल्पना युक्त
है इस प्रकार के पूर्ववत् के खण्डनार्थ कहते हैं—

तो यह उभय संवातहेतुक उभय प्रकार समुदाय निरूपित हुआ है उनके स्वीकार करने में यही प्रतीति
प्रधान जगदात्मक समुदाय की प्रतीति होती है । समुदायो समूह का अचेतनत्व एवं अणोप अणु विविधता
संवात के अभाव प्रवृत्त होने के कारण यह दोष बढ़ता है । क्योंकि एक सन् में सर्वत्र भावक्षणिक प्रतीति
हुआ है । स्वतःप्रवृत्ति स्वीकार करने में भी तन्मत्तत्वप्रमाण होता है । इतिविषय बढ़ कल्पना प्रवृत्त होती है ।

यदि कहे कि बौद्धमत में अविद्यादिक पदार्थ समूह परस्पर हेतुभाव और फलसाधनभाव द्वारा स्वीकृत है ।
सब का प्रत्या-यावर्तनी है । तबसे उनके परस्पर ही प्रवृत्त के द्वारा धर्तीयन्त्र ही तरह निरन्तर आता है ।
इत सब पदार्थों में संवात अर्थात् द्वारा-प्रातिपक्ष होता है । संवात के बिना अविद्यादिक प्रतीति होती है । अतः

विज्ञानं नाम रूपं पञ्चायानं भर्ता वेदना कृष्णोपादानं भवो जातिर्जरा मरणं शोकः परिवेदना दुःखं दुर्मनस्य
इति ताद— इतरेतरप्रत्ययत्वादिनि चेत्तात्पर्यमात्रनिमित्तत्वात् ॥ १६ ॥

अथयत्नो हेतुमार्गी । अविद्यादीनां परस्परहेतुत्वादुपपन्नः संघात इति यदुक्तं तन्न । कुतः ? उत्पत्तीति ।
ननु पूर्वपूर्वमुत्तरोत्तरस्योत्पत्तिमात्रं प्रति निमित्तं स्यान्न तु संघातं प्रति निमित्तं तद्वन्तीति । किंच भोगाद्ये
संघातः । न च क्षणिकेष्वस्मात्सु भोगः सम्भवति । तद्वन्तोऽर्थस्मादर्थस्मादस्तेः पूर्वमसम्पादनात् । न च तत्सन्धानेन
स सम्पादितः । तस्य स्थायित्वे सर्वक्षणिकत्वप्रतीक्षाव्याकोपात् । क्षणिकत्वे प्रागुक्तदोषानतिवृत्तेः । तस्मादसङ्गतः
लोकवत्समवः ॥ १६ ॥

इदानीमविद्यादीनां मिथो हेतुत्वं दूषयति—

उत्तरात्पादे च पूर्वनिरोधात् ॥ २० ॥

ननुतुवर्तते । तृणसङ्घादिनो मन्यन्ते उत्तरस्मिन् तृणे अस्मात्ते पूर्वः तृणो निरुपेत इति । उत्तरतृण-
वर्तते कार्ये जायमाने सति पूर्वतृणवर्ति कारणं धितम्यतीति तदर्थः । न चैवमुगीवृत्त्येतादिविद्यादीनां मिथो
हेतुहेतुमद्भावः शक्यो विधानुं निरुद्धस्य पूर्वतृणवर्तिनो निरुपायत्वेनेत्तरतृणवर्तिहेतुताऽनुपपत्तेः । कारणं हि
कार्यानुभूतं दृष्टम् ॥ २० ॥

असतः सदुत्पत्तिं न मन्यन्ते । नानुपमर्दय प्रादुर्भावादिति । तां दूषयति—

असति प्रतिज्ञोपरोधो यौगपद्यमन्यथा ॥ २१ ॥

असत्प्रादाने चेत्कार्यं तदा भव्यहेतुका समुदायोत्पत्तिरिति प्रतिज्ञाभङ्गः । सर्वदा सर्वत्र सर्वं चोपपद्येन उपपन्नं

आदिकं यद् हे—अविद्या, संस्कार, विज्ञान, नाम, रूप, पञ्चायान, भर्ता, वेदना, कृष्णा, उपादान, भव, जाति, जरा,
मरण, शोक, परिवेदना, दुःख और दुर्मन । ये सब संघात हैं । इस विषय में कहते हैं—

प्रत्यय शब्द हेतुमार्गी है । अविद्यादिकों के परस्पर हेतु होने के कारण संघात उत्पन्न होता है इस प्रकार जो
वचन कहा जाता है वह संगत नहीं है । क्योंकि उनके पूर्व पूर्व उत्तरोत्तर की उत्पत्तिमात्र के लिये कारण होते हैं ।
किन्तु संघात के लिये वह निमित्त दृष्ट नहीं है । और यह भी है कि संघात भोग के लिये है । क्षणिक आत्माओं
में भोग की सम्भावना नहीं है । आत्मा-समूह के भाग भोग के हेतु वर्म-अवर्मादिकों के पक्ष में सम्पादन नहीं होने
के कारण भोग की असम्भावना होती है । "आत्मसन्तान के भाग वर्म-आत्मादिकों की उत्पत्ति है" ऐसा भी नहीं
है । क्योंकि उसके स्थायित्व स्वीकार करने में सर्व क्षणिक—इस प्रतिज्ञा का व्याधान होता है । फिर क्षणिकत्व
वैयर्थ्य पर पूर्ण ह दोष का अस्तिार हो जाता है । इसलिये भोगतन्त्र असंगत है ॥ २१ ॥

वर्तमान अविद्यादिकों के परस्पर हेतुत्व का दूषण करने है —पूर्व सूत्र में "न" की अनुवृत्ति है । तृणसंघ-
वर्तियों के मत में उत्तर तृण की उत्पत्ति में पूर्वतृण का निवर्तन है । अर्थात् उत्तर तृणवर्ती कार्य उत्पन्न होने
पर पूर्व तृण ही जायत का जाना होता है । इस प्रकार वेतने में भी अविद्यादिकों के परस्पर हेतु में हेतु हेतुमद-
भाव का सम्पन्न नहीं हो सकता है । क्योंकि पूर्व-तृणवर्ती निमित्त कारण के निरुपाय के हेतु उत्तरतृणवर्ती हेतुता
भाव का सम्पन्न नहीं हो सकता है । क्योंकि पूर्व-तृणवर्ती निमित्त कारण के निरुपाय के हेतु उत्तरतृणवर्ती हेतुता
भाव का सम्पन्न नहीं हो सकता है । क्योंकि पूर्व-तृणवर्ती निमित्त कारण के निरुपाय के हेतु उत्तरतृणवर्ती हेतुता
भाव का सम्पन्न नहीं हो सकता है । ॥ २० ॥

नो उत्पत्ति नहीं होती है । कारण का ही कार्य में अनुभूत होता देखा जाता है । ॥ २० ॥
यद् हेतुमर्दय में ही अस्तिार हो जाती होने के कारण पूर्वपञ्चायान असत में सत की अर्थात् स्वीकार
करते हैं । अब उस मत का दूषण करने है—

उपादान नहीं रहने में यदि कार्य का उत्पन्न होता भरोवर किया जाता है ता भव्यहेतु में समुदाय की

आमन् । अन्ये योपादानाच्चेत्तादृशं, तद्विं योगपरं कार्यं कारणयोः सदावस्थितिः स्यात् कार्यानुस्यूतयोपादानस्यान ।
तथाच भावज्ञातिकृत्यमनमङ्ग । तस्मान्नामतः सदुत्पत्तिः ॥ २१ ॥

दीपस्यैव घटादेर्निरन्वयं विनाशं मन्यन्ते । तं दूषयति—

प्रतिमं स्यात्प्रतिसंख्यानिरोधाप्राप्तिर्विच्छेदात् ॥ २२ ॥

भावानां धीपृ र्बलध्वंसः प्रतिमं स्यात्निरोधः । तद्विलक्षणस्य प्रतिमं स्यात्निरोधः । आवरणभावमात्रमात्रमात्रमात्र
एतत् त्रयं निरुपायं शून्यमिति यावत् । तदन्यत्सर्वं क्षणिकं । यदुक्तं “बुद्धियेधं त्रयादन्यत् संस्कृतं क्षणिकं
चे”ति । तत्राकाशं परत्र निराकारमिति । निरोधो तावन्निराकारोति प्रतिसंख्येति । एतयोर्निरोधयोरप्राप्तिरसम्भवाः
स्यात् । कुतः ? अविच्छेदात् । सतो निरन्वयविनाशाभावात् । अवस्थान्तरावपिरेव सतो द्रव्यस्योत्पत्तिर्विना-
शश्च । अवस्थात्रयो द्रव्यं त्वेकं स्यादिति । न च दीपनाशस्य निरन्वयत्वं तदुपादन्यत्रापि तथास्त्विति वाच्यं अव-
स्थान्तरान्तरेवान्यत्र नाशत्वे निश्चिते दीपेऽपि तस्या एव तत्त्वेन निश्चयत्वात् । अनुपलम्भस्त्विति सौदम्यादेव ।
सद्वस्तुतो निरन्वयश्चेद्विनाशमर्हि क्षणान्तरं विश्वं निरुपायं पश्येत्त्वं च न भवेत्तं चैवमस्ति । तस्मादनु-
पलः सः ॥ २२ ॥

अथ तदभिमतं मुक्तिं दूषयति— उभयथा च दोषात् ॥ २३ ॥

त्रिषु मण्डूकानुत्या नैत्यनुवर्तने । योऽयं संहारहेतोरविद्यादेर्निरोधो यौद्धैर्मोक्षोऽभिमतः । स किं साक्षात्

उत्पत्ति होनी है इस प्रतिज्ञा का नाश हो जाता है । और विशेष करके सब समय में सकल स्थान पर समस्त वस्तु
ही उत्पन्न हो सकती है । फिर अमन् से उत्पन्न कार्य को भी अमन् बोला जा सकता है । उपादान कार्य में अनु-
स्यूत रहता है । यह अनुस्यूत उपादान यदि अमन् न होकर सन् होता तो कार्य जिस उपादान से उत्पन्न होता वह
उस उपादान के साथ सर्वदा एकत्रितरूप से अवस्थान किया करता और फिर सुतरां भावज्ञातिकृत्य मत का भंग
होता । इसलिये अमन् से सन् की उत्पत्ति किसी भी प्रकार स्वीकार नहीं हो सकती है ॥ २१ ॥

अब जो दीप की तरह घटादिक का निरवशेष विनाश स्वीकार करते हैं, उनके मत में दोषारोप करते हैं—

भाव-समूह के बुद्धिपूर्वक ध्वंस का नाम प्रतिसंख्या निरोध है । उसमें विलक्षण विपरीत अर्थात् अप्रतिसंख्या-
निरोध है । आवरण का अभावमात्र आकार है । ये तीनों निरुपाय अर्थात् शून्य हैं । उनसे अन्य समस्त क्षणिक
हैं । ऐसा कहा गया है कि दोनों निरोध और आकाश ये तीनों पदार्थों में भिन्न परमाणु और पृथिव्यादिक पदार्थ-समूह
बुद्धिगम्य संस्कृत तथा क्षणिक है । आकाश का निराकरण पीछे होगा । इसके पहिले दोनों निरोधका निराकरण किया
जाता है । अविच्छेद के कारण अर्थात् सन् वस्तु के निरवशेष विनाश के अभाव के हेतु उक्त दोनों निरोध का
अप्राप्ति होती है अर्थात् असम्भवा होती है । अवस्थान्तर का आशय ही सन् वस्तु की उत्पत्ति व विनाश
है । परन्तु द्रव्य एक तथा स्यादिति । दीप-नाश के शून्यत्व दर्शन में अन्य स्थल में ऐसा नहीं कहा जा सकता है ।
अवस्थान्तरावपिरेव सतो द्रव्यस्योत्पत्तिर्विना-
शश्च । अर्थात् सृज्यता के कारण उसकी उपलब्धि नहीं होती है । सन् वस्तु का शून्यत्व यदि विनाश है तो तुम
भी क्षणान्तर में विश्व को शून्य देखते और तुम्हें स्वयं भी नहीं रह सकते हो । किन्तु ऐसा तो कभी नहीं होता है ।
इसलिये उक्त मत नहीं ठहरता है ॥ २२ ॥

इसके अनन्तर उसी अभिमत मुक्ति का दोष दिया है । मण्डूकानुति न्याय के अनुसार तीनों मूर्तों में
“न” का अनुवर्तन है । यौद्धों ने संहार के हेतु रूप अविद्यादिकों के निरोध को साक्ष्य माना है । सो क्या वह संहार

अथाकाशस्य निरुपाख्यत्वं निरस्यते—

आकाशो या निरुपायताभिमतो भा न सम्भवति । कुतः ? अविशेषात् । इह ज्येष्ठ उत्पत्तीति प्रतीत्या
त्रापरि पृथिव्यादिवद्भावत्वात् गन्धादिगुणानां पृथिव्यादिवत्त्वाश्रयत्ववीक्षणान्नदगुणस्याऽप्याकाशो वस्तुभूत
त्वाश्रय इत्यनुमानाच्च । वायुराकाशसंश्रय इति त्वदुक्त्यसङ्गतेऽत्र । अपि च आवरणभावेमात्रमाकाशमिति न
शक्यं वक्तुं क्षोदात्मत्वात् । तथा हि । न तावत् प्रागभावादिप्रत्यक्षागः । पृथिव्यादेर्गवरणस्य सत्त्वेन तदप्रतीति-
प्रसङ्गात् विशयं निराकाशं स्यात् । आकाशस्य सत्त्वेन पृथिव्याद्यप्रतीतिप्रसङ्गाच्च । नाप्यन्योन्याभावः तस्य तत्तदा-
वरणत्वेन तन्मात्राकाशाप्रतीतिप्रसङ्गादिनि यत्किञ्चिदेतत् । यत्रावरणभावस्तदाकाशमिति चेत्तर्हि वस्तुभूतमेव
न आवरणभावेन विशेषितत्वात् । तस्मात् पृथिव्यादिवद्भावभूतमेवाकाशं न तु निरुपायम् ॥ २४ ॥
अथ भावस्य क्षणिकत्वं दूषयति—

अब आकाश के निरूपाय्यत्व का निरास करते हैं—

अथ आकाश के निरूपणत्व की निरास करते हैं—
आकाश में जो शून्यता अभिमत की गयी है वह अविशेष के कारण सम्भव नहीं होती है। 'आकाश में—
ग्येनही उड़ता है' इस प्रकार की प्रतीति होने के कारण फिर आकाश में भी पृथिव्यादिक की तरह भारस्त्व
हृष्ट होने के कारण और गन्वादिक गुण-समूह जिस प्रकार पृथिवी अदि वस्तुओं का आश्रय करके रहते हैं, ठीक
उसी प्रकार शब्दगुण आकाश रूप वस्तु का आश्रय कर रहता है इसके कारण, विशेष करके "वायु आकाश का
संश्रय है" इस प्रकार का तुम्हारा निज वचन असंगत हो जाने के कारण, तथा पृथिव्यादि वस्तु के साथ आकाश
का कोई विशेष गुण नहीं रहने के कारण आकाश को शून्य नहीं कहा जा सकता है और यह भी है कि प्रागभाव-
प्रवन्धाभाव अन्यन्ताभाव रूप आकाश है ऐसा नहीं कह सकते हैं। कारण यह है कि आकाश को प्रागभावादि
अभावत्रय के मध्य में निरास नहीं किया जा सकता है। पृथिव्यादि आवरण की सत्ता है। आकाश यदि आवरण-
भाव है अर्थात् किसी का भी आवरण नहीं है इस तरह अभाव रूप वस्तु है तब तो वह पृथिव्यादिकों का आव-
रण नहीं हो सकता। सुतरां विश्व आकाश रहित हो जाता है। फिर आकाश को सत्ता स्वीकार करने पर सर्ववस्तु
की अप्रतीति निवन्धन के अनुसार पृथिव्यादिक की भी अप्रतीति का प्रसंग होता है। आवरणभाव रूप आकाश
को अन्योन्याभाव भी नहीं कहा जा सकता है क्योंकि एक अन्योन्याभाव पृथिव्यादि उस उस आवरण के अन्तर्गत
रहने के कारण पृथिव्यादि मध्यगत आकाश की अप्रतीति का प्रसंग होता है। इस विषय में अधिक कहना निष्प्र-
योजन है। जहाँ आवरण का अभाव है उसको यदि आकाश कहा जाता है तब वह प्रतीति वस्तुभूत अर्थात्
भारस्त्व हो गया है। क्योंकि आकाश आवरणभाव रूप एक विशेष वस्तु है—यह सिद्ध होता है। अतः
आकाश अभावरूप न होकर पृथिव्यादि भारपदार्थ की तरह भावपदार्थ सिद्ध हुआ है। वह शून्य अर्थात्
अवगुण्य नहीं है ॥ २४ ॥

अनुस्मृतेश्च ॥ २५ ॥

पूर्वानुभूतवस्तुविशिष्टा अनुस्मृतिः । प्रत्यभिज्ञाति आसत् । समम्नं वस्तु तदेवेदमिति । पूर्वानुभूतवस्तुत्व-
वासात् । तान्तरिकत्वमावश्यं न । न च मेदं गता तद्विषयं वासात् । तद्विषयत्वं सादृश्यान्वयत्वात् । न तु वस्तुत्वव्यतिरेक-
मेति शङ्कः । तद्विषयत्वं तुरेकस्य स्थायित्वेऽभावेन तद्विषयत्वात् । किं च वाच्यं वस्तुनि कदाचित् सञ्चयः । स्थायित्व-
तत्त्वदर्शनेन आसत्तत्त्वव्यतिरेकत्वात् । तद्विषयत्वं अस्यानुभूतवस्तुत्वसम्बन्धत्वात् । न च सन्तानेन नित्यासत्तत्त्व-
सन्तानत्वाकारेण सादृश्यं नित्यं स्थायित्वं सन्तानत्वात् । अस्याभावेऽनुस्मृत्यभिज्ञाः । अस्ति च किं ज्ञानं तद्विषय-
किं ज्ञानसम्बन्धः किं वा ज्ञानेनैवावर्तितवित्तानां । न तावदस्यः स्थायित्वः क्षणमसम्बन्धसम्बन्धत्वात् । न त्रितीय-
तासत् । एतेन दृष्टि-सृष्टि-विनिर्गहत्वात् । अत्रावर्तान्तराणि कल्पवृक्षीकारात् । तस्मात्त्र तद्विषयो भावः ॥ २५ ॥

स्वकीये पोताद्याकारं ज्ञानं समर्थं विनष्टेऽप्यर्थो ज्ञानगतेन पोताद्याकारेणानुभूयते । अनोऽर्थवैचित्र्यवृत्तेर-
ज्ञानवैचित्र्यमिति सौत्रान्तिकमतं दूषयति—

नासतोऽदृष्टत्वात् ॥ २६ ॥

अनतो विनष्टस्य पोताद्यर्थस्य पोताद्याकारो ज्ञाने न सम्भवति । कुतः ? अदृष्टत्वात् । धर्ममणि विनष्टे वस्ते-
स्यान्यत्र सम्बन्धादर्शनात् । न चानुमेयो घटादिर्न तु प्रत्यक्ष इति शङ्कं भवितुम् । प्रत्यक्षेण ज्ञानासां विप्रती-
तिः

अब भाव पदार्थ के क्षणिकत्व-रक्ष में दोष दिखाने हैं—

पूर्वानुभूत वस्तुविशिष्टा वा बुद्धि का नाम अनुस्मृति है । अनुस्मृति शब्द से प्रत्यभिज्ञा का ही बोध होता है ।
“यद् यद् पूर्वानुभूत वस्तु” इस प्रकार संसार की समस्त वस्तु पूर्वानुभूतत्व से अनुस्मरण को प्राप्त होती है । अब
भावपदार्थ कभी क्षणिक नहीं हो सकता है । “यद् यद् गंगा” “यद् यद् दीर्घशिखा” इत्यादिक प्रतीति की भक्ति
प्रत्यभिज्ञा ही सादृश्यान्वयत्वात् है, ऐक्यान्वयत्वात् नहीं है । ऐसा नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि किसी एक वस्तु
वस्तु के बिना सादृश्यप्रदर्शक का इस तरह किसी पूर्वानुस्मृति ज्ञान नहीं हो सकता है । और यह भी है कि
वाच्य वस्तु में कभी ना कभी “यद् कथा यद्” किसी “उमके सदृश” इस प्रकार संशय हो सकता है परन्तु जो
लक्षिकता आत्मा में संशय नहीं हो सकता है । और के द्वारा अनुभूत वस्तु में और की अनुस्मृति असम्भव है,
सन्तान अर्थात् ज्ञान गण की ऐक्यता को इस बुद्धि का निरासक कहा जा सकता है—ऐसा नहीं है । उक्त संशय
के स्थायित्व स्थापना करने में “स्थिर आत्मा” यह सन्तान अर्थात् ज्ञान है । स्थिर आत्मा यह बौद्ध का विपक्ष मत
है । स्थायित्व के अस्वाकार करने में स्मरण अभिष्ट होता है । और यह भी है कि क्षणिक वस्तु क्या है ? क्या
क्षण सम्बन्ध का नाम ही क्षणिक है अथवा क्षण में उपनि व विनाश का नाम क्षणिक है ? पक्षपात संगत
होता है । क्योंकि स्थायित्ववस्तु का भी क्षणसम्बन्ध देखने में आता है । प्रत्यक्ष-कामिने होने के कारण दूसरा मत
संगत नहीं होता है । इससे दृष्टि-सृष्टि का निर्गहत्व भी हुआ है । कारण यह है कि उस मत में भी क्षणिकत्व
स्वाकार है । अतः भावपदार्थ किसी भी प्रकार से क्षणिक नहीं हो सकता है ॥ २५ ॥

समस्तवस्तु निज पोतादि आकार को ज्ञान में समर्पण करके ना । ज्ञान पर भी वे सब ज्ञानगत पोतादि आकार
के द्वारा अनुभूत होने रहते हैं । अतः अर्थवैचित्र्य के द्वारा ही ज्ञानवैचित्र्य है । यह सौत्रान्तिक का मत है । जो
उसमें दोषारोपण करते हैं ॥—

अदृष्ट के कारण असत्ता पोतादि आकार ज्ञान में अवस्थान करता है । इस प्रकार सम्भव नहीं है ।
विनष्ट हो गया है वह असत् है । असत् पोतादि वस्तु का जो पोतादि आकार है वह ज्ञान में रहता है—ऐसा
बोला जा सकता है । क्योंकि वह देखा नहीं जाता है । यदि वह रहता तब देखा जाता । धर्मो विनष्ट होने पर

उदासीनानामपि चैवं मित्रिः ॥ ३० ॥

उदासीनानामपि चैवं सिद्धिः ॥ २७ ॥

तत्र भावः शिवस्य असंख्यत्वात् स्वीकृत्यापि पुनरुक्तानामनुपायशून्यानामप्युपेयसिद्धिः स्यात् । जगन्मद्वत्वादि-
भावत्वस्य परजगति सत्यभावः शिष्टानिष्टानिष्टपरिहायोर्लोकद्वयोरहेतुकत्वमनोऽनुपायवतामपि तत्प्राप्तिः स्यात् ।
अतः कश्चिदपि कुत्राप्युपाये न प्रवर्तते, स्वर्गाय मोक्षाय वा न कोऽपि प्रयत्नः । न चैवमस्ति सर्वस्मात्पु-
नः नोक्तं । तत्रैवोपेयतामश्च प्रतीयते । तस्मान् विश्वप्रकारार्थमेतयोः प्रवृत्तिः । यौ किल भावभूतस्यैव-
ननुपेयत्वात् स्वीकृत्यापि पुनरुक्तानामनुपायशून्यानामप्युपेयसिद्धिः स्यात् । जगन्मद्वत्वादि-
भावत्वस्य परजगति सत्यभावः शिष्टानिष्टानिष्टपरिहायोर्लोकद्वयोरहेतुकत्वमनोऽनुपायवतामपि तत्प्राप्तिः स्यात् ।

तत्रैवं वैभारिके सौग्रान्तिके च निरुक्ते विज्ञानमात्रवादी योगाचारः प्रत्यवतिष्ठते । बाह्यं वस्तुन्यभिनिवेश-
स्य काश्चिन्निष्ठस्याननुसृत्य बाह्यार्थप्रक्रियेयं सुगतेन रचिता । तस्यां न तस्याशयः, विज्ञानमन्वयमात्रता-
त्वेन । तथाहि विज्ञेयो घटाद्यर्थो विज्ञानान्नातिरिच्यते । तस्यैवार्थाकारत्वात् । न चार्थान विना व्यवहारासिद्धिः
न विनापि स्वप्नवन सिद्धेः । वाच्यार्थोऽस्मिन्त्ववादितापि ज्ञानेऽर्थाकारत्वम् धर्मोऽवश्यं सन्तव्यः । कथमन्यथा
पदज्ञानं पदज्ञानमिति व्यवहारोपपत्तिः । तथाच तेनैव तस्मिद्धौ किमर्थः । ननु कथमान्तरं ज्ञानं घटपदव्यवहारा-
कारम् । नैवम् । ज्ञानं किल प्रकाशमानं । निराकारस्य तस्य प्रकाशसम्भवान् साकारमेव तत् । ननु कथमस्ति

स अन्यत्र भस्मन्व कहीं भी देखा नहीं जाता है। चटादिक अनुमेय है, प्रत्यक्ष नहीं है—ऐसा नहीं बोला जाता है। क्योंकि इस वस्तु को मैंने प्रत्यक्ष किया—इस प्रकार की प्रतीति के द्वारा उस मत का निराकरण हो जाता है। वह मौलान्तिक का असाधारण दोग है। अतः चटादिक प्रत्यक्ष है, ज्ञानगत उस आकार में अनुमित नहीं है॥२॥

अब अभय साधारण दोष को दिखाते हैं। इस प्रकार भावपदार्थ को क्षणिक कह कर असत् में मनु की प्रति स्वीकार करने से उपायशून्य उद्दामनों की उपाय सिद्धि आ जाती है। क्षणभंगवाद से भाव-पदार्थमात्र ही जन्म होने के परक्षण में स्थिति के अभाव से प्रयुक्त इष्ट का स्वीकार तथा अलिप्त का परिहार रूप लोक-गृह हेतु निरर्थक होता है। ऐसा होने पर उपायशून्य व्यक्ति की तत्प्राप्ति घटती है। सुखों और कष्टों में उपयल्लिप्त होकर कभी किसी उपाय में प्रवृत्त नहीं होगा। कोई भी स्वर्ग व मोक्ष के लिये चेष्टा नहीं करेगा। उपयल्लिप्त होकर कभी किसी उपाय में प्रवृत्त नहीं होगा। कोई भी स्वर्ग व मोक्ष के लिये चेष्टा नहीं करेगा। उपयल्लिप्त होकर कभी किसी उपाय में प्रवृत्त नहीं होगा। कोई भी स्वर्ग व मोक्ष के लिये चेष्टा नहीं करेगा।

[illegible]

वाच्येयं धीर्बेचिद्यम् । वाच्यं धीर्विद्ययादभवेत् । वासनाहेतुकस्य तद्वैचिध्यस्यान्वयव्यतिरेकाभ्यामवगम्यमानं
ज्ञानज्ञेययोः सद्गोपलम्भनियमादर्थो न ज्ञेयं ज्ञानाद्विभक्तम् । किं तु ज्ञानात्मकमेवेति । इह संशयः । सर्वं ज्ञानात्मकं
मिति युज्यते न वेति । स्वप्नवत् विना यथा न ज्ञानमेव व्यवहारसिद्धेः पृथक् तदज्ञाकारं फलानतिरेकान्
युज्यते इति प्राप्ते—

नाभाव उपलब्धेः ॥ २८ ॥

वाह्याद्यभ्यासाद्यो न शक्तो वस्तुम् । कुतः उपलब्धेः । घटस्य ज्ञानमित्यादौ ज्ञानान्यभ्यासार्थमपलम्भान् ।
चोपलम्भमपत्तपत्त प्राप्ताकारं प्रकाशनाम् । न च तादृशं नोपलम्भे अति न ज्ञानान्यं नोपलम्भे इति वाच्यम् ।
द्विवचनेनैव तदन्यताया गले निपातनान् । घटमहं ज्ञानासीत्यादौ ज्ञायात्वर्थं सकर्मकं सकर्तृकं च सयोः
प्रत्येति प्रत्यावयति चान्यान् । तेन ज्ञानमात्रं साध्यन् सकलोपलम्भहेतुरिति भिन्नोऽर्थो ज्ञानान् । ननु ज्ञानान्यत्वे
घटादिस्त्वस्य प्रकाशः कथं ज्ञाने चेतुः, तर्हि एकस्मिन् सर्वस्य प्रकाशः स्यात् अन्यत्वाविशेषादिति चेन्न । तद्वि
ऽपि तस्मिन् यत्र विषयताऽन्यः सम्बन्धस्तथैव तान्यस्येति व्यवस्थानान् । पीनरत्नादिविषयकसमुदाहृतस्य तस्य वि
नातारीतायाकारासम्भवाच्च । यत्तु सद्गोपलम्भनियमादर्थो ज्ञानात्मेति तदसन् साहित्यस्यार्थमेव हेतुकत्वात् । तद

घटज्ञान इस प्रकार व्यवहार उत्पन्न नहीं हो सकता है । ज्ञान के द्वारा यदि व्यवहार की सिद्धि होती है तब वा
वस्तु अंगीकार करने का कोई प्रयोजन नहीं देखा जाता है । लुप्त मन में स्थित आन्तरज्ञान किस प्रकार घट न
पर्वतादिक के आकार में प्रकाशमान होता है, इस प्रकार की शंका नहीं की जाती है क्योंकि ज्ञान एक प्रकाशम
वस्तु है । निराकार वस्तु का प्रकाश सम्भव नहीं है । अतएव ज्ञान का साकारत्व स्वीकार्य है । अच्छा, वाच्यन
नहीं होने पर बुद्धि का वैचिध्य किस प्रकार घट सकता है—इसका उत्तर यह है कि—वासना की विचित्रता
बुद्धि की विचित्रता होती है । अन्वय-व्यतिरेक के द्वारा वैचिध्य को वासना हेतुरूप में स्थिर किया जाता है
यह भी है कि ज्ञान और ज्ञेयवस्तु के सह उपलम्भ नियम के द्वारा ज्ञान वस्तु का ज्ञेयवस्तु में अभेद सिद्ध हो
है । ज्ञेय वस्तु ज्ञानात्मक है । यहाँ संशय यह है कि समस्त वस्तु ज्ञानात्मक है—यह युक्त है वा अयुक्त है ?
की भाँति अर्थ व्यतिरेक से ज्ञान के द्वारा व्यवहार सिद्धि देखने में तथा उसको पृथक् रूप में स्वीकार करने
फल का अनतिरेक देखने में ज्ञानात्मक वाच्यता युक्त है इस प्रकार के पूर्वोक्त के उत्तर में कहते हैं—

ज्ञेय वस्तु की उपलब्धि है तब वाच्य पदार्थ का अभाव है—ऐसा नहीं कह सकते हैं । घट का ज्ञान यद्यपि ज्ञान
अतिरिक्त वाच्य वस्तु की उपलब्धि होती है । जो प्रत्यक्ष का आपलाप करते हैं, उनकी कथा कभी ज्ञानी को प्र
नहीं हो सकती है । “मैं वाच्य उपलब्ध अर्थ की उपलब्धि नहीं करता हूँ, ज्ञान में अतिरिक्त अर्थ की भा
नहीं करता हूँ” ऐसा कहा कह सकते हैं, क्योंकि उपलब्धिवस्तु में ही ज्ञानातिरिक्त वाच्यवस्तु की उपलब्धि नहीं
हूँ—यह इस प्रकार का वाच्य प्राप्ति है जिसका निवारण करना असम्भव हो जाता है । “मैं घट को जानता हूँ
यहाँ ज्ञानात्मा का अर्थ सकर्मक और सकर्तृक रूप में सब को उपलब्धि करते हैं तथा और को भी उपलब्धि
करते हैं । ज्ञानात्मा के अर्थ के द्वारा ज्ञानमात्र वाच्य हान में पूर्वोक्त वाच्यतागण उपलब्धिमय हो रहे हैं ।
वाच्यस्थ अर्थपद ज्ञानान्तर हो पाएँ नहीं । यदि कहा कि ज्ञान में घटादि भिन्न वस्तु है । उसका प्र
किस प्रकार ज्ञान हो सकता है ? जिसमें एका स्वीकार करने पर एक घट के ज्ञान में समस्त वस्तु का भाव स्वी
करता होगा क्योंकि घटादि समस्त वस्तु ज्ञान में भिन्न हैं । इस प्रकार युक्ति संगत नहीं हो सकती है । क्योंकि स
स्ववस्तु ही ज्ञान में भिन्न होने पर भी घटादिक जिस विषय में ज्ञान के विषयतासम्बन्ध स्थिर होंगे वह विषय
ज्ञान में प्रकारा प्राप्त होगा अन्य किमा विषय में नहीं है, ऐसी व्यवस्था है । पीनरत्नाद विषयक, समु

तयोऽस्मिन्नियमो हेतुफलभावनिमित्तो मन्तव्यः । किं च वाच्यमर्थं निरस्यता सौगतेन तस्य पृथक् मन्त्रं स्वीकृतम् ।
“यत्नदन्तर्जयं रूपं तद्वद्विषयवभासत” इति तदुक्तेः । अन्यथा यत् वरणागमभवः । न हि वन्ध्यापुत्रवदिति
कश्चिदाचक्षीत ॥ २८ ॥

अथ वाच्यार्थान् विनापि वासनाहेतुकेन ज्ञानवैचित्र्येण स्वप्ने यथा व्यवहार एवं सर्वं जागरेऽपि भ्यादिति
दृष्टान्तेन साधितं दृश्यते ।

वैधर्म्याच्च न स्वप्नादिवत् ॥ २९ ॥

चराचराऽवधारणे । स्वप्ने मनोरथे च यथा घटाद्यर्थकारकज्ञानमात्रमिदं व्यवहारस्तथा जागरेऽपि भवेदि-
त्येकत्वं सम्भवति । कुतः ? वैधर्म्यात् । स्वप्नजागरप्राप्तयोर्वस्तुनोरभावमर्थोऽिव । स्वप्ने गन्तव्यनुभूतं स्मर्यते,
जागरे तु प्रत्यक्षेणानुभूयते । स्वप्नोपलब्धं क्षणद्वयमात्रेणान्यदन्यद्वदिति वाचितं च बोधे । जागरोपलब्धं तु वर्षश-
तान्तरमपि तद्वर्त्मकमवाचितं चेति । किं च स्वप्नेऽनुभूतं स्मर्यते इति प्रत्युक्तिमात्रं बोध्यम् । स्वप्ने तु स्वप्ना-
नुभाव्यं नावन्मात्रमस्य वस्तु स्वप्ने परेशः सृजतीति “मन्थे सृष्टिराह हि” इत्यादिना वक्ष्यते ॥ २९ ॥

यत्तत्कं विनाप्यर्थान् वासनावैचित्र्याज्ज्ञानवैचित्र्यमुपपद्यत इति तन्निरासायाह—

स्वप्न ज्ञान का उससे विरुद्ध नानाविध पीतादि आकार की सम्भावना आ सकती है । परन्तु समूह-आत्मस्वप्न
ज्ञान की नाना प्रकार की सम्भावना नहीं दीखती है । कोई कोई कहते हैं जब ज्ञान और अर्थ एक के साथ
अथवा का उपलम्भ नियमित है तब ज्ञान और अर्थ एक वस्तु है । परन्तु उनका यह मत अयुक्त है । क्योंकि उक्त
साहित्यता (सहार्थ) अर्थ से ज्ञान का भेद बोध कराना रहता है । अतएव इस नियम को हेतु भाव और फलभाव
का बोधक रूप से जानना होगा । और भी सौगतमतावलम्बी बाह्यवस्तु का निगम करने हुए भी फिर उससे
पृथक्मत्ता स्वीकार करते हैं । क्योंकि “जो उसका अन्तर्ज्योती ज्ञेयरूप है वह बाह्यवस्तु की भाँति प्रकाशमान
है” इस सौगतगणों की निज उक्ति में अन्तर्गत “जो” “वह” इन दोनों शब्दों के द्वारा बाह्यवस्तु की पृथक्मत्ता
स्वीकार की गयी है । नहीं तो वे सब “बाह्य वस्तु की तरह” इस प्रकार वत् प्रत्ययान्त शब्द का व्यवहार नहीं
करते । “वन्ध्यापुत्र” को कोई “वन्ध्यापुत्र की भाँति” ऐसा नहीं कहता है ॥ २८ ॥

अथ वाच्यार्थ के बिना वासना हेतुक ज्ञान-वैचित्र्य के द्वारा स्वप्न व्यवहार की तरह जाग्रत अवस्था में भी
व्यवहार हो—इस प्रकार जो मत दृष्टान्त के द्वारा कहा गया है उसका दोष दिखाने है ।—
व्यवहार हो—इस प्रकार जो मत दृष्टान्त के द्वारा कहा गया है उसका दोष दिखाने है ।—
“च” शब्द अवधारणा अर्थ में है । स्वप्न व मनोरथ में जिस प्रकार घटादि आकार में आकारप्राप्त ज्ञान मात्र से
निद्रा व्यवहार होता है उसी प्रकार व्यवहार जाग्रत अवस्था में होता है—ऐसा नहीं बोला जा सकता है । क्योंकि—
स्वप्नगत धर्म जाग्रत धर्म से पूर्णतया विभिन्न है । स्वप्निकवस्तु और जाग्रतवस्तु का पारम्परिक सावर्म्य नहीं
देखा जाता है । स्वप्न में पूर्वानुभूत वस्तु का स्मरण होता है । परन्तु जाग्रत अवस्था में प्रत्यक्षवस्तु का अनुभव
हुआ करता है । स्वप्नदृष्ट वस्तु-समूह दो क्षण में अन्य रूप हो जाते हैं तथा स्वप्न का अन्तर्गत होना पर वाचित
हो जाते हैं । जाग्रतदृष्ट वस्तु किन्तु सौ वर्ष के पश्चात् भी वाचित नहीं होती है । और एक बात यह है कि यहाँ
स्वप्न में पूर्वानुभूत वस्तु का स्मरण होता है—यह जो उक्ति है, वह प्रयुक्ति प्रायः है—ऐसा जानना चाहिए । वह सूत्र
भार का निज मत नहीं है । आगे सूत्रकार “मन्थे सृष्टिराह हि” अर्थात् स्वप्न में जो भी कुछ देखा जाता है, वह
सब उस समय परमेश्वर के द्वारा सृष्ट होता है—ऐसा कहते हैं ॥ २९ ॥

अर्थ के बिना भी वासनावैचित्र्य के वश ज्ञानवैचित्र्य उपपन्न होता है । इस प्रकार जो बोधी कहता है उसके
निगमार्थ परवर्ती सूत्र की अवधारणा कर रहे हैं । अनुपलब्धि के वश वासनाओं की मत्ता नहीं स्वीकार की

न भावोऽनुपलब्धेः ॥ ३० ॥

वासनातां भावो न सम्भवति । कुतः ? अनुपलब्धेः, त्वन्मते वाग्यार्थप्राप्तेः । अर्थमत्ता विना वाग्यनाशान्तरा-
न्यतिरेकसिद्धा । तत्र त्वर्थानुद्गीकारान् सा न सम्भवेत् ॥ ३० ॥

किं च वासना नाम संस्कारविशेषः । स च स्थिरमात्रं विना न सम्भवीत्याह —

क्षणिकत्वाच्च ॥ ३१ ॥

नेत्यनुवर्त्तते । वासना-स्यः स्थिरः पदार्थो नैव तेऽस्ति । कुतः ? क्षणिकत्वान् । प्रवृत्तिविज्ञानन्यायविज्ञानस्य च
सर्वस्य क्षणिकत्वाद्वाक्यम् । न हि त्रिकालस्थिरसम्बन्धिनं चेतनंऽस्मान् देशकालनिमित्तस्मां क्ववासना-वाग्य-
रणादिव्यवहारः सम्भवति । न च वाग्यभावात् सा तदभावाच्च न तद्वैचित्र्यमिति तुच्छो विज्ञानमात्रवादः ॥ ३१ ॥

एवं योगाचारोऽपि निरस्तः सर्वशून्यवादी साध्यमिदं प्रतिपद्यते । बुद्धेन वाग्यार्थं विज्ञानं चाङ्गीकृत्य
विनेयबुद्ध्याग्नेहाय गोपानं च त्रिकालत्वादि वक्ष्यते । न तु ते तत्त्ववर्त्तते । शून्यमेव तत्त्वं तदापि तत्रैव भोज-
इत्येव तन्मतमस्मत् । युक्तं चेत्तत् । शून्यस्याहेतुसाध्यत्वेन स्वतः सिद्धेः । सतो हेत्वपेक्षिणोऽनुपलब्धनिमित्त-
गान्च । तथाहि । न तावद् भावादुत्पत्तिः सतः । अतश्चाद् बीजादिनोऽङ्कुराद्युत्पत्त्यदर्शनान् । नाप्यभावान् । नष्ट-
द्वीजादिनो ज्ञानस्याङ्कुरोऽनिरुपगम्यतायातान् । न च स्वतः । आत्माश्रयतापत्तेरानर्थक्याच्च । न तु पक्षः

जा सकती है । पूर्वपक्षों के मत में वाग्यार्थ ही नहीं है । वासना अर्थमूलक है । अर्थ रहने से वासना रहती है
अर्थ नहीं रहने से वासना नहीं है । यह अन्वय-अतिरेक से सिद्ध है । तुम अर्थ को अंगीकार नहीं करने से
इसलिये वासना का अस्तित्व असम्भव हो जाता है ॥ ३० ॥

और यह भी बात है कि वासना एक संस्कारविशेष है । वह स्थिर आश्रय के बिना नहीं टहर सकती है इसे
व्यक्त करने के लिये कहते हैं—यहाँ नकार का अनुवर्त्तन है । पूर्वपक्षों के मत में समस्त पदार्थ क्षणिक हैं । जब
ऐसा ही है तो वासना का आश्रयस्वरूप स्थिर पदार्थ नहीं टहर सकता है । वे जो प्रवृत्तिविज्ञान और आत्मवि-
ज्ञान को स्वीकार करते हैं, उन दोनों को भी क्षणिक बोलते हैं । त्रिकाल-सम्बन्धी चेतन पदार्थ की सत्ता स्वीकार
नहीं करने से देश-काल निमित्त सापेक्ष वासना, ध्यान और स्मरणदि कोई व्यवहार सम्भव नहीं होता है । अब
एवं पूर्वपक्षों के मत में उस प्रकार आश्रय के अभाव से वासना का अभाव पड़ता है । वासना के अभाव से
वासना वैचित्र्य वा तत्त्वज्ञानवैचित्र्य किसी भी प्रकार सम्भव नहीं हो रहा है । इसलिये यह विज्ञानमात्र-
तुच्छ होता है ॥ ३१ ॥

इस प्रकार योगाचार निरस्त होने पर सर्वशून्यवादी साध्यमिदं अवशेष रह जाते हैं । अब ज्ञाना सतत्त्व
करते हैं । बुद्धगुणि ने वाग्य अर्थ और विज्ञान अंगीकार कर विनेय बुद्धि से आगेदग के लिये गोपान की भाँति
उनके लिये क्षणिकत्वादि की वक्ष्यता की है । किन्तु साध्यमिदं के मतमें वाग्यार्थ तथा विज्ञान कुछ नहीं है । इनके मत
में शून्य ही तत्त्व है और वह शून्यार्थ ही मोक्ष है । यह इत्यादि रहस्य है । ये सब युक्ति के साथ अपना मत
पुष्ट करते हैं । वे कहते हैं—शून्य अहेतुसाध्य है, अतः स्वतःसिद्ध है । जो स्वतःसिद्ध है वह तत्त्व है । मत के
कारणपक्षों होने पर भी उसका उत्पत्ति निरुपगम्य नहीं होता है । साध्य पदार्थ से सद्वस्तु की उत्पत्ति नहीं कही जा
सकती है । बीज नष्ट न होने पर उस से अङ्कुर की उत्पत्ति नहीं देखी जाती है । और अभाव से भी उसकी उत्पत्ति न
होती जा सकती है । नष्ट बीजादिक से ज्ञान अङ्कुरादिकों का निर्व्याज सिद्ध होता है । न अस्मात् से ही अङ्कुरादिक
की उत्पत्ति होती जाती है । क्योंकि ऐसा होने से आत्माश्रय दोष अनिर्वाच्य आ पड़ता है तथा आत्मवैयर्थ्य पड़ता
है । पर वस्तु में उत्पत्ति को स्वीकार नहीं किया जाता है । उसके स्वीकार करने से परत्व के अतिशय के बराबर

शब्दविशेषः सर्वस्मान् सर्वोत्पत्तिप्रसङ्गान् । एवमुक्त्यभासान् विनाशभावः । तस्मादुत्पत्तिविनाशसद-
मार्तिक विभ्रममात्रमतः शून्यमेव तत्त्वमिति । इदं संशयः । शून्यमेव तत्त्वमिति युक्तं न वेति । शून्यस्य स्वतः
निर्देहिनेरेवा पदार्थानां भ्रान्तिविज्ञप्तिमत्त्वेनासत्त्वाच्च युक्तमिति प्राप्ते निश्चयनि ।

सर्वथा अनुपपत्तेश्च ॥ ३२ ॥

नेत्यनुवर्तनीयम् । शून्यमिति वदन् भावमन्वायं भावाभावं वा प्रतिपादयन् । सर्वथा नाभिमतमिद्विः । कुतः ?
अनुपपत्तेरनुक्तत्वात् । तथाहि । आद्येऽतिशयतिः । द्वितीये प्रतिपादयितुर्भावस्य तत्त्वायतनस्य च सत्त्वान् सर्व-
शून्यताद्वानिः । तृतीये तु विरोधोऽतिशया चेति । किंच येन प्रमाणेन शून्यं भाव्यं तस्य शून्यत्वे शून्यवादहानिः
सर्वस्यत्वे सर्वसत्यताप्रसङ्गश्चेति दुष्टः शून्यवादः । एवं मिथो विरुद्धविमतानिरूपणाज्जगत्प्रसारकता बुद्ध-
मात्रमायनं ॥ लोकायनिकादिमतानि त्वनितुक्तत्वाद्भगवता सूत्रकारेण प्रत्याख्यानं नोद्विग्नानीति वेदितव्यम् ।
तत्रैवं निरासतेन तत्सद्वरो मायो च निरस्तः । क्षणिकत्वमनुसृत्य दृष्टिभृष्टिवर्गानां शून्यवादमाश्रित्य विवर्त-
नस्याच्च तस्य तत्सादृश्यम् ॥ ३२ ॥

अथ जैना दूषयन्ते । न मन्यन्ते । पदार्थो द्विविधः जीवः अजीवश्चेति । तत्र जीवश्चेतनः कायपरिमाणः
सावयवः । अजीवः पञ्चविधः, धर्म्मोऽधर्म्मपुद्गलकालाकाशभेदान् । गतिहेतुधर्म्मः । स्थितिहेतुधर्म्मश्च व्यापकः ।
वर्णरसस्पर्शवान् पुद्गलः । स च द्विविधः परमाणुस्तन्मयान् । वाय्वग्निजलपृथिवीतनुभुवनादिकः ।

अनु से सकलवस्तु की उत्पत्ति का प्रसंग होता है । इस प्रकार उत्पत्ति के अभाव से विनाश का अभाव घटता है ।
अतएव उत्पत्ति, विनाश, सत् और असत् आदिक समस्त अमात्मक ही हैं केवल शून्य ही एकमात्र तत्व है । यहाँ
संशय यह है कि-शून्य ही एकमात्र तत्व है यह मत युक्त है वा अयुक्त है । शून्य जब स्वतःमिद्व है और उससे
प्रतिरिक्त पदार्थमात्र ही भ्रान्तियुक्त है तब वह युक्त है । पूर्वपक्षी के इस मत का खण्डन करते हैं ।—

“न” का यहाँ अनुवर्तन है । सर्व प्रकार से अनुपपत्ति प्रयुक्त होने के कारण यह अयुक्त है । यह शून्य भाव-
रूप, अभावरूप अथवा भाव-अभाव उभय रूप हन दोनों में से कोई भी प्रतिपादित नहीं होता है । उमका जो भी
इदं प्रतिपादन किया जावेगा, उमसे अभीष्टमिद्व ही हानि होयेगी । क्योंकि उमसे कोई भी युक्त नहीं होता है ।
शून्य का भावत्व रूप प्रथमपक्ष स्वीकार करने पर अतिशयति आव पड़ती है । अभावरूप द्वितीयपक्ष को स्वी-
कार करने से प्रतिपादनकर्त्ता का और उम गात्र के अस्तित्व के पक्ष सर्वशून्य ही हानि हो रही है । तृतीयपक्ष
से विरोध और अतिशयति आने हैं । और यह भी है कि त्रिम प्रमाण के द्वारा शून्य का गायन किया जावेगा,
उमके शून्यत्व होने के कारण शून्यवाद की हानि और उमके सत्यता से सर्वतत्त्व ॥ ॥ प्रसंग घटने के कारण
शून्यवाद दूषित हो जाता है । इस प्रकार परस्पर विरुद्ध तीनों मतों के निरूपण से बुद्ध ही जगत् प्रसारकता ही
अभिमत होती है । लोकायनिकों के मत को अति युक्त होने के कारण भगवान् सर्वकार ने उमके प्रत्याख्यान के
लिए उम नहीं किया है ऐसा जानना चाहिए । इस को उम के निरासन से बौद्ध सट्ठ माश्वारी का भी निरा-
सण हुआ है । मायावादियों का बौद्ध के अस्तित्व पक्ष के अनुसृत्य से दृष्टि पूर्वक सृष्टि का वर्णन करने के
कारण तथा शून्यवाद के आश्रय से विवर्तन के निरूपण करने के कारण बौद्ध सट्ठ है ऐसा जानना चाहिए ॥ ३३ ॥

अथ जैनमत का दूषण करते हैं । उनके मत में-पदार्थ जीव और अजीव दो प्रकार का है, उसमें जीव चेतन,
परिमाणक और सावयव है । अजीव धर्म्म, अधर्म्म, पुद्गल, काल, आकाश तीन प्रकार का है । जो गतिहेतु
धर्म्म, अधर्म्म, पुद्गल, काल, आकाश तीन प्रकार का है । जिसका वर्ण, गन्ध, रस और
स्पर्श है वह धर्म्म है और जो स्थिति हेतु है वह अधर्म्म है । यह अधर्म्म व्यापक रूप है । जिसका वर्ण, गन्ध, रस और
स्पर्श है वह पुद्गल कहा जाता है । पुद्गल परमाणुपर और उसके संघातरूप से दो प्रकार का है । वायु, अग्नि,

पृथिव्यादिहेतवः परमाण्वो न चतुर्विधाः किन्वेकस्यभावाः । स्वभावपरिणामानु पृथिव्यादिरूपो विशेषः । काल-
स्वतीनादिव्यवहारहेतुगुणः । आकाशस्वेकोऽनन्तप्रदेशश्चेति । तदेवं पदार्थो द्रव्यरूपान्मन्मसिर्द्वयम् ।
तेषु चागुणिनां पञ्च द्रव्याण्यस्तिकाया इत्याख्यायन्ते । जीवास्तिकायो धर्मास्तिकायोऽधर्मास्तिकायः पुद्गला-
स्तिकायः आकाशास्तिकाय इति । अस्तिकायशब्दोऽनेकदेशवर्तिद्रव्यवाची । जीवस्य मोक्षोपयोगितया यो यान-
सङ्गपदार्थान् वर्णयन्ति । जीवाजीवास्यवसंवरनिर्जरान्मोक्षा इति । तेषु जीवः प्रागुक्तो ज्ञानादिगुणकः । अजीव-
स्तद्भोग्यजातः । आस्यवत्येव जीवो विवेकेष्यत्यास्य इन्द्रियसंघातः । संभृगोति विवेकादिकमिति संवरोऽविवे-
कादि । निःशेषेण ज्ञात्यन्वयेन कामक्रोधादिरिति निर्जरः केशोल्लुञ्चनतप्राशितारोहणादिः । कर्माष्टकेनापाशो-
जन्ममरणप्रवाहो बन्धः । तदष्टकं चैव । चत्वारि घातिकर्माणि पापविशेषरूपाणि यैर्ज्ञानदर्शनवीर्यसुखाणि स्वभा-
विकान्यपि जीवस्य प्रतिहन्यन्ते । चत्वारि त्वघातिकर्माणि पुण्यविशेषरूपाणि, यैर्देहसंस्थानतदभिमानतत्कृत-
सुखदुःखापेक्षोपेक्षासिद्धिः । स्वशास्त्रोक्तसाधनैस्तदष्टकादिमुक्तस्याविर्भूतस्वाभाविकारूपस्य जीवस्य मोक्षो-
गतिरलोकाकाशस्थितिर्वा मुक्तिः । सम्यग्ज्ञानदर्शनचारिद्रव्यस्य रत्नत्रयं तत्साधनम् । तानेनान पदार्थान् सप्रभङ्गा-
न्यायेनावस्थापयन्ति । स यथा—स्यादस्ति १, स्यान्नास्ति २, स्यादवक्तव्यः ३, स्यादस्ति च नास्ति च ४, स्यादस्ति

जल, पृथिवी, तनु और भुवनादिकोंका नाम ही संघात है । पृथिवी आदि का कारणभूत परमाणु-समूह चार प्रकार का
न होकर एक प्रकार का है । उनके परिणाम से पृथिवी प्रभृति विशेष वस्तु है । अतीनादि व्यवहार का निदान काम
है तथा यह अगुरुप है । आकाश एक तथा अनन्त प्रदेश विशिष्ट है । यह द्रव्य प्रकार का पदार्थ ही द्रव्यरूप है ।
निखिल जगत् ही द्रव्यात्मक है । उनमें अगुभिन्न अन्य पांच द्रव्य अस्तिकाय इत्य नाम से रखात है । उन सबका
नाम यथा क्रम से जीवास्तिकाय, धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय, पुद्गलास्तिकाय और आकाशास्तिकाय है ।—
अनेकदेशवर्ती द्रव्यही अस्तिकाय शब्द से अभिहित होता है । ये जीव के मोक्षोपयोगी सप्त पदार्थ का वर्णन करते
हैं । ये सप्त पदार्थ यथा—जीव, अजीव, आस्यव, सम्बर, निर्जर, बन्ध और मोक्ष हैं । उनमें से पहले जीव का स्व-
रूप कहा गया है । जीव ज्ञानादिगुणयुक्त है । जीव का भोग्य पदार्थ-समूह ही अजीव है । जीव जिसके द्वारा विवेक
में अभिविष्ट होता है, उस इन्द्रिय समूह का नाम आस्यव है और जिसके द्वारा जीव का विवेक ठक जाता है
वह सम्बर नाम से कहा जाता है । जिसके द्वारा काम, क्रोधादिक निःशेषरूप से जीर्ण हो जाते हैं, उसका नाम निर्जर
है । यथा केशोल्लुञ्चन (बालों का नोचना) और तप्राशिला आरोहणादिक हैं । कर्माष्टक के द्वारा आपादित जन्म
मरण प्रवाह का नाम बन्ध है । इन आठ कर्मों के मध्य में चार तो पापविशेषरूप घाती कर्म हैं और चार पुण्य
विशेषरूप अघाती कर्म हैं । चार घाती कर्मों के द्वारा जीव का स्वाभाविक ज्ञान, दर्शन, वीर्य और सुख ये सब
विनष्ट हो जाते हैं और अघाती चार कर्मों के द्वारा जीव का देहसंस्थान, उसका अभिमान, तत्कृत सुख दुःख स
अपेक्षा और उपेक्षा की सिद्धि होती है । निजशास्त्रोक्त साधन-समूह के द्वारा उक्त कर्माष्टक से विमुक्ति लाभ हो
पर स्वाभाविक आत्मस्वरूप का लाभ होता है । तब जीव उद्धार्यगति को प्राप्त होकर अनेक आकाश में गिरा
मुक्त हो जाता है । सम्यक् प्रकार का ज्ञान, सम्यक् प्रकार का दर्शन और सम्यक् प्रकार का चारिद्र्य-ये त तीनों
ही मुक्ति के साधन हैं । जैनगण सप्रभङ्गी न्याय के द्वारा इन पदार्थ समूहों का संस्थापन करते हैं । उक्त सप्रभङ्गी
न्याय ये हैं—“स्यात् अस्ति” यदि किसी रूप में है, तब है—यह कथञ्चिन् अस्तित्व जापक न्याय प्रथम न्याय है
दूसरा—“स्यान्नास्ति” यदि किसी रूप में है, तब नहीं—यह असत्त्व विवेक्षा सूचक न्याय द्वितीय न्याय है । तीसरा—
“स्यादवक्तव्यः” यदि किसी रूप में है, तब अवक्तव्य है यह तृतीय न्याय है जो कि क्रम से प्रथम दिनाय-न्याय
की विवेक्षा करता है । चौथा—“स्यादस्ति च नास्ति च” यदि किसी रूप में है, तब है अथवा नहीं है यह चतु-

चावक्तव्यश्च ४, स्यान्नास्ति चावक्तव्यश्च ६, स्यादस्ति च नास्ति चावक्तव्यश्चेति ७ । स्यादिति कथञ्चिदित्यर्थ-
 उच्यते । सप्तानां नियमानां भङ्गा विद्यमाने यस्मिन् प्रतिपाद्यतेति सप्तमङ्गी । सत्त्वं १, असत्त्वं २, सदसत्त्वं ३,
 सदसत्त्विलक्षणत्वं ४, सत्त्वे सति तद्विलक्षणत्वं ५, असत्त्वे सति तद्विलक्षणत्वं ६, सदसत्त्वे सति तद्विलक्षणत्वं ७,
 इति वादिभेदेन पदार्थविवक्षाः सप्त नियमा भवन्ति । तदुभयार्थमयं न्यायः । स च सर्वत्राप्यवश्यः सर्वस्य पदार्थस्य
 सत्त्वमत्त्वव्यतिरिक्तत्वात् । अत्राभिन्नत्वादिभिर्मन्त्रैरनैकान्तिकत्वात् । तथाहि यत्नेकान्ततो वस्तुस्यैव तद्वि सत्त्वदा
 सत्त्वं सत्त्वान्तात्वेवेति न तदीयमाजिहामाभ्यां कथञ्चित् कदाचित् कुत्रचित् कश्चित् प्रवर्त्तत निवर्त्तत वा ।
 प्राप्त्याप्राप्यत्वात् हेयदानासम्भवाच्च । अनेकान्तपक्षे तु कथञ्चित् कदाचित् कदाचित् कश्चित् प्रवर्त्तत निवर्त्तत वा ।
 पक्षे सत्त्वं दानोपादानसम्भवात् । प्रवृत्तिनिवृत्तिश्चोपपद्येत । द्रव्यपर्यायात्मकं कित् सत्त्वं वस्तु । तत्र द्रव्यात्मना
 सत्त्वादिकमुपपद्येत । पर्यायात्मना त्वसत्त्वादिकम् । पर्यायास्तु द्रव्यावस्थाविशेषाः । तेषां भावाभावात्मनस्तथा
 सत्त्वमत्त्वव्यतिरिक्तत्वात् । इह संदिश्यते । आर्त्तोक्तं जावादयः पदार्थास्तथा युक्त्येन न वेति । सप्तमङ्गिनो न्यायस्य
 साकस्य सत्त्वान् युज्यते इति प्राप्ते परिहरति—

नैकस्मिन्नसम्भवात् ॥ ३३ ॥

नैवे पदार्थस्तेन न्यायेनात्मानमुल्लङ्घ्यं तमाः । कुतः ? एकस्मिन्निति । एकस्मिन् वस्मिणि युगपत् सत्त्वादि-

न्याय है । यह एक ही साथ प्रथम द्वितीय न्याय की विवेक्षा करता है । सत्त्व और असत्त्व एक समय दोनों अश-
 क्य हैं—ऐसा समुक्ताने के लिये यह चतुर्थन्याय है । पाँचवाँ “स्यादस्ति चावक्तव्यश्च” यदि किसी रूप में है, तब है
 अथवा वह अवक्तव्य है । यह पञ्चमन्याय है, जो कि प्रथम और चतुर्थ की क्रम विवेक्षा करता है । छठा—“स्या-
 न्नास्ति चावक्तव्यश्च” यदि किसी रूप में नहीं है, तब नहीं है अथवा अवक्तव्य है । यह षष्ठन्याय है, जो कि—
 द्वितीय और चतुर्थ की विवेक्षा में है । सातवाँ—“स्यादस्ति च नास्ति चावक्तव्यश्चेति” यदि किसी रूप में है, तब
 है, यदि किसी रूप में नहीं है तब नहीं है अथवा दोनों अवक्तव्य हैं । यह सप्तमन्याय है, जो कि प्रथम, द्वितीय
 और चतुर्थ की विवेक्षा में है । इस सप्तमंगी न्याय में स्यात् शब्द कथञ्चित् अर्थ में अव्ययवाची है । जिसमें
 सप्त नियमों का अर्थान् सानों युक्तियों का भंग है उस का ही नाम सप्तमंगीन्याय है । सत्त्व असत्त्व सदसत्त्व, सद-
 सदविलक्षणत्व, सत्त्व रहने पर भी उसका विलक्षणत्व, असत्त्व होने पर भी उसका विलक्षणत्व, सत्त्व और असत्त्व
 दोनों होने पर भी उनके विलक्षणत्व—इस प्रकार चारों के भेद में पदार्थ विषयक सानों नियम होते हैं । उनके भंग
 के लिये यह सप्तमंगीन्याय है । उसका सर्वत्र प्रयोजन है । समस्त पदार्थ का ही सत्त्व और असत्त्व, निय और
 अस्तित्व, भिन्नत्व और अभिन्नत्व आदिक धर्म समूह के द्वारा अनेकान्तिकत्व अर्थान् अनिवार्यता होने का—
 कारण इस सप्तमंगी न्याय को स्वीकार करना होगा । क्योंकि यदि वस्तु एकान्त ही है तब सर्वदा सत्त्वप्र सत्त्व-
 प्रकार में ही है । प्राप्ति की इच्छा व त्याग की इच्छा के द्वारा किसी रूप से कभी कहीं भी कोई प्रवृत्त या निवृत्त
 नहीं होगा । जिस कारण से प्राप्त का अप्राप्यत्व और हेय वस्तु का त्याग की असम्भावना इस प्रकार प्रयुक्त होने
 में दीखता है । अनेकान्तपक्ष में किसी रूप से कहीं भी कभी किसी का कुछ सत्त्व रहने से उसके त्याग या ग्रहण
 की सम्भावना होती है । एवं उससे प्रवृत्ति व निवृत्ति उपपन्न हो जाती है । समस्त वस्तु ही निश्चय द्रव्य-पर्याय-
 आत्मक है । द्रव्यस्वरूप में समस्त सत्त्वादि उपपन्न होते हैं । पर्यायस्वरूप में असत्त्वादिक की उपपत्ति होती है ।
 द्रव्य के अवस्थाविशेष का नाम ही पर्याय है । पर्याय समूह सावात्मक और अभावात्मक उभय रूप है । अतएव
 उनका सत्त्व और असत्त्व उभय संगत है । यदा संशय यह है कि आर्त्तोक्त जावादिक पदार्थ-समूह युक्त है किंवा
 अयुक्त है । सप्तमंगीन्याय के द्वारा अथ वे सव साधित हुए हैं, तब यह युक्त है—ऐसा दोष का उचित है—इस प्रकार

विरुद्धधर्मसमावेशयोगादेवेत्यर्थः । न ह्येकं वस्तु एकदा शैत्योष्णमागं वीक्षते कदापि । किंच अनेकान्तपक्षे भ्यां-
नरकमोक्षाणां मिथः सङ्घर्षणवान् स्वर्गाय नरकलानाय मोक्षाय च साधनविधिर्यर्थः स्यात् । एवं घटादीनामपि
तथावाद्दुर्कार्या वज्रिणा प्रवर्त्तनं गृहार्थं तु वायुना । न च तत्र भेदस्यापि सत्त्वादुद्गताद्यर्थिनो बह्यादिनो निवृ-
त्तिरुपपन्नं वा-यं अभेदस्यापि सत्त्वेन प्रवृत्तेरप्यावश्यकत्वात् । अपि च निर्दोषाः पदार्था निर्दोषमात्रानि,
भज्जा निर्दोषको जीवो निर्दोष च तत्फलं, सर्वमेतन् स्यादस्तीत्यादिविकल्पोपन्यासेन सत्त्वामत्त्वादिविधर्मकतया
निश्चिनवपूर्वप्रतिनि लूतानन्तुवत् वृत्त्यमानोऽसौ न्यायः । किमस्य परीक्षया ॥ ३३ ॥

अथात्मनो देहपरिमाणत्वं प्रत्याचष्टे ।

एवं चात्माकात्स्न्यम् ॥ ३४ ॥

ययैकस्मिन् सत्त्वामत्त्वादिविरुद्धधर्मयोगो द्रोप एवमात्मनोऽकात्स्न्यं च सः । तथाहि । देहपरिमाणो जीव
इति मतम् । तस्य बालदेहपरिमितस्य युवादिदेहे पर्याप्तिर्न स्यात् । मनुष्यदेहपरिमितस्य तस्यादृष्टविशेषलभे
करिशरीरे च तथा सर्वार्ङ्गीणमुद्यद्ग्वानुपलम्भश्च पुनर्मशकदेहेऽसमावेशश्चेति ॥ ३४ ॥

न च पर्यायादप्यविरोधो विकारादिभ्यः ॥ ३५ ॥

तन्वतन्तावयवस्य जीवस्य बालयुवादिदेहान् करितुरगादिदेहान् वा भजतः क्रमादवयवापगमोपगमाभ्या
वैपरीत्येन च तत्तदेहपरिमितत्वमविरुद्धमिति चेन्न । कुतः ? विकारादिभ्यः । तथा सति जीवे विकारातिव्यता

का पूर्वपक्ष उठने पर उसका उत्तर देते हैं ।—

असम्भावना-प्रयुक्त एक वस्तु में युगपत् विरुद्ध धर्म का समावेश नहीं हो सकता है । इस सप्रसङ्गीत्याय से
ये समस्त पदार्थ व्यवस्थापित नहीं हो सकते हैं । क्योंकि एक धर्मी में युगपत् सत्त्व असत्त्व विरुद्ध धर्म का समा-
वेश सम्भव नहीं है । एक ही वस्तु एक ही समय में शीतल और उष्ण हो-ऐसा कभी नहीं देखा जाता है । अति-
र्णय सत्त्व-असत्त्व पक्ष में भी स्वर्ग-नरक वा मोक्ष का परस्पर मिश्रण होने के कारण स्वर्ग के लिये, नरक से निवृत्ति
के लिये वा मोक्ष के लिये साधन-विधि व्यर्थ हो जाती है । और यह भी है कि घटादिकों के मिश्रण हो जाने के
कारण उदकार्थी अग्नि में और गृहार्थी वायु में प्रवृत्त हो सकता है । घटादिकों का भेद रहने पर भी उदकार के
आवियों का अग्नि आदिक में निवृत्ति युक्त है-ऐसा नहीं बोला जाता है और यह भी है कि अभेद के अस्तित्व से
प्रयुक्त प्रवृत्ति आवश्यक हो उठती है । विशेषतः निर्दोष सर्वल पदार्थ, निर्दोष साधनभंग-समूह, निर्दोष जीव
और निर्दोष फल ये सब “स्यादस्ति” इत्यादिक विकल्प उपन्यास के द्वारा सत्त्व-असत्त्वादिकधर्म रूप का
अनिश्चित होने हैं । अतएव ऊर्णनाभ (मँकड़ा) के सूतों की भाँति यह सप्रसङ्गीत्याय आप ही निमिश्र हो
जाता है । उस की परीक्षा आवश्यक नहीं है ॥ ३३ ॥

अब आत्मा के देह परिमाणत्व विषय में बोलते हैं—

जिस प्रकार एक ही वस्तु में सत्त्व-असत्त्व रूप विरुद्ध धर्म का योग द्रोपावृद्ध है, ठीक उसी प्रकार आत्मा का
अकात्स्न्य धर्म द्रोपयुक्त है । देह परिमाणक जीव यह मत है । जीव का देह-परिमित बोलने पर बालदेह परिमित
जीव की युवादि देह में पर्याप्ति नहीं घटती है । कोई मनुष्यदेह परिमित जीव यदि अदृष्टविशेष के वश में—
आकर हस्तिदेह प्राप्त करता है तब उसका उस देह में सर्वाङ्गीण सुख, दुःख का अनुपलम्भ और मशकादि शरीर
में असमावेश घटता है ॥ ३४ ॥

जीव का अनन्त अवयवत्व स्वीकार कर बाल युवादि देह वा हस्ति-अश्वदि देह की प्राप्ति में उसके अवयव
के अपगम और उपगम रूप वैपरीत्य के द्वारा उस उस देह-परिमितत्व के सामञ्जस्य का बोध करना युक्ति युक्त नहीं

अथ जैनाभिमतं मुक्तिं दूषयति—

इदानीं पाशुपतादिमतानि प्रत्याख्याति । तत्र पाशुपता मन्यन्ते । कारणकार्ययोगविविदुःख्यान्ताः पञ्च पदार्थाः
शुभाशुभिनोद्गमयेश्वरेण पशुपतिनोपदिष्टाः । तत्र पशुपतिः निमित्तकारणं, महदादि कार्यं, ओंकारपूर्वको ध्याना-
द्विर्भागः, त्रिमवगस्तानादिविविधः, दुःखान्तो मोक्ष इति । एवं गणपतिर्दिनपतिश्चेश्वरो निमित्तकारणं तन्मान

अब पाशुपतादि मतों का प्रत्याख्यान किया जाता है। पाशुपत के मत में—कारण, कार्य, योग, विधि और दुःखान्त ये पांच पदार्थ हैं। शैव, सौर और गणपत्य ये सब पाशुपत सम्प्रदाय कहलाते हैं। पशुपद वाच्य ज्ञात्री का पाश विमोक्षण के लिये पशुपति के द्वारा उपदिष्ट मत ही पाशुपत नाम से प्रसिद्ध है। उनके मत में—पशुपति ही संहार का निमित्त कारण है। सहदादि पदार्थ-समूह कार्य हैं। ओंकार पूर्वक ध्यानादिक योग है। त्रैलोक्य-संहार का निमित्त कारण है। दुःखान्त ही मोक्ष है। गणपत मत में गणपति और सौर के मत में सूर्य निमित्त कारण है। विधि विधि है। पाशुपत ही मोक्ष है। गणपत मत में गणपति और सौर के मत में सूर्य निमित्त कारण है। विधि विधि है। पाशुपत ही मोक्ष है। गणपत मत में गणपति और सौर के मत में सूर्य निमित्त कारण है। विधि विधि है।

तस्मान्न च प्रकृतिकालद्वारा विश्वसृष्टिः तदुपासनाया तदन्तिकमुपागतस्य जीवस्य दुःखान्यन्तर्निवृत्तिर्मात्रं हीनं मागेत्या-
सौराश्चाहुः । तत्र संशयः । पाशुपतादिसिद्धान्तो युक्तो न वेति । घटादिकर्तृणां कुलालादीनां निमित्तत्वं च दर्शय-
त्तदुक्तमाधनैर्मोक्षस्यापि सम्भवान् युक्त इति प्राप्ते —

पन्युरसामञ्जस्यान् ॥ ३७ ॥

नेत्यनुवर्त्तते । पन्युः सिद्धान्तो नोपयुज्यते । कुतः ? अस्मान्मञ्जस्यान् वेदविरोधान् । वेदः सत्त्वंकर्मैव साग-
यगस्य विश्वेकहेतुतां तदन्यस्य ब्रह्मरुद्रादेस्तत्कार्यतामभिधत्ते तदपितत्त्वार्णवमधर्मज्ञानभक्तिहेतुकं मोक्षं च
न सा ह्यवर्धसु पश्यते "तदाहरेको ह वै नारायण आसीन्न ब्रह्मा न ईशानो नापो नाग्निमोमौ नमे वावापृथिवीं
नक्षत्राणि न सूर्यः स एकाकी न रमते, तस्य ध्यानान्तस्थस्य यत्र स्तोममुच्यते तस्मिन् पुरुषाश्चतुर्दश जायन्ते ।
एका कन्या, दशेन्द्रियाणि मन एकदश तेजो द्वादशमहंकारस्त्रयोदशः प्राणाश्चतुर्दश आत्मा पञ्चदशः बुद्धिः
पञ्च तन्मात्राणि पञ्च भूतानि" इत्यादि । तस्य ध्यानान्तस्थस्य ललाटाज्यक्षः शूलपाणिः पुरुषो जायते विश्वेन्द्रियं सत्त्वं
ब्रह्मचर्यं तपो वेगन्यमित्यादि । तत्र ब्रह्मा चतुर्मुखोऽजायतेत्यादि च । तेष्वेवान्यत्र । "अथ पुरुषो ह वै नाग-
यणोऽकामयत् प्रजाः सृजेय" इत्यारभ्य "नारायणाद् ब्रह्मा जायते नारायणाद् रुद्रो जायते नारायणात् प्रजापतिः प्रजायते
नारायणादिन्द्रो जायते नारायणादष्टौ वसवो जायन्ते नारायणादेकादशरुद्रा जायन्ते नारायणाद्वादशादिना
जायन्ते" इत्यादि । अतु च । "अहमेव स्वयमिदं वदामि ज्युष्टं देवेभिरुत मानुषेभिः । यं कामये तं तनुषं
कृणोमि तं ब्रह्माणं तमृषिं तं मुनेयां । अहं रद्राय धनुर्गतनामि ब्रह्माद्विषे शरवे हन्त वा उ । अहं जनाय सप्तः
कृणोमि अहं वावापृथिवीं अविर्वेशे" इत्यादि । अथ यजुःपु "तमेतं वेदानुवचनेन" इत्यादि । "विज्ञाय प्रजा
कुर्वीत" "आत्मा वा अरे द्रष्टव्य" इत्यादि च । स्मृतयोऽपि वेदानुसारिण्योऽसकृदेतदर्थमाहुः । ये तु पशुपत्यादयः

के द्वारा जीव उपास्य परमेश्वर का मान्निध्य लाभ करता है । उससे ही उसकी दुःखनिवृत्तिरूपा मुक्ति होती है । यद्यपि संशय यह होता है कि ये पाशुपतादिक सिद्धान्त युक्त हैं वा अयुक्त हैं ? घटादि के कर्त्ता कुलालादि के निमित्तत्वं दर्शन में तदुक्त साधन के द्वारा मोक्ष की सम्भावना में प्रयुक्त उक्त सिद्धान्त युक्त ही है इस प्रकार के पूर्ववस्तु के स्वसङ्गतार्थ सूत्रान्तर की अवतारणा करते हैं ।—

यदा तकार का अनुवर्त्तन है । पाशुपतादिक सिद्धान्त अयुक्त ही होते हैं । क्योंकि ये सब अस्मान्मञ्जस्य अर्थात् वेदविरोद्ध हैं । वेद में एकमात्र नारायण का विश्वकर्तृत्व है उसमें अनिरिक्त ब्रह्म-रुद्रादि देवताओं को कार्यरूप में उपदेश है । नारायण के द्वारा अदिष्ट वर्णाश्रमधर्म, ज्ञान और भक्ति मोक्ष का साधन है ऐसा वेद में कहा गया है । अथर्ववेदोपनिषद् में पाठ है "एक नारायण ही आदि कर्त्ता थे । ब्रह्मा, ईशान, कुबेर, अग्नि, सूर्य, आत्मा पृथिवी प्रकृति बुद्धि नहीं थे । वे अकेले रमण नहीं करते हैं । ध्यानस्थ उससे चौदह पुरुष और एक कन्या की सृष्टि हुई । उसमें ग्यारह इन्द्रियां, महत्त्व, अहंकार, जीव, बुद्धि, पञ्च तन्मात्रा और पञ्च महाभूत की उत्पत्ति हुई । ध्यानस्थ उस नारायण के ललाट से त्रितंत्र, शूलपाणि, रुद्र की उत्पत्ति हुई थी जो कि श्री, सत्य, ब्रह्मचर्य, तप आदि वैराग्य वांछे हुए" । "उत्तमे ही चतुर्मुख ब्रह्मा वा जन्म है" "सृष्टि के लिये कामना करने पर उसमें ब्रह्मा, रुद्र, प्रजापति और इन्द्रादिक देवताओं की उत्पत्ति हुई" इत्यादिक नारायणोपनिषद् का वचन है । ऋग्वेद में भी "मैं परमेश्वर स्वयं यह होता हूँ-देवता और मनुष्यों से मैं युक्त हूँ । जो जिसकी कामना करता है उसे मैं ही देता हूँ । ब्रह्मा, अग्नि, मेधाधियों की कामना पूर्ण करने वाला मैं ही हूँ । मैं ही कामना करके ही सब की सृष्टि की । रुद्र के लिये त्रिशूल देन वाला मैं हूँ । मैं ही आकाश पृथिवी में व्यापक रूप में रहता हूँ" इत्यादि । यजुर्वेद में भी "मैं ही नारायण का वेद वचन हूँ" इत्यादि । वेदानुसारिणी समस्त स्मृति भी बार-बार इस प्रकार वर्णन करती है ।

शब्दाः स्ववाच्यतां सर्वेशां सर्वकारणतां च प्रकाशयन्तः कर्वाचक्षुष्यन्ते, ते हि नारायणात्मकतादृशस्य-
वाच्यवाचिन एव स्युस्तत्पुत्रविरोधान् । समन्वयलक्षणनिर्णयाच्चेति सर्वमवदानम् ॥ ३७ ॥

अथ वेदविरोधिनां तेषामनुमानेनैव निमित्तमात्रेश्वरकल्पना । अनुमानिके तथा सति लोकदृश्यनुसारेण
सम्बन्धादि वाच्यम् । तच्च विवक्ष्यमहमित्याह—

सम्बन्धानुपपत्तेश्च ॥ ३८ ॥

पशुर्जगत्कर्तृत्वसम्बन्धो नोपपद्यते अदेहत्वादेव । सदेहस्यैव कुलालादिमृदादिसम्बन्धदर्शनान् सम्बन्धोऽनुपपन्नः ॥ ३८ ॥

अविष्टानानुपपत्तेश्च ॥ ३९ ॥

सम्बन्धदेहत्वादेव । सदेहो हि कुलालादिवराद्यविष्टानः कार्यं कुर्वन् दृश्यते ॥ ३९ ॥

तच्चदेहस्यैव जीवस्य देहेन्द्रियादि यथाविष्टानमेवं पशुरपि तादृशस्य प्रधानं तन्म्यादिति चेन्नवाह—

करणवच्चेन्न भोगादिभ्यः ॥ ४० ॥

प्रत्यये प्रगणमस्ति । तच्च करणमिव क्रियोपकारकमविष्टाय पनिर्जगत् कुर्यादिति न शक्यं वक्तुं । कुतः ?
भोगादिभ्यः । करणस्थानीयप्रधानोपादानहानादिना जन्ममरणप्राप्त्या सुखदुःखभोगानीश्वरत्वप्रसङ्गात् ॥ ४० ॥

तनु अदृष्टानुरोधेन पशुः किञ्चिदेहादिकं कल्प्यम् । दृश्यते ह्यप्युपगच्छे राजा सदेहः साविष्टानश्च राष्ट्रस्येश्वरः,
तनु तद्विरतीति चेत्तत्र दृग्गणं दर्शयति—

पशुपत्यादिक शब्द-समूह पशुपति आदिक देवताओं का मृष्टिकर्तृत्व तथा सर्वकारणत्वादि रूप में वर्णन करते हैं ।
वे सव अपने को तादृश नारायणात्मक कहते हैं । क्योंकि नारायण ही सबका आत्मा है । इसलिये पशुपत्यादिक के
प्रतिपादन करने वाले वेदवाक्य-समूह असंगत नहीं होते हैं । ब्रह्मा-रुद्रादि शब्दों का तात्पर्य श्री नारायण में है ।
अतः नारायण सबका कारण है वे सब उसके कार्यरूप हैं ॥ ३७ ॥

अथ वेदविरोधी वादी-समूह अनुमानमात्र को मूल करके जो मिथ्यात्व करते हैं, उसमें दोषारोप किया जाता है ।
वे सब केवल अनुमान के द्वारा ही विश्व के निमित्त-कारण रूप ईश्वर को स्वीकार करते हैं । वह केवल कल्पना-
मात्र है । उनकी उक्त कल्पना की युक्तता स्वीकार करने पर लोकदृष्टि के अनुसार ही सम्बन्धादि स्वीकार करना
होता है परन्तु तादृश (उस तरह के) सम्बन्धादि विचारसह नहीं है । अथ उसे दिखाने हैं—

बिना देह के कारण से ही ईश्वर का जगत्-कर्तृत्व सम्बन्ध उपपन्न नहीं होता है । देह-विशिष्ट कुलालादि के
मृत्तिकादि का सम्बन्ध घटना है । तादृश देह-विशिष्ट कुलालादि के द्वारा ही घटादि का निर्माण होता है । जब
देह नहीं है तब सम्बन्ध नहीं हो सकता है ॥ ३८ ॥

अविष्टान की अनुरक्ति के कारण ईश्वर का जगत् कर्तृत्व असम्भव होता है । ईश्वर देह रहित है । जिसका
देह है, उसका अविष्टान है । निर्देह का अविष्टान असम्भव है । कुलालादि देह-विशिष्ट है तथा घटादि अविष्टान
में अवस्थित होकर ही घटादि कार्य का साधन करता है ॥ ३९ ॥

यदि कहें कि देह रहित जीव का देह और इन्द्रियाँ जिस प्रकार अविष्टान होते हैं, ईश्वर का भी उसी-
प्रकार प्रगण-अविष्टान है । इस प्रकार के पूर्वोक्त का उत्तर दिया जाता है—

प्रत्यक्षाल में प्रगण विद्यमान रहता है । इन्द्रिय की भांति क्रिया-साधन को अविष्टान कर ईश्वर जगत् की
मृष्टि करते हैं । ऐसा नहीं कहा जा सकता है क्योंकि उससे ईश्वर से भोगादि आ जाता है । कारण स्थानीय प्रगण
के स्वीकार तथा त्याग से जन्म और मरण जितने सुख दुःखादि भोग आ पड़ने के कारण ईश्वर का अनाश्रयत्व
प्रसंग हो जाता है ॥ ४० ॥

अन्तवत्त्वमसर्वज्ञता वा ॥ ४१ ॥

एवं सति देहादिसम्बन्धघटितमन्तवत्त्वं तस्य जीववत्त्वं म्यात् असावर्ज्यत्वं च । न हि कर्म्मो पीतस्य सार्वज्ञ्यं युज्यते । तथा चाविनाशी सार्वज्ञ्यत्वं तस्य युगमक्षतिः । न चैवं ब्रह्मवादे कोऽपि दोषः तस्य श्रुतिमूलत्वात् । न चैवं श्रुतेस्तु शब्दमूलत्वाच्च । पत्नीनां स्वातन्त्र्यमिदं निरस्तम् । तदीयत्वेन सत्कारस्त्वर्जक्रियते । एवं च पाशपताविमर्शपरिहाराद्यर्थे पञ्चमूत्री परिहारहेतुगामान्यात् । अतः पशुरित्यविशेषोऽन्तेत्यः । तार्किकादिसम्बन्धश्चरकारणतानिरासार्थं सत्यन्ये ॥ ४१ ॥

अथ शक्तिवादं दूषयति । सार्वज्ञ्यसत्यमङ्गुल्यादिगुणवती शक्तिरेव विश्वहेतुगिति शाक्ता मन्यन्ते । तस्य सम्बन्धे वेति विचिकित्सायां तादृश्या नया विश्वसृष्टद्वयुपपत्तेः सम्भवेदिति प्राप्ते प्रत्याचष्टे—

उत्पत्त्यसम्भवात् ॥ ४२ ॥

नेत्याकर्षणीयम् । इहापि वेदविरोधादनुमानेनैव शक्तिकारणता कल्पनीया । तेन लोकदृष्टयैव युक्तिवन्तव्या । ततश्च शक्तिविश्वजनयित्रीति नोपपद्यते । कुतः ? केवलायास्तस्यास्तदुत्पत्त्ययोगात् । न हि पुरुषान्तनुगृहीताया स्त्रीभ्यः पुत्रादयः सम्भवन्तो बोध्यन्ते लोके । सार्वज्ञ्यादिकं त्वप्रेक्षाभिहितं लोकेऽदर्शनात् ॥ ४२ ॥

अथास्ति शक्तेरनुग्रहकर्ता पुरुषस्तेनानुगृहीता तु सा तद्धेतुरिति मतम् । तत्राह—

अच्छा ? अदृष्ट के अनुरोध से ईश्वर के किञ्चन् देहादिक कल्पित हों । लोक में ऐसा देखा जाता है कि पुत्र कर्म्मों से उत्पन्न राजा देहादी है । वे निज अधिष्ठानभूत राष्ट्र के अधीश्वर हैं । उनसे विपरीत धर्माक्रान्त व्यक्ति का राजा होना नहीं देखा जाता है । इस प्रकार के पूर्वपक्ष का उत्तर देते हैं—

ऐसा कहने पर ईश्वर का जीव की तरह देहादि-सम्बन्धघटित अन्तवत्त्व तथा असावर्ज्यत्व घटता है । जो कर्म्मों पीत है, उसका सार्वज्ञ्य नहीं घट सकता है । कर्म्मों पीत कहने पर शास्त्रोक्त अविनाशी और सर्वज्ञादि शब्दों की हानि होती है । ब्रह्म-कर्तृत्ववाद में भी इस प्रकार का दोष आ सकता है—ऐसा नहीं कह सकते हैं । क्योंकि वह श्रुतिमूलक है । “श्रुतेस्तु शब्दमूलत्वात्” इत्यादि सूत्र में ब्रह्मकर्तृत्वादि को श्रुतिमूलकत्व रूप से दिखलाया गया है । यहाँ प्रजापतियों का स्वातन्त्र्य भी निरस्त हुआ है । ब्रह्म सम्बन्धित होने के कारण उनका सत्कार अवश्य स्वीकार करना होगा । इस प्रकार पाशुपतादि मतत्रय के परिहारार्थ इन पंचमूत्र की अवतारणा जाननी चाहिए । परिहारा प्रणाली के समान रूप होने का कारण यह है कि एक साथ तीनों मत का परिहार किया गया है । इसलिये यदि शर में तीनों के लिये पतशब्द का उल्लेख हो रहा है । यह पंचमूत्री समस्त तार्किकादि के ईश्वर-कर्तृत्व निरास के लिये समझनी चाहिए ॥ ४१ ॥

अथ शक्तिवाद का दूषण देते हैं । शक्तिकारण के मत में सार्वज्ञ्यादिगुण-विशिष्टा शक्ति से ही जगत् की उत्पत्ति होती है । वह वस्तुतः सम्भव है वा असम्भव है इस प्रकार के संशय में जब शक्तिगुणादृशी गुणशक्तिनी है तब उसमें विश्व की सृष्टि होती है यह सम्भव है—इस प्रकार पूर्वपक्षी के मत के खण्डनार्थ परवर्ती सूत्र का उल्लेख करते हैं । शक्तिवाद से भी वेदविरोध अनुमान के द्वारा शक्ति की कारणता की कल्पना की गयी है । अतएव लक्ष्य विषय में लौकिकशक्ति का प्रयोग करना उचित हो रहा है । शक्ति ही विश्वजनयित्री है—ऐसा मानने पर पूर्व पक्षी तरह यह पक्ष उत्पन्न नहीं होता है । केवल शक्ति से ही विश्व की उत्पत्ति असम्भव है । पुरुष-संसर्ग के बिना वेदों में पुत्रादिक की उत्पत्ति कभी किसी ने नहीं देखी है । इसलिये शक्तिका अनुग्राहक पुरुष अवश्य स्वीकार्य है ।

शक्ति का अनुग्रहकर्ता पुरुष है और उसमें अनुगृहीता शक्ति है—इस प्रकार बोलने पर भी दोष का निरास नहीं है । इस विषय में कहते हैं—

न च कर्तुः कारणम् ॥ ४३ ॥

यदि शक्त्यनुग्राहकः पुरुषोऽप्यङ्गीकार्यमर्हति नम्यापि विश्वोत्पत्त्युपयोगिदेहेन्द्रियादि कारणं नास्तीति नानु-
प्रोपपत्तिः । सति च तस्मिन् प्रागुक्तदोषानतिवृत्तिः ॥ ४३ ॥
ननु नित्यज्ञानेच्छादिगुणकोऽसाविति चेत् तत्राह—

विज्ञानादिभावे वा तदप्रतिषेधः ॥ ४४ ॥

तस्य पुरुषस्य नित्यज्ञानेच्छादिकरणमस्तीति चेत्तर्हि तदप्रतिषेधो ब्रह्मवादान्तर्भावः । तत्र तादृशान् पुरुषाद्वि-
स्मृष्ट्यङ्गीकारात् ॥ ४४ ॥

शक्तिमात्र कारणतावादस्तु निःश्रेयस्कामैरनारदणीय एवेत्युपसंहरति—

विप्रतिषेधाच्च ॥ ४५ ॥

मन्त्रश्रुतिस्मृतियुक्तिविरोधात्तुच्छः शक्तिवादः । “श्रुतयः स्मृतयश्चैव युक्तयश्चेश्वरं परम् । वदन्ति तद्विरुद्धं यो
वेत्तस्मान्न चाधम” इति हि स्मृतिः । चशब्देनोत्पत्त्यसम्भवादिनि हेतुः समुच्चितः । तदेवं सांख्यादिवर्त्मनां
दोषकण्टकवैशिष्ट्यान् तद्वहितं वेदान्तवर्त्मैव श्रेयोऽर्थिभिरास्थेयमिति ॥ ४५ ॥

॥ इति श्रीमद्ब्रह्मसूत्रभाष्ये द्वितीयाध्यायस्य द्वितीयः पादः ॥ २ ॥ २ ॥

यदि शक्ति अनुग्राहक पुरुष को स्वीकार किया जाता है तो भी पुरुष के विश्व-उत्पत्ति के उपयोगी देह-इन्द्रिया-
दिक कारण नहीं है । इसलिये अनुग्रह किस प्रकार उठ सकता है । देह-इन्द्रियादिकों के स्वीकार करने पर प्रागुक्त
दोष समूह आ जाते हैं ॥ ४३ ॥

यदि पूर्वोक्त दोषों के परिहार के लिये पुरुष को नित्येच्छादि गुण-विशिष्ट बोलते हैं तो उसका उत्तर देते हैं—
पुरुष को नित्यज्ञानादि गुणशाली बोलने पर यह मत ब्रह्मवाद के अन्तर्गत आ जाता है । क्योंकि ब्रह्मवाद में
तादृश पुरुष से ही विश्व की सृष्टि स्वीकृत हुई है ॥ ४४ ॥

मुक्तिकामी के लिये शक्तिमात्र कारणतावाद आदरणीय नहीं हो सकता है । ऐसा कह कर द्वितीय अध्याय
का उपसंहार करते हैं—

समस्त श्रुति-स्मृति से विरुद्ध होने के कारण शक्तिवाद तुच्छ होता है । स्मृति में कहा गया है—श्रुति, स्मृति
और युक्ति ही ईश्वर का परस्व निर्देश करते हैं । जो उसका विरुद्ध वाद उठाता है वह अधम है । “च” शब्द
के द्वारा शक्ति के कर्तृत्व को स्वीकार करने से विश्व की उत्पत्ति का असम्भावना है—यह ध्वनि होता है । इस-
लिये श्रेयस्काम व्यक्तिसमूह को दोष कण्टक से युक्त सांख्यादि मार्ग का परित्याग कर वेदान्तमार्ग का आश्रय
लेना चाहिए ॥ ४५ ॥

॥ गोविन्दभाष्य का अनुवाद में द्वितीय अध्याय का द्वितीयपाद ॥

॥ तृतीयपादः ॥

न्योमादिविषयां गोमिधिमिति विज्ञानं यः । स तां मद्विषयां भाम्यान् कृष्णः प्रणिहतिष्यति ॥१॥

प्रधानादिवादानां युक्त्याभ्यासमयता द्वितीये पादे प्रदर्शिता । तृतीये तु सर्वध्वस्तं तत्त्वानामुत्पत्तिर्नैव तेषां विलयो, जीवानां त्वनुत्पत्तिर्जीववपुषां तेषां ज्ञानाश्रयत्वं परमाणुता ज्ञानद्वारा व्याप्तिः कर्तृत्वं ब्रह्मोपशान्ता, मत्स्याद्यवतागणां साक्षादोपस्वरूपमदृष्टादिहेतुका जीववैचित्र्यं चेत्ययमर्थनिचयो विरोधिव्याप्यपरिहारेणोपपाद्यते । अत्र प्रधानमदृष्टद्वारतन्मात्रेन्द्रियवियदादिरूपेण सृष्टिक्रमः सृष्टान्तादिश्रुतिमिदो मुख्यः । तैत्तिरीयादिक्रमेण विद्यतदितस्तद्विचारस्तु विमर्शवादिनाशायति स्पष्टमुपरिष्ठाद्विष्यति । छान्दोग्ये “सदेव सौम्येदमग्र आसीत्” इत्युपक्रमे “तदैक्षत बहु स्या प्रजायेयेति तत्तेजोऽमृजत, तत्तेज एक्षत बहु स्या प्रजायेयेति तदपोऽमृजत ता आप एक्षत वह्नयः स्याम प्रजायेमहीति ता अन्नमसृजन्ते” इति पठ्यते । अत्र तेजोऽवन्तानि प्रजातानीत्युक्तम् । इह भवति विमर्शः । वियन् प्रजायते न वेति मंशये श्रुत्यभावात् प्रजायत इति शङ्कते ।

न वियदश्रुतेः ॥ १ ॥

नित्यं वियन्न प्रजायते । कुतः ? अश्रुतेः । छान्दोग्यगतभूतार्तानिप्रकरणे तस्याश्रवणत्वं । तत्र तदैक्षतेत्यादिना वयाणामेव तेजोऽवन्तानामुत्पत्तिः श्रूयते, न तु वियतोऽतस्तन्तोत्पद्यत इत्यर्थः ॥ १ ॥

एवं प्राप्नोति निरस्यति—

अस्ति तु ॥ २ ॥

तुशब्दः शङ्कासनादनार्थः । अस्युत्पत्तिर्वियतः । छान्दोग्ये तस्याश्रवणेऽपि “तस्माद्वा एतस्मादात्मन आकाशः सम्भूतः आकाशाद्वायुर्वायोऽग्निरग्निरापोऽद्भ्यो महती पृथिवीति तैत्तिरीयके श्रवणत्वं ॥ २ ॥

जिन कृष्णद्वैपायन रूप सूर्य ने निज वाक्य रूप किरणों के द्वारा लोगों को आकाशादि-विषयक विमर्शित-साक्षि का नाश किया है वे वैमुक्त्य निवारण पूर्वक हमारे भी सान्मुख्य विज्ञान करें ॥ १ ॥

द्वितीयपाद में प्रधानादि वादों का युक्ति के द्वारा आभासमय रूप दिव्याया गया है । इस तृतीयपाद में सर्वध्वस्त भगवान् ने तत्वों की उत्पत्ति, उनके द्वारा ही तत्वों का विनाश, जीवों की उत्पत्ति-शून्यता, ज्ञानस्वरूप अज्ञान-समूह का ज्ञानाश्रयत्व तथा परमाणुरूपत्व, ज्ञान के द्वारा व्याप्तित्व, कर्तृत्व, ब्रह्म-अंशत्व, मत्स्यादि अस्मागं साक्षात् एवम्, जीवों का अदृष्टादि हेतुक वैविध्य इत्यादिक अर्थ समूह, विरोधी वाक्यों के परिहार के द्वारा प्रतिपादित होगा । यहाँ प्रधान, महत्त्व, अहंकार, पञ्च तन्मात्र और आकाशादि रूप से सृष्टान्तादिश्रुतिमिदो सृष्टिक्रम मुख्य है । तैत्तिरीयादि श्रुति के अनुसार आकाशादि से सृष्टिक्रम का विचार केवल विमर्शवादि विचार के लिये ही समझना चाहिए । यह आगे स्पष्ट रूप से प्रदर्शित होगा । छान्दोग्य में “हे सौम्य ! यह विषय पदों से रूप था” इस प्रकार उपक्रम कर “उन्होंने ऐक्षत के द्वारा संकल्प किया मैं प्रजासृष्टि के लिये यह होऊँगा । उन्होंने तेज की सृष्टि की, उन्होंने जल की सृष्टि की, उन्होंने अन्न की सृष्टि की” इत्यादिक पाठ है । इस स्थलों में यत्तज्जतेज, जत, तथा अन्न की सृष्टि कही गयी है । यहाँ परामर्श यह है—आकाश की उत्पत्ति है किना नहीं ? यदि प्रजा के अस्मद्भाव के कारण आकाश की उत्पत्ति नहीं है—ऐसा बोध होता है । इस प्रकार की आशंका में पूर्वपाद के श्रुतिप्रमाण के अस्मद्भाव-निवन्धन के कारण आकाश की उत्पत्ति स्वीकार नहीं की जाती है । आकाश नित्य अतः उसकी उत्पत्ति नहीं है । आकाश की उत्पत्ति के पक्ष में श्रुतिप्रमाण का अभाव है । छान्दोग्यश्रुति में भूतार्तानि प्रकरण है, उसमें आकाश की उत्पत्ति नहीं कही गयी है किन्तु उसमें तेज, जल तथा अन्न की उत्पत्ति कही गयी है । अतः आकाश की उत्पत्ति नहीं होती है ॥ १ ॥

पुनः शङ्क्यते—

गौण्यसम्भवाच्छब्दाच्च ॥ ३ ॥

न त्वत्तु विद्यदुत्पत्तिः सम्भावयितुमपि शक्या जीवन्तु श्रीमत्कलभहाश्चरणचरणोपजीविषु । आ तृतीयः
पुनरिच्छादृता सा किञ्च "कुर्वाकाशं जानमाकाशं" इत्यादिलोकोक्तिवद्गोणी भविष्यति । कुतः ? असम्भवात् ।
नहि निराकारस्य विभोर्विद्यतः सम्भवेदुत्पत्तिः कारणसामर्थ्याविहाच्छब्दाच्च । वायुश्चान्तरीक्षं चैतदमृतमिति
बृहदारण्यकवाक्याच्च तस्योत्पत्तिर्नास्तीति मन्तव्यम् ॥ ३ ॥
यदि कश्चिद्ब्रूयादेक एव सम्भूतशब्दोऽग्निप्रभृतावनुवर्तमानो मुख्य आकाशो पुनर्गोणः कथमिति, तं प्रत्याह—

स्याच्चैकस्य ब्रह्मशब्दवत् ॥ ४ ॥

यथा भृगुवल्क्या "तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व तपो ब्रह्मे"त्येकस्मिन्नेव वाक्ये एकस्यैव ब्रह्मशब्दस्य ब्रह्म-
ज्ञानसाधनं तपसि गौणत्वं विज्ञेये ब्रह्मणि तु मुख्यत्वमेवं सम्भूतशब्दस्यापि स्यात् । तस्मान्छान्दोग्याश्रवणादितः
स्वावित्की विद्यदुत्पत्तिश्रुतिर्वाध्यते ॥ ४ ॥

एवं प्राप्नो पुनः परिहरति—

प्रतिज्ञाहानिरव्यतिरेकाच्छब्देभ्यः ॥ ५ ॥

येनाश्रुत श्रुतं भवतीत्यादि छान्दोग्यश्रुत्या कृता या प्रतिज्ञा तस्या अहानिः कृत्स्नमर्थस्य ब्रह्माव्यातिरेकान्

इस प्रकार पूर्वपक्ष प्राप्त होने पर उसका निराकरण करते हैं । आकाश की उत्पत्ति है—इस विषय में आशंका
नहीं उठ सकती है । "तु" शब्द शंका दूर के लिये है । आकाश की उत्पत्ति अवश्य है । छान्दोग्य में नहीं कहे जाने
पर भी "इमं ब्रह्म मे आकाश की उत्पत्ति, आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथिवी की
उत्पत्ति हुई है—इस प्रकार का पाठ तैत्तिरीय श्रुति में देखने में आया है ॥ २ ॥

पुनर्वाच पूर्वपक्षी शंका करता है कि वैशेषिक और नैयायिक ये दोनों पक्षों के जीवित रहते हुए आकाश की
उत्पत्ति नहीं कल्पना की जा सकती है । श्रुति के द्वारा आकाश की उत्पत्ति जो कही गयी है वह "आकाश को करो"
"आकाश हुआ" इत्यादि लौकिक उक्ति की तरह गोण है । क्योंकि आकाश की उत्पत्ति सम्भव नहीं है । निराकार
और विभु स्वरूप आकाश की उत्पत्ति नितान्त असम्भव है । यदि आकाश कार्य्य है तो उसका कारण कौन है ?
जिसका कारण नहीं है, वह कभी कार्य्य नहीं हो सकता है । विशेष करके बृहदारण्यकश्रुति में आकाश को नित्य
रूप में कहा गया है । अतएव आकाश की उत्पत्ति नहीं है—यही स्थिर हुआ है ॥ ३ ॥

यदि कोई कहे कि इस तैत्तिरीयश्रुति में एक ही सम्भूत शब्द अग्नि आदि में मुख्यतप में अनुवर्तमान
होकर फिर आकाश में जिस प्रकार गौण रूप में प्रवर्तमान होगा ? इसके उत्तर में कहते हैं—
ब्रह्म शब्द की भांति एक का मुख्यभाव और गौणभाव दोनों सम्भव होता है । जैसा कि भृगुवल्की में "तप-
सा के द्वारा ब्रह्म जिज्ञासा करो" "तस्या ही ब्रह्म" इन दोनों स्थल में एकभाव तथा जडविज्ञान की साधन स्था-
नस्या में गौण तथा विज्ञेयरूप ब्रह्म में मुख्यभाव से अनुवर्तमान है, ठीक उसी प्रकार सम्भूत शब्द को जानकर
आदि । अतएव छान्दोग्य में जब आकाश की उत्पत्ति नहीं है, तब अन्य किसी स्थल पर जो आकाश की उत्पत्ति
पुनः में आती है, वह गोण है ॥ ४ ॥

इस प्रकार पूर्वपक्ष के परिहारार्थ परवर्ती सूत्र की अवधारणा करते हैं—यह के अव्यतिरेक से प्रतिज्ञा का
रूप नहीं होता है । निर्विघ्न वस्तु यदि ब्रह्म व्यतिरेक से अमिद है तब
छान्दोग्य का जिसके श्रवण में अश्रुत भी श्रुत होता है—इत्यादि वाक्य में जो प्रतिज्ञा की गयी है उसका रक्षित होना

सम्भवते । व्यतिरेकं तु सति सा विधीयेतैव । तद्व्यतिरेकस्तु तदुपादानकत्वनिवन्धनः । तस्मादेकविज्ञानेन सर्व-
विज्ञानं प्रतिज्ञातव्या तथा वियदुत्पत्तिरङ्गीकृता । तथा शब्देभ्यश्च “सदेव सौम्येदमग्र आसीदेकमेवाद्वितीयमेतदा-
त्म्यमिदं सर्वं” इत्यादिभ्यस्तद्वन्तः प्राक् सर्गादेकत्वं परत्र तादात्म्यं च निरूपयद्भ्यः सा स्वीकार्या ॥ ५ ॥

ननु वाचकाभावान् कथमत्र सा वक्तुं शक्या तत्राह—

यावद्विकारन्तु विभागो लोकवत् ॥ ६ ॥

तुशब्दः शब्दाप्रहाणाय । एतदात्म्यमिदं सर्वमित्यत्र यावद्विकारं विभागो निरूपितः । प्रधानमहदादयो
यावन्तो विकाराः सुखालादिश्रुत्यन्तरोक्तास्तेषां सर्वेषामेव विभागस्तथाऽपि बोधित इत्यर्थः । दृष्टान्तमाह लोकेति ।
लोके यथैते सर्वे चैत्रात्मजा इत्युक्त्वा तेषु केषांचिदेव चैत्रादुत्पत्तौ कीर्तितायां तस्मादेव सर्वेषामुत्पत्तिर्विदिता
स्यात्तथेहाप्येतदात्म्यमिदं सर्वमित्यनेन सर्वानि प्रधानमहदादीनि तत्त्वानि सदुत्पन्नान्युक्त्वा तेषु नेत्रोत्प-
न्नानां मन उत्पत्तौ कीर्तितायां सर्वेषां तेषां तस्मादुत्पत्तिर्विदिता भवतीति । तथा च वाचकाभावेऽप्यायिकी विय-
दुत्पत्तिरत्र गम्येति । विभाग उत्पत्तिः । यत्तु गौण्यसम्भवान्छब्दान्चेत्युक्तं तत्र अचिन्त्यशक्तेश्चैव तस्मात्तथा-
श्रवणान् । अमृतत्वनन्वापेक्षिकमेवोत्पत्तिविनाशश्रवणान् । एवमनुमानाच्च तस्योत्पत्तिविनाशौ निश्चिनुमः । विय-
दुत्पत्त्यने भूतत्वाद् विनश्यति चानित्यगुणाश्रयत्वाद्गितवदित्युभयत्रान्वयदृष्टान्तः । यन्नैवं तन्नैवं यथागोचर्युभयत्र
व्यतिरेकदृष्टान्तश्च । एतेन स्याच्चैकस्येत्यपि निरस्तम् । तस्मात्तत्राद्यां न व्योमजन्माभ्युपगमः ॥ ६ ॥

वायौ पूर्वोक्तमर्थमतिदिशति—

है । अर्थात् ब्रह्म यदि समस्त का कारण है, ब्रह्म के बिना यदि कोई वस्तु नहीं है तब एकमात्र ब्रह्म का श्रवण करने
में सकल वस्तु का श्रवण मिश्र होता है इत्यादिक प्रतिज्ञा की रक्षा हो सकती है । ब्रह्म के बिना यदि आकाशादि
वस्तु हैं तब उक्त प्रतिज्ञा भंग होती है । ब्रह्म सबका उपादान है, ब्रह्म के बिना उपादान असिद्ध है । अतएव ब्रह्म-
ज्ञान में सबका ज्ञान करके श्रुति आकाश की उत्पत्ति स्वीकार करती है । और यह भी है कि सृष्टि के पहले एकमात्र
ब्रह्म था” इस प्रकार कह कर पश्चान् समस्त वस्तु ही ब्रह्मात्मक रूप हैं—ऐसा निरूपण कर श्रुतियों आकाश की
उत्पत्ति स्वीकार करती है ॥ ५ ॥

यदि कहो कि वाचक के अभाव में यहाँ किस प्रकार आकाश की उत्पत्ति कही जा सकती है ? इस विषय में
कहते हैं कि लौकिक व्यवहार की भांति श्रुति में भी विकारपर्यन्त विभाग किया गया है । “तु” शब्द शंका निराम
के लिये है । “एतदात्म्यमिदं सर्वं” इत्यादि श्रुति में विकार पर्यन्त विभाग का निरूपण है । सुखालादिश्रुति में भी
प्रधान महदादिक समस्त विकार का ही विभाग किया गया है ऐसा समझना चाहिए । लौकिक व्यवहार में भी इस
प्रकार देखने में आता है । ये सब चैत्र के पुत्र हैं इस तरह बोलने पर उनमें से फिर किसी २ की चैत्र से उत्पत्ति
का कौत्सन करने से समस्त की उत्पत्ति स्वीकार की जाती है, ठीक उसी प्रकार समस्त ही ब्रह्म से उत्पन्न है—ऐसा
कहकर पश्चात् प्रधान महत्त्व आदिक विकारों का ब्रह्म से उत्पन्न होना कहने से आकाशादि की उत्पत्ति भी निरु-
दित होती है । अतएव (जहाँ) स्पष्ट रूप से आकाश की उत्पत्ति नहीं कही जाने में भी यहाँ इस रूप से आकाश
की उत्पत्ति मानी जायेगी । विभाग शब्द का अर्थ उत्पत्ति है । तृतीयसूत्र में आकाश की उत्पत्ति को जो गौण
कहा गया है वह अयुक्त है । कारण यह है कि परब्रह्म की अचिन्त्यशक्ति ही आकाशादि उत्पादन की सामग्री
है । तो भी कहाँ आकाश का नित्यत्व जो मुता जाता है वह आपेक्षिकमात्र है । क्योंकि जिसकी उत्पत्ति और
विनाश है वह कभी नित्य नहीं हो सकता है । इस प्रकार अनुमान से भी आकाश की उत्पत्ति और विनाश का
निश्चय किया जाता है । भूतमात्र की उत्पत्ति है । आकाश भूत मध्य में गण्य है । अतएव उसकी उत्पत्ति है तो

एतेन मातरिश्वा व्याख्यातः ॥ ७ ॥

एतेन विद्यत्तन्मत्स्यायानेन मातरिश्वा तदाश्रितो वायुरपि कार्यतयाक्त इत्यर्थः । इहाप्येवमङ्गानि बोध्यानि । वायुर्नो पश्यते छान्दोग्येऽनुक्तेः । अस्युत्पत्तिरसकशाद्वायुरित्युक्तेर्नैतिरीयके गौण्युत्पत्तिरमृतत्वश्रुतेः, प्रतिज्ञानु-
पस्थादित्येवमिदं सर्वमिति सर्वेषां ब्रह्मकार्यत्वोक्तं । अत्र छान्दोग्येऽपि वायोरुत्पत्तिर्वोध्येति सिद्धान्तः । अमृतत्वं
वापेक्षितमित्युक्तम् । योगविभागस्तेजः सूत्रे मातरिश्वपरामर्शार्थः ॥ ७ ॥

अथ सदेवसौम्येदमित्यादौ संदेहान्तरम् । सदब्रह्माप्युत्पद्यते न वेति । कारणानामपि प्रधानमहदादीनामु-
त्पत्तिश्चातान् सदप्युत्पद्यते तस्यापि कारणत्वाविशेषादित्येवं प्राप्तौ—

असम्भवस्तु सतोऽनुपपत्तेः ॥ ८ ॥

तुल्यः शङ्कान्छेदे निश्चये वा । सतो ब्रह्मणः सम्भवः उत्पत्तिर्नैवास्ति । कुतः ? अनुपपत्तेः । हेतुविरहि-
तस्य तदयोगादित्यर्थः । अत एव श्रुतिराह । “स कारणं कारणाधिपायिषो न चाभ्य कश्चिज्जनिता न चाधिप”
इति । न च कारणत्वादुत्पत्तिमदित्यनुमानं शक्यं श्रुत्यानुमानवाच्यम् । मूलकारणस्य स्वीकार्यत्वात्तदभावेऽत-
दुत्पत्तिरिति । यन्मूलकारणं तन् त्वमूलमेव । मूले मूलाभावादिति । इह ब्रह्मोत्पत्तिशङ्कापरिहारेणैवं ज्ञाप्यते । ब्रह्मैव

अनित्य गुण का आश्रय है उसका नाश भी है । आकाश अनित्य गुण के आश्रय होने के कारण अवश्य विनाशी
है । अग्नि के सदृश बोलने से उभय स्थल में अन्वय दृष्टान्त प्रदर्शित है । जिसमें भूतत्व नहीं है वा जो अनित्य
गुण के आश्रय रूप नहीं है, वह नित्य है । जैसा कि आत्मा है । अर्थात् आत्मा ही व्यतिरेक दृष्टान्त रूप है । इस
से चतुर्थसूत्रोक्त युक्ति स्पष्टित हुई है । अतएव आकाश की उत्पत्ति यह नवीन मत नहीं है ॥ ६ ॥

अब वायु में भी उक्त सिद्धान्त का अतिदेश करने हैं ।—

इस आकाश की व्याख्या के द्वारा वायु की भी व्याख्या हुई । आकाश के कार्यरूप कथन से उसके आश्रित
वायु का भी कार्यरूपत्व स्थिर हो जाता है । यहाँ विचार पूर्वप्रकार से जानना चाहिये । छान्दोग्य में अनुक्त
होने के कारण वायु की उत्पत्ति अस्वीकार्य है । नैतिरीयक में जो वायु की उत्पत्ति देखने में आई है, वह गौण
है । कारण यह है कि वायु का अमृतत्व गुणने में आता है । यह पूर्वप्रकार है । प्रतिज्ञा के अनुरोध से और समस्त
ही ब्रह्म का कार्य है इस प्रकार वचन के अनुरोध से छान्दोग्य में भी वायु की उत्पत्ति संकेत की गयी है—यह
सिद्धान्त है । अमृतत्व आपेक्षिक मात्र है । तेजः सूत्र में जो योग विभाग कहा गया है वह मातरिश्व परामर्शार्थ है ।

“सदेव सौम्येदमप्र आसीत्” इत्यादि स्थल से संदेहान्तर आ पड़ता है । संशय यह है कि—सत्स्वरूप ब्रह्म
उत्पन्न होता है किन्वा नहीं । सहदादिक कारण-समूह की जब उत्पत्ति स्वीकृत हुई है तब ब्रह्म की उत्पत्ति स्वीकृत
ही जाता है । क्योंकि ब्रह्म कारण से विशेष वस्तु नहीं है । इस प्रकार पूर्वप्रकार उठने पर बोलते हैं—

अनुपपत्ति के वश सत्स्वरूप पदार्थ की उत्पत्ति असम्भव है । “तु” शब्द शङ्कानिराम व निश्चयार्थ से है ।
सत्स्वरूप ब्रह्म की उत्पत्ति असम्भव है । इसका हेतु यह है कि—जबकि कारण नहीं है उस की उत्पत्ति अयुक्त
है । इसलिये ही श्रुति बोलती है—वे कारण के कारण और लोकपाल समूह के भी पति हैं । उन का कोई कारण
नहीं है । उनके कारण होने के हेतु उनकी उत्पत्ति का अनुमान नहीं किया जा सकता है । श्रुति ही
उक्त अनुमान का वाचक है । एक मूलकारण अवश्य स्वीकार करना होता है, नहीं तो अतथ्यता की उत्पत्ति
आ जाती है । मूल कारण स्वयं मूलरहित होता है । मूल का फिर मूल नहीं रह सकता है । यहाँ ब्रह्म की उत्पत्ति
ही शङ्का के परिहार के द्वारा यह जाना जाता है कि ब्रह्म पदार्थ परम कारण होने से स्वयं उत्पत्ति रहित है तथा

परमकारणत्वाद्वाप्युत्पत्तिशून्यं नदन्यदव्यक्तमहदादिकन्तु सर्वमुत्पत्तिमदेव । स्वादिजन्मनिष्पत्तिं तदुदाहरणार्थमिति ।
एवं प्राप्ताद्विक्रमं समाप्य तेजोविषयकं श्रुतिविरोधं परिहरति । तत्तेजोऽसृजतेति ब्रह्मजत्वं तेजसः श्रुतम् । वायो-
रग्निरिति तु वायुजत्वम् । तत्र वायोरिति पञ्चम्या आनन्तर्यार्थत्वमपि सम्भवान् ब्रह्मजं तदिति प्राप्तं —

तेजोऽतस्तथा ह्याह ॥ ६ ॥

अतो मानरिष्यतः सकाशात्तेज उपपद्यते । तथाहि श्रुतिराह । वायोरग्निरिति । इदमत्र बोध्यम् । अनुवर्तमान
सम्भूतशब्दान्वितत्वेन वायोरिति पञ्चम्या अपादानार्थत्वमेव मुख्यं कल्पितवान् । आनन्तर्यार्थत्वं तु भाक्तं कल्प-
त्वान् । ततश्च मुख्यमेव न्याय्यत्वाद् ग्राह्यम् । एवमपि वक्ष्यमाणयुक्त्या ब्रह्मजत्वं च न विरुध्यते ॥ ६ ॥

अथापामुत्पत्तिमाह । तत्र यद्युभयत्राभ्यन्तरेव तदुत्पत्तिरुक्ता तथापि विरुद्धात्तस्मान् मा न युज्येतेति कस्यचित्
शङ्का स्यात् । तामपनेतुं सूत्रारम्भः ।

आपः ॥ १० ॥

अतस्तथाह्याहेत्यनुवर्त्तते । आपोऽतस्तेजस उपपद्यन्ते । हि यतस्तथा श्रुतिराह । तदपोऽसृजतेत्यन्तेराप इति च
न हि वाचनिकेऽर्थे न्यायोऽवतरति । ह्यान्दोग्यं तृपादिका युक्तिरपि दृश्यते । "तस्मान् यत्र क्वचन शोचति स्यन्दने स
पुरुषस्तेजस एव तदध्यापो जायन्ते" इति ॥ १० ॥

"ता आपोऽतस्तेजस उपपद्यन्ते" इति वाचनिकेन विचारान्तरम् । किमनेनाज्ञातं
यवादिकं प्राप्तं किं वा पृथिवीति । "तस्मान् यत्र क्वचन वर्षति तदेव भूयिष्ठमन्नं भवत्यद्भ्य एव तदध्यान्नं
जायत" इति तत्रैव युक्तिप्रदर्शनाद्देष्टव्यं यवादिकमिति प्राप्ते —

ब्रह्मानिरिक्त अव्यक्त महदादिक तत्त्व-समूह उत्पत्ति-विशिष्ट है । आकाशादि की उत्पत्ति निरूपण केवल उदाहरण
के लिये जानना चाहिए ॥ ८ ॥

इस प्रकार प्रायोगिक विचार को समाप्त कर तेज विषयक श्रुतिविरोध का परिहार करते हैं । "उन्होंने तेज की
सृष्टि की" इत्यादि श्रुति में ब्रह्म से ही तेज की उत्पत्ति सुनने में आती है । फिर "वायोरग्निः" इत्यादि श्रुति में
वायु को ही तेज का कारण करके बोध होता है । यहाँ वायु शब्द में जो पञ्चमी विभक्ति है उसका अर्थ अन्न
में भी सम्भव हो सकता है । अतएव तेज वायु से उत्पन्न हुआ है—इस तरह बोध होवे—इस प्रकार के पूर्ववत्
स्वरूपार्थ कहते हैं—

वायु से ही तेज की उत्पत्ति होती है । "वायोरग्निः" इस प्रकार श्रुतिवाक्य ही देखने में आता है । यहाँ इस
प्रकार की विवेचना करनी होगी । अनुवर्त्तमान सम्भूतशब्द के साथ रहने से "वायोः" इस पञ्चमी विभक्ति
का अपादानार्थ ही मुख्य है । आनन्तर्यार्थ कल्पना के कारण गौण है । अतएव न्याय संगत होने के कारण मुख्य
ही प्राप्य है । ऐसा होने पर वक्ष्यमाण युक्ति के अनुसार तेज का ब्रह्मजत्व विरुद्ध नहीं होता है ॥ ६ ॥

अब जल की उत्पत्ति बतलाने हैं । यद्यपि अग्नि से जल की उत्पत्ति कही गयी है तो भी विरुद्ध तेज से
की उत्पत्ति अभेगत होती है—इस प्रकार की शङ्का उठ सकती है । अतएव उसके दूरीकरण के लिये परवर्ती
अवतारणा करते हैं ॥—

अग्नि से ही जल की उत्पत्ति हुई है । क्योंकि श्रुति में इस प्रकार कहा गया है । "उन्होंने जल की सृष्टि की"
"अग्नि से जल की उत्पत्ति हुई" ऐसे श्रुति के वचन हैं । वाचनिक अर्थ में न्याय की अवतारणा नहीं हो सकती
है । ह्यान्दोग्य से तदुपादिका युक्ति भी देखने में आती है । इसलिये ही जब पुरुष ने शोचा है तब उसका
पतित हुआ—इस प्रकार का श्रुति वाक्य भोज्य है ॥ १० ॥

पृथिव्याधिकाररूपशब्दान्तरेभ्यः ॥ ११ ॥

पृथिव्येव प्राप्ता न तु यवादि । कुतः ? अधिकारेभ्यः । तत्तेजोऽमृजनेति महाभूतानामेवाधिकार्यत्वं यत् कृष्णं तदन्तर्गतेति पार्थिवरूपत्वात् अदृश्यः पृथिवीति श्रुत्यन्तराच्चेत्यर्थः । एवं सति तस्माद् यत्र क्वचनेत्यादिकं तु हेतुस्तयोरेक्यविवक्षया संगमनीयम् ॥ ११ ॥

विषयादिक्रमेण तत्त्वगुणविभक्तौ विमर्शादपरिहारयैव कुतः । प्रधानमहदादिरूपेण तद्विमर्शस्तु जन्मादिमू-
लेणैव सिद्धः । अथ तस्मिन् विशेषं वक्तुमाभवेत् । सुबालोपनिषदि पठ्यते—“तदाहुः किं तदासीत् तस्मै महो-
शब्दं तन्नामन्नं सदसमिति तस्मात्तमः सज्जायते तमसो भूतादिर्भूतादेराकाशमाकाशाद्वायुवोयोग्निरग्नेरापो-
दृश्यः पृथिवी तदण्डमभवत्” इति । इह तमआकाशयोरन्तरालेऽक्षराव्यक्तमहद्भूतादितन्मात्रं इन्द्रियाणि क्रमेण
गोचरानि । मन्दोऽवा सत्त्वोणि भूतानि पृथिव्यस्तु प्रतीयन्ते । आपस्तेजसि लीयन्ते । तेजो वायौ विलीयते । वायु-
रक्षणे विलीयते । आकाशमिन्द्रियेन्द्रियाणि तन्मात्रेषु तन्मात्राणि भूतादौ विलीयन्ते । भूतादिर्महति विलीयन्ते
अगमन्यके विलीयन्ते अव्यक्तमक्षरे विलीयन्ते । अक्षरं तममि विलीयते । तम एकीभवति परस्मिन् । परस्मान् न
सत्तासन्न सदसत्” इत्यादिप्रमल्यवाक्यानुसारेण । एतच्चापाततो वस्तुतस्तु भूतादिशब्देनाहङ्कारस्त्रिविधः । तस्मान्

“ताः आपः ऐक्षन्त बह्वयः स्याम प्रजायेमहीति ता अन्नममृजन्त” इत्यादि श्रुति से विचारान्तर का प्रयोग दिख-
लाते हैं—यहाँ पहले संशय यह है कि इस स्थल में अन्नशब्द से यवादिक का बोध होता है किन्वा पृथिवी का ?
अतन्तर “जलं वर्षणं होता है वह प्रचुर अन्न रूप से परिणत होता है” “जल से ही अन्नादि की उत्पत्ति होती है”
इत्यादि वाक्य से युक्ति के कारण तथा रुढ़ि के बश अन्नशब्द से यवादिक का ही जानना होगा—इस प्रकार के पूर्व-
पक्ष का उत्तर देते हैं —

अधिकार रूप और शब्दान्तर के द्वारा अन्नशब्द से पृथिवी ही प्राप्त होती है, यवादिक नहीं ।
क्योंकि “तत्तेजोऽमृजत्” यहाँ महाभूतों का अधिकार दीर्घान्त में आता है । “यत् कृष्णं तदन्नस्य” इस स्थल में जो
कृष्णरूप कहा गया है वह पार्थिव रूप है । और भी “अद्भः पृथिवी” इस प्रकार का श्रुत्यन्तर का वचन भी देखने
में आया है । इन सब कारणों से अन्न शब्द के द्वारा पृथिवी का ही जानना चाहिए । ऐसा होने पर “यत्र क्वचन”
प्रभृति वाक्य समूह हेतु और फल की ऐक्यविवक्षा से संगमनीय होता है ॥ ११ ॥

विवाद परिहारार्थ आकाशादि क्रम से तत्त्वगुण का विचार किया गया है । प्रधान महदादि क्रम से सृष्टि का
विचार “जन्मादि” सूत्र के द्वारा ही सिद्ध होता है । तदनन्तर उस विषय में विशेष बोलने के लिये प्रकरणान्तर का
आरम्भ करने हैं । सुबालोपनिषद् में पाठ है कि विष्यगण गुरु से विज्ञप्ता करते हैं कि सृष्टि के पहले अविनाशी
वस्तु क्या था ? गुरु कहते हैं—सृष्टि के पहले तेज आदिक स्थूलवस्तु वा प्रधानादि सदमवस्तु अथवा स्थूल, सूक्ष्म
देना नहीं थे । उस समय स्थूल-सूक्ष्म उभय विलक्षण तमः शक्तिके ब्रह्म ही विराजमान था । उससे तमः की उत्पत्ति
हुई अर्थात् तमःशक्ति ब्रह्म के द्वारा अविष्टित होकर प्रधानशरीर अक्षरशब्द प्राप्त क्षेत्रज्ञ की अभिन्यञ्जक दशा
में अभिमुखी हुई । इस अक्षर क्षेत्रज्ञ से त्रिगुणमय अव्यक्त अपन्न हुआ । अव्यक्त से महत्तत्वाः क उन्नत हुए ।
महत्तत्त्व से अहंकार, अहंकार से आकाश, आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथिवी—
उपन्न हुए । इस प्रकार ब्रह्माण्ड उत्पन्न हुआ है । पृथ्वीतम और शरीरक आकाश ये दोनों के माध्य में अक्षर,
अव्यक्त, महत्तत्त्व, अहंकार, पञ्च तन्मात्र और इन्द्रियादि की यथाक्रम से उत्पत्ति जाननी चाहिए । तमस्तमभूतों
के विनाश में—पृथिवी जल में, जल तेज में, तेज वायु में, वायु आकाश में, आकाश इन्द्रियों में, इन्द्रियां तन्मात्रा
में, तन्मात्रासमूह अहंकार में, अहंकार महत्तत्त्व में, महत्तत्त्व अव्यक्त में, अव्यक्त अक्षर में, अक्षर तमः शक्ति
में, तन्मात्रासमूह अहंकार में, अहंकार महत्तत्त्व में, महत्तत्त्व अव्यक्त में, अव्यक्त अक्षर में, अक्षर तमः शक्ति

सात्त्विकान् मनो देवताश्च । राजसादिन्द्रियाणि । तामसान् तन्मात्राकारादीनां बहुव्याप्त्यान्तर्यामिणः । श्रीगोपालोपनिषदि च “पूर्वं ह्येकमेवाद्वितीयं ब्रह्मासीत् । तस्मादव्यक्तं व्यक्तमेवाक्षरं तस्मादक्षरान् भूतान् महतो वा अहङ्कारस्त्वस्माद्गुणान् पञ्च तन्मात्राणि तेभ्यो भूतानि तैरावृतमक्षरं भवति” इति । तत्र संशयः । प्रधानादिनि स्वानन्तरत्वादुपजायन्ते उन साक्षादेव सर्वेश्वरादिति । शब्दस्वारभ्यान् स्वानन्तरतत्त्वादेवेति प्राप्ते —

तदभिधानादेव तु तल्लिङ्गात् सः ॥ १२ ॥

शङ्कान्छेदाय तु शब्दः । स तम आदिशक्तिकः सर्वेश्वर एव प्रधानादीनां पृथिव्यन्तानां कार्यार्थिणां साक्षादेतुः । कुतः ? तदस्तीति । सोऽकामयत् बहु स्यां प्रजायेयेत्यादौ तस्यैव तत्त्वशक्तिकस्य प्रधानादिबहुभवनसद्व्याप्त्यनिगान् ब्रह्मैव तमःप्रभृतीनि प्रविश्यः प्रधानादिरूपेण तानि परिणमयति । यस्य पृथिवी शरीरमित्यादिश्रुतेरन्तर्यामि-ब्राह्मणाच्च ॥ १२ ॥

विपर्ययेण तु क्रमोऽत उपपद्यते च ॥ १३ ॥

तुल्य-सोऽवधारणे । “एतस्माज्जायते प्राणो मनः सर्वेन्द्रियाणि च । एवं वायुर्योतिरापश्च पृथिवी विश्वमथारिणां” इति मुण्डकादिश्रुतीं सुखानुपनिषदादिदृष्टान् प्रधानमहदादिक्रमान् विपर्ययेण यः क्रमः साक्षात् सर्वेश्वरानन्तर्यरूपः सर्वेषां प्राणादिपृथिव्यन्तानां प्रतीयते स स्वत्यतः सर्वेश्वरादेव तत्तद्वस्तुशक्तिकान् तत्तत्कार्योत्पत्तेरुपपद्यते । अन्यथा शब्दस्वारस्यभङ्गः । सर्वेश्वरस्य सर्वोपादानत्वं सर्वस्वप्लूत्यं तद्विज्ञानेन सर्वविज्ञानं व्याकुप्येत् । जडैः प्रधानादिभिस्तत्तत् परिणामासम्भवश्चेति च शब्दान् । तस्मान् स एव सर्वत्र साक्षादेतुर्गिति ॥ १३ ॥

मैं और तमःशक्ति परब्रह्म में विलीन हुए । “परब्रह्म से अतिरिक्त स्थूल सूक्ष्म कुष्ठ नहीं था” इस अग्रिम लय-वास्य के अनुरोध से इस प्रकार सृष्टि-प्रलयक्रम को स्वीकार किया जाता है । परन्तु भूतादिशब्द से त्रिविध अहं-कार, उनमें से सात्त्विक अहंकार से मन और देवता, राजस अहङ्कार से सकल इन्द्रिय तथा तामस अहंकार से तन्मात्रा के द्वारा समस्त आकाशादिभूत उत्पन्न होते हैं । इस तरह सर्वत्र व्याप्त्या देव्यन्त में आती है । श्रीगोपालोपनिषद् में भी कहा गया है—“पहले एक अद्वितीय ब्रह्म ही था । उससे अव्यक्त अर्थात् त्रैगुणशरीर व्यक्त्यभिमत अक्षर, अक्षर से महत्तत्त्व, महत्तत्त्व से अहंकार, अहंकार से पञ्चतन्मात्रा, तन्मात्रा से भूतसमूह उत्पन्न होते हैं” । इन पञ्चीकृत भूतों से अक्षर अर्थात् जीव आवृत होता है । यहाँ संशय यह है कि—प्रधानादि तत्त्वसमूह निज अव्यवहित पूर्ववर्ती तत्त्व-समूह में उत्पन्न होते हैं अथवा साक्षात् परमेश्वर से उत्पन्न होते हैं ? शब्दस्वारभ्य के हेतु स्वानन्तर तत्त्वों से उत्पत्ति को स्वीकार करना होता है । इस प्रकार के पूर्वपक्ष के उत्तर में कहते हैं—उस ब्रह्म के संकल्प में ही जब उत्पत्ति है, तब ब्रह्म ही कारण है । शङ्कान्छेद के लिये “तु” शब्द है । वह तम-आदि शक्ति समन्वित सर्वेश्वर ही प्रधानादि पृथिव्यन्तकार्यसमूह का साक्षात् कारण है । क्योंकि उनके बहु होठ गा इस प्रकार के संकल्प से सब की उत्पत्ति देव्यन्त में आती है । वे ही तमः प्रभृति शक्ति के मध्य में प्रविष्ट होकर उन सबको प्रधानादि रूप से परिणाम प्राप्त कराते हैं । “जिसका पृथिवी शरीर है” इत्यादि श्रुति में अन्तर्यामि ब्राह्मण में इस प्रकार का सिद्धान्त किया जाता है ॥ १३ ॥

विपर्यय रूप से जो क्रम देव्यन्त में आता है उससे भी ब्रह्म का कारणत्व उपपन्न होता है । “तु” शब्द अवधारण में है । इन से ही प्राण, मन, इन्द्रिया, आकाश, वायु, तेज, जल तथा पृथिवी की उत्पत्ति है” इत्यादि मुण्डकादि श्रुति में सुखानुपनिषदादि-दृष्ट प्रधानमहदादि क्रम के विपर्यय से साक्षात् सर्वेश्वर का आनन्तर्य रूप जो क्रम देखा जाता है, वह तत्तद् वस्तु शक्तिक सर्वेश्वर से तत्तत् कार्य की उत्पत्ति के वश उपपन्न होता है । तभी

आत्मिक परिहरति—

अन्तरा विज्ञानमनसी क्रमेण तल्लिङ्गादिति चेन्नाविशेषान् ॥ १४ ॥

विज्ञानमनसो मेन्द्रियाणि भक्ष्यन्ते । सर्वेषां तत्त्वानां साक्षात् सर्वेशादुत्पत्तिरभिध्यातलिङ्गादवगता एतस्मा-
दिति ध्याया निश्चीयते इति न सम्भवति, तस्याः क्रमविशेषपरत्वात् । आकाशादिषु श्रुत्यन्तर्मिद्वः क्रमस्तथापि
हं वायुरित्यादिना प्रतीयते । तल्लिङ्गात् तैः सह पाठलिङ्गात् । भूतप्राणयोः अन्तराले तैर्नैव क्रमेण विज्ञानमनसी च
प्रतीयते इत्यवबुद्धये । अतस्तस्या श्रुत्या सर्वेषां तत्त्वानां साक्षात् सर्वेशादुत्पत्तिरिति चेत् न शक्येति चेन्नः ।
कृतः ? अविशेषान् । तस्यां सर्वेषां प्राणादिप्रविवक्ष्यन्तानां साक्षात् सर्वेशजानत्याभिधानस्य समानत्वादित्यर्थः ।
तस्मादिदमेतत् हि सर्वं प्राणादयः सम्बध्यन्ते । अर्थ भावः । सोऽकामयन् बहुभ्यामित्यादौ नस्मान् जायते प्राण इत्या-
दि श्रवणान्, “अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्त्तते” । “तत्र तत्र स्थितो विष्णुस्तत्तच्छक्तिं प्रबोधयेत् ।
तत्र तत्र महाशक्तिः कुरुते सर्वसञ्जया” इत्यादिस्मृतेषु सर्वेषां प्राणादीनि साक्षात् सर्वेशादुत्पत्तिरिति
ज्ञेयम् । न चैवं सुखात् श्रुत्यादिदृष्टक्रमविरोधः । तम-आदिशक्तिमान् प्रधानादिकार्यहेतुरिति तत्र विवक्षितत्वात् ।
या चोभयं सृष्टात्रम् । तदेवं सति तत्तेजोऽगृजन्त्यत्र तत्तमः प्रभृतिशक्तिकं ब्रह्म प्रधानादिवाच्यन्तं सृष्ट्वा तेजो-
ऽगृजन्ति तस्माद्वा इत्यत्र तत्तस्मात्तमः प्रभृतिशक्तिकान् सम्भावितप्रधानादिकादात्मनः सर्वेशादाकाशः सम्भूत
इति महामतीयम् ॥ १४ ॥

ये शब्दशरस्य-संग होता है । क्योंकि सर्वेश्वर का समस्त-उपादानत्व, सकल-स्रष्टृत्व और उनके विज्ञान से-
सर्वविज्ञान आदिक असंगत हो जाता है । च शब्द के द्वारा जड़ प्रधानादि कर्तृ के वह वह परिणाम भी असम्भव
होता है । अतएव सर्वेश्वर ही सकल का साक्षात् कारण है ॥ १३ ॥

पुनः आशंका उठाकर उसका परिहार करते हैं । सहपाठरूप लिङ्ग से अन्तराल में विज्ञान और मन के क्रम से
समस्त तत्व की उत्पत्ति साक्षात् सर्वेश्वर से है—यह निश्चय नहीं किया जाता है—इस प्रकार का वचन असंगत है,
क्योंकि उक्त श्रुतिस्मृद् की उस विषय में कोई विशेषता नहीं है । विज्ञान शब्द से आत्मा तथा इन्द्रिय-समूह कहा
जाता है । “एतस्मान्” इत्यादि श्रुति के द्वारा सकलतत्त्वों की ही साक्षात् सर्वेश्वर से उत्पत्ति अभिध्यात-लिङ्ग से
निश्चय की जाती है । इस प्रकार बोलना सम्भव नहीं है । यह श्रुति क्रम विशेष पर है । आकाशादिक से श्रुत्य-
न्तर्मिद्व क्रम उस उस श्रुति का “स्वं वायुः” इत्यादि वचन के द्वारा प्रतीय होता है । उन सब के साथ एकत्र पाठ
रूप लिङ्ग से भूत और प्राण के अन्तराल में उक्त क्रम से विज्ञान तथा मन उत्पन्न होता है—यह प्रतीय हो जाता है ।
अतएव उक्त श्रुति के द्वारा तत्वों की उत्पत्ति साक्षात् सर्वेश्वर से निश्चय की नहीं जा सकती है—इस प्रकार नहीं
कहा जाता है । क्योंकि उस श्रुति में भी प्राणादि प्रविवक्ष्यन्त तत्वों की साक्षात् सर्वेश्वर से उत्पत्ति वचन का कोई
विशेष नहीं देखने में आता है । “एतस्मान्” इस वाक्य के साथ प्राणादि सकल का सम्बन्ध है । इसका तात्पर्य
यह है कि—“उत्पन्न वह होऊँगा इस प्रकार कामना की” “उत्पन्न ही प्राण की उत्पत्ति हुई” इत्यादि श्रुति तथा “मैं
ही सब की उत्पत्ति का कारण हूँ” “मुझ से ही सब ही उत्पत्ति है” “विष्णु बड़ा बड़ा रहकर उस उस शक्ति को—
प्रबोधन करते हैं” इत्यादि स्मृति से प्रधानादि तत्व समूह साक्षात् सर्वेश्वर से उत्पन्न होने हैं यह जानना चाहिए ।
इसमें सुखात् श्रुत्यादि दृष्ट क्रम का कोई विरोध नहीं होता है । जिसमें तम आदि शक्तिमान् सर्वेश्वर की ही
प्रधानादि कार्यों का कारण रूप कहा गया है । अतएव दोस्रो ही सम्यक् रूप में पड़ते हैं । इस प्रकार होने पर—
“तत्तेजोऽगृजन्” इत्यत्र उस तमः प्रभृति शक्तियों से सम्बन्धित ब्रह्म से प्रधानादि वायु-अन्त की सृष्टि का तत्त्व की
सृष्टि की इत्यादि तथा “तस्माद्वा” यहाँ पर उन उन तमः प्रभृति शक्तियों से सम्बन्धित, सम्भावित प्रधानादि तत्व

सर्वेषां सर्वेश्वरो हरिरेव चेत् सर्वात्मकस्तर्हि सर्वेषां चराचरवाचिनां शब्दानां तद्वाचकतापत्तिः । न च
मा तेषां समन्ति चराचरेषु मुख्यव्युत्पन्नत्वान् । स्वीकृत्या च तस्यां गौणी तेषां तस्मिन् प्रवृत्तिरित्यागङ्गया—

चराचरव्यपश्रयस्तु स्यात् तद्व्यपदेशोऽभाक्स्तद्भावभावित्वान् ॥ १५ ॥

तुल्यः शब्दानिरासार्थः । चराचरव्यपश्रयस्तद्व्यपदेशो जडमस्याचरशीरवाचकस्तत्तद्व्यपदेशो भगवत्त्वभावे
मुख्यः स्यात् । कुतः ? तद्व्यपदेशेति । तद्वाचस्य सर्वेषां शब्दानां भगवद्वाचक-भावस्य शास्त्रश्रवणादुद्भव्यं भविष्य-
त्वान् । तद्व्युद्देशेऽप्युत्पादितं यावत् । श्रुतिश्चैवमाह । “सोऽकामयत् तदस्या” “म वामुदेवो न यतोऽन्यदस्मि”
इत्यादिना । स्मृतिश्च “कटकमुकुटकर्णिकादिभेदैः कलकमभेदमपीष्यते यथैकम् । मृगपशुमनुजादिकल्पनार्थमिति
रग्विलाभिर्दीप्यते तथैक” इत्याद्या । अयं भावः । शक्तिवाचकाः शब्दाः शक्तिमति पर्यवस्यन्ति शक्तिं
तदात्मकत्वादिति ॥ १५ ॥

सर्वं यस्मादुत्पद्यते यस्य मूलकारणत्वादुत्पत्तिर्नास्ति स परमात्मेश्वरो निरूपितः । अथ जीवं निर्गन्तुमु-
क्तमेतत् । तस्य तावदुत्पत्तिर्निरस्यते । “यतः प्रसूता जगतः प्रसृतिस्तोयेन जीवान् व्यसमर्ज भूम्यामिति” तैत्तिरीयं
“सन्मूलाः सौम्येमाः सर्वाः प्रजा” इति चान्यत्र श्रूयते । अत्र जीवस्योत्पत्तिरस्ति न चेति संशये चिज्जगत्प्रसव-
जगतः कार्यत्वावगमान् व्यतिरेके प्रतिज्ञाभङ्गान् चाम्नीति प्राप्ते—

स्वरूप, परमात्मा सर्वेश्वर से ही आकाश सम्भूत होता है—इस प्रकार संगति करनी होगी ॥ १४ ॥

अच्छा ? सर्वेश्वर हरि ही यदि सर्वात्मक हुए हैं तब तो चर-अचर वाची समस्त शब्दों की ही तद्वाचक-
पत्ति आ पड़ती है । परन्तु इन सकल शब्द की श्रोत्रिवाचकता देखने में नहीं आती है । ये सब चर-अचर में
मुख्यरूप से व्युत्पन्न होते हैं । ऐसा स्वीकार करने पर इन सब शब्दों की सर्वेश्वर में गौणी प्रवृत्ति होती है—इस
प्रकार की आशंका उठने पर कहते हैं—

तद्भावभावित्व के कारण चराचरव्यपश्रय व्यपदेश गौण न होकर मुख्य होता है । “तु” शब्द शब्दा निगद्यन्ते
के लिये है । चराचरवाची अर्थात् स्थावर जंगमवाची सकल शब्द भगवान् में मुख्य हैं, गौण नहीं हैं । कारण यह
है कि शब्द-समूह का भगवद्वाचक भाव शास्त्र श्रवण के पश्चात् होता है । तादृश ज्ञान ही उद्देश्य है । श्रुति में
भी इस प्रकार कहा गया है । उन्होंने संकल्प किया “मैं बहु होऊंगा”, वामुदेव ही पर पुरुष हैं । उनसे अनिर्गुण
कुछ नहीं है । स्मृति में भी कहा गया है । कटक, मुकुट और कर्णिकादि अलंकार भेद से जिस प्रकार मृगण में
भेद नहीं है ठीक उसी प्रकार देवता, पशु और मनुष्यादि भेद से श्रोत्रि का भेद नहीं है । देवतादि अग्निलक्षण के
द्वारा श्रोत्रि ही कहे जाते हैं । इसका तात्पर्य यह है कि शक्ति वाचक शब्द-समूह शक्तिमान् में ही पर्यवसित होते
हैं । शक्ति समूह शक्तिमान् में अनिरक्त वस्तु नहीं है ॥ १५ ॥

जिनसे समस्त पदार्थ उत्पन्न होते हैं, जिनकी मूलकारणरूप उत्पत्ति नहीं है, वे परमात्मा ईश्वर करके निरूपित
हैं । अथ जीव का निर्णय प्रारम्भ किया जाता है । पहले जीव की उत्पत्ति का निरासन किया जाता है । तैत्तिरीय
श्रुति में इस प्रकार कहा गया है । “तमःशक्ति गमस्त अज्ञ से जगत्-प्रसृति अज्ञशक्ति और मदवादि विविधार्थों
स्वात्मन्त तत्त्व-समूह के द्वारा जगदण्ड में देहेन्द्रिय विशिष्ट जीव की उत्पत्ति हुई” । अपरापर श्रुति में भी देखा गया
है “हे सौम्य ! सकल जीव ही सत्त्वरूप परब्रह्म से उत्पन्न हैं” । अथ जीव की उत्पत्ति है विम्वर नहीं है ? इन
प्रकार का संशय उठता है । जड़ामक जगत् के कार्यत्वावगम के हेतु व्यतिरेक में प्रतिज्ञा भंग के कारण जीव की
उत्पत्ति है—ऐसा पूर्ववत् स्थिर होता है । उसके उत्तर में कहते हैं—

नात्मा श्रुतेर्नित्यत्वाच्च ताभ्यः ॥ १६ ॥

आत्मा जीवो नैवोत्पद्यते । कुतः ? श्रुतेः । “न जायते म्रियते वा विपश्चित् न कुत्रचित् न बभूव कश्चन । अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे” इति काठके । “जाजो ह्यवजावीशानीशावि” ति श्वेताश्वतरो चाजन्मवयमान् । तथा ताभ्यः श्रुतिस्मृतिभ्यो नित्यत्वप्रतीतिश्च । चेतनत्वं चणन्दान् । तान् “नित्यो नित्यातां चेतनश्चेतनानां” “अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराण” इत्याद्याः । एवं सति जानो यज्ञदत्तो मृत्युश्चेति शोऽयं लौकिको व्यवहारो, यश्च जानकस्मार्तविधिः, सन्तु देहाश्रित एव भवेत् । “म वा अयं पुराणो जायमानः शरीरमभिमस्यमानः स उक्तामन् म्रियमाण” इति बृहदारण्यकात् । “जीवापेतं वात्र किलेदं म्रियते न जीवो म्रियते” इति आन्दोग्याच्च । कथं तर्हि श्रुतिप्रतिज्ञानुपरोधः । इत्थं जीवस्यापि कार्यत्वात् तदुत्पत्तिरिति । मृत्सोभयान्ति कं ब्रह्मैवावस्थान्तरापन्नं कार्यं नाम । इयांस्तु विशेषः । प्रधानादरचेतनस्य भोग्यज्ञानस्य स्वरूपेणान्यथा-भोग्य जीवस्य तु भोक्तृज्ञानसंकोचविकाशात्मनेति । उभयत्रापि कार्यहेत्वोरैक्यात् मा नोपसृध्यते । श्रुतयश्चा-स्त्यं भुञ्जोरन् । तस्माज्जीवस्योत्पत्तिर्नेति ॥ १६ ॥

अथान्य स्वरूपं विचारयति । “यो विज्ञानं निप्नु” इति “सुखमहमस्वाप्सं न किञ्चिद्वेदिषं” इति च श्रुते । तत्र ज्ञानमात्रस्वरूपो जीव उत ज्ञानज्ञातृस्वरूप इति संशये ज्ञानमात्रस्वरूपः सः, यो विज्ञानं निष्ठित्वैव तथैव प्रत्ययान् । ज्ञानं तु बुद्धेरेव धर्मस्त्वया सम्यग्ये तत्राध्यस्यते सुखमहमस्वाप्समिति । एवं प्राप्ते—

श्रुति और स्मृति के द्वारा आत्मा के नित्यत्व के श्रवण होने के कारण उसकी उत्पत्ति स्वीकार नहीं की जा सकती है । जीवात्मा उत्पन्न नहीं होता है । “जीव का जन्म वा मृत्यु नहीं । जीव नित्य और अज है । शरीर का नाश होने पर भी जीवात्मा का नाश नहीं है” इस प्रकार काठक श्रुति कहती है । “परमात्मा और जीवात्मा दोनों अज तथा ईशान हैं” इस प्रकार श्वेताश्वतर श्रुति से भी जीव का नित्यत्व प्रतीत होता है । “च” शब्द के द्वारा आत्मा के चेतनत्व का भी बोध होता है । “नित्यों का नित्य, चेतनों का चेतन, अज, नित्य, शाश्वत, पुराण—इस प्रकार कहने वाला श्रुति तथा स्मृति उसका प्रमाण हैं । इस प्रकार स्थिर होने पर “यज्ञदत्त का जन्म हुआ, यज्ञदत्त मर गया” ऐसा जो लौकिक व्यवहार तथा जीव की जानकस्मार्त विधि-समूह देह के आश्रय से होता है । “जीव जन्म ममय में शरीर को प्राप्त करता है तथा मृत्युकाल में शरीर से निकल जाता है” इत्यादि बृहदारण्यक श्रुति में और “जीव की मृत्यु नहीं, जीव से पृथक् प्राप्त शरीर की ही मृत्यु है” इत्यादि आन्दोग्यश्रुति में इस तरह विदित होता है । अच्छा, कार्यत्व के हेतु जीव की उत्पत्ति है । इस प्रकार श्रुतिप्रतिज्ञा का उपरोध किस प्रकार सम्भव होगा ? उसकी सीमांसा यह है—नमः शक्तिसम्पन्न और जीवशक्तिसम्पन्न ब्रह्म ही अवस्थान्तर प्राप्त होकर कार्यस्वरूप में बड़े ज्ञान है । इसका विशेष यह है—प्रयान्तादि अचेतन भोग्य वस्तु-समूह का स्वरूपतः परिणाम होता है तथा भोक्ता के ज्ञान के संकोच और विकाश रूप से परिणाम होता है । उभय स्वरूप में कार्य और कारण का पंच के हेतु उक्त श्रुतिप्रतिज्ञा का उपरोध नहीं हो सकता है । श्रुतिमगूढ गुणार्थता का प्राप्त होने है । अनन्व जीव की उत्पत्ति नहीं है ॥ १६ ॥

अब जीव का स्वरूप विचार करते हैं । “जो विज्ञान में टटरता हुआ” इस श्रुति में जीव की ज्ञानरूपता, तथा “मैं मृत्यु पूर्वक निद्रा में लीन हो गया था, कुछ नहीं जाना” इस श्रुति में उसका ज्ञानविशिष्टत्व अवगत होता है । यहाँ संशय यह है कि वह जीव ज्ञानमात्रस्वरूप है अथवा ज्ञातृस्वरूप है । प्रथम श्रुति देखने पर जीव का ज्ञान-रूप स्थिर होता है । यह ज्ञान बुद्धि का धर्म है । परन्तु श्रुति में जीव का जो ज्ञातृस्वरूप व्यक्त हो रहा है वह बुद्धि के साथ सम्बन्ध के हेतु जीव में उपचार रूप से है—ऐसा ज्ञानता चाटिण इस प्रकार पूर्वपक्ष का उत्तर

ज्ञोऽत एव ॥ १७ ॥

ज्ञ एवात्मा, ज्ञानस्वरूपं भवति ज्ञातृस्वरूपं स्य । “एव हि द्रष्टा स्प्रष्टा श्रोता रसयिता घ्राता मन्ता वोढा कर्ता विज्ञानात्मा पुरुषः” इति पट्प्रश्नाश्रुतेरेवेत्यर्थः । श्रुतिबलादेव तथा स्वीकृतं, न तु युक्तिबलान् । श्रुतेऽस्य शब्द-
मूलत्वादिनि हि नः श्रुतिः । “ज्ञाता ज्ञानस्वरूपोऽयमिति स्मृतेश्च । न चात्मा ज्ञानमात्रस्वरूपः सुखमर्शानि सुप्तोत्थितपरामर्शानुपपत्तेः ज्ञातृत्वव्यतिरोधान्च । तस्मान् ज्ञानस्वरूपो ज्ञानेति ॥ १७ ॥

अत्रास्य परिमाणं चिन्तयति । मुण्डके “एषो अणुरात्मा चेतसा वेदिता यो यस्मिन् प्राणः पञ्चगमन्वि-
वेश” इति पठ्यते । इदं मंगयः । जीवो विभुरणुरेव । तत्र विभुरेव जीवः । न प्रकृत्य महात्तानि श्रुतेऽस्यैव
वादिभिरभ्युपगमाच्च । अणुरात्मा तु बुद्धिगतं तत्रोपचर्यते । एवं प्राप्नो—

उत्क्रान्तिगत्यागतीनाम् ॥ १८ ॥

अत्राणुरिति पदमूर्धं परत्र नाणुरिति पूर्वपक्षत्वान् । पञ्चम्यर्थं पृष्टी । “परमाणुरेवायं जीवो न विभुः ।
कुतः ? उत्क्रान्त्यादिभ्यः । “तस्य हेतस्य हृदयस्यात्र” प्रद्योतते । तेन प्रद्योतनेनैव आत्मा निष्क्रामति चतुर्यो वा
मृद्वा वा अन्येभ्यो वा शरीरदेशेभ्यः” इति । “अनन्दा नाम ते लोका अन्धेन तमसावृताः । तान्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति
अविद्वांसोऽबुधो जनाः” इति । “प्राप्यान्तं कर्मणस्तस्य यत्किंचिद् करोत्यम् । तस्मान् लोकान् पुनरेत्यन्ते लोकस्य
कर्मणे” इति च बृहदारण्यकश्रुत्या जीवस्योत्क्रान्त्यादयो निगदिताः । न च सर्वगतस्तस्य ताः सम्मयेयुः । “अ-
गिमित्ता ध्रुवास्तनुभूतो यदि सर्वगतास्तर्हि न शाम्यन्तेति नियमो ध्रुव जंतरथे”त्यादिका हि स्मृतिः । परेशस्य तु
विभोरपि गत्यादिकमचिन्त्यत्वान् न विरुद्धम् ॥ १८ ॥

यह है—आत्मा ज्ञानस्वरूप है । ज्ञानरूपत्व होने पर भी ज्ञातृस्वरूप है । क्योंकि “यह ही द्रष्टा, स्प्रष्टा, श्रोता, रस-
यिता, घ्राता, मन्ता, वोढा, कर्ता, विज्ञानात्मा पुरुष है” इत्यादि पट्प्रश्नीश्रुति में ऐसा कहा गया है । आत्मा का
उभयस्वरूप श्रुति बल से ही स्वीकार किया जाता है, युक्तिबल से नहीं । श्रुति का शब्दमूलत्व ही हम सब का सिद्धान्त
है । स्मृति में भी जीव का ज्ञातृस्वरूप तथा ज्ञानस्वरूप उभय प्रकार का कहा गया है । अन्यथा आत्मा केवल ज्ञान
मात्र स्वरूप है यदि ऐसा मानोगे तब “मैं सुख पूर्वक सोचा था, कुछ नहीं जाना” यदा जो सुप्तोत्थित परामर्श है
उसकी उपपत्ति नहीं हो सकती है और भी ज्ञातृत्वश्रुति का विरोध आ जाता है । अतएव जीव ज्ञानस्वरूप होकर
भी ज्ञातृस्वरूप है—यह स्थिर हुआ है ॥ १७ ॥

अब जीव का परिणाम विचार करते हैं । मुण्डकोपनिषद् में “यह आत्मा अणुरूप है” इत्यादि वचन के द्वारा
आत्मा को अणु परिमाणक रूप में कहा गया है । उस विषय में संशय यह है कि जीव विभु है किम्बा अणुरूप
है ? श्रुति में जीव के “वे महान्” ऐसा कहा गया है । अतएव जीव का विभुत्व बोला गया है । गौतमादि धार्मिकों
का ऐसा ही अभिमत है । जीव का अणुत्व बुद्धिगत है जो कि जीव में उपनमितमात्र है । इस प्रकार पदार्थ
का उत्तर देते हैं—

उत्क्रान्ति, गति और आगति दर्शन से जीव का अणुस्वरूपत्व स्वीकार किया जाता है । यदा अणु यह पद
उद्भूत है । परवर्ती सूत्र में “नाणुः” यह पूर्वपक्ष है । सूत्र में पृष्टी विनाशिक पक्षमी अर्थ में है । यह जीव
परमाणु रूप है, विभु नहीं है । उत्क्रान्ति प्रभृति से इस प्रकार अवगत हो जाता है । “तस्य हेतस्य हृदयस्यात्र” प्र-
द्योतते तेन प्रद्योतनेनैव आत्मा निष्क्रामति” इत्यादि बृहदारण्यक श्रुति में जीव की उत्क्रान्ति कही गयी है । स्मृति में
भी—हे भगवन् यदि जीव अपरिमित, नित्य, और विभु है तब “यह शाम्य, आय शाम्यता” इस प्रकार नित्य
रहता है परन्तु जीव यदि अणु है तब यह नियम टूटता है । सर्वगत जीव की उत्क्रान्ति नहीं हो सकती है ।

अत्र विभोरचलतोऽयुत्क्रान्तिर्देहाभिमाननिवृत्तिमात्रेण ग्रामस्वाम्यनिवृत्तिवत् कदाचित् सम्भाव्येन गत्यागती
तु नाचलतः सम्भवेतामित्याह—

स्वात्मना चोत्तरयोः ॥ १६ ॥

चोऽवधारणे उत्तरयोर्गत्यागन्योः स्वात्मनैव सम्बन्धो वाक्यः कर्तृश्रक्तियात्वान् । सत्योश्च नयोऽयुत्क्रान्तिरपि
देहप्रदेशादेव मन्तव्या । तेन प्रयोतेनेत्यादिश्रवणान् । “शरीरं यदवाप्नोति यच्चायुत्क्रामतीश्वरः । गृहीत्वैनानि
मयाति वायुर्गन्धानिवाशयान्” इत्यादिस्मरणान् । यत्तुत्क्रान्त्यादिकमुपाधुत्क्रान्त्यादिभिर्न्यपदिष्टमित्युच्यते तन्मन्दम् ।
“न यदाऽस्मान् शरीरान् समुत्क्रामति सहैवेनैः सर्वैरुत्क्रामती”ति कौपीनकीब्राह्मणश्रुतमहशब्दविरोधान् । स हि
प्राताप्रधानयोः समानामेव क्रियां बोधयति, पुत्रेण सह पिता भुंक्त इतिवत् । वायुदृष्टान्तं ग्रहिग्राहयोरसाम-
ान्याच्च । एतेन घटाकाशवदज्ञदृष्ट्यभिप्रायमेतदिति बालकोलादलोऽपि निरस्तः ॥ १६ ॥

नाणुरनञ्छुतेरिति चेन्नेतराधिकारात् ॥ २० ॥

ननु नाणुर्जीवः बृहदारण्यके “स वा एष महानज आत्मे”ति तद्विपरीतस्य महत्परिमाणस्य श्रुतत्वादिति
चेत् । कुतः ? इतरेति । तत्रेतरस्य परमात्मनोऽधिकारात् । यद्यपि “योऽयं विज्ञानमयः प्राणेषु” इति जीवस्योप-
क्रममन्यापि “यस्यानुवित्तः प्रतिबुद्ध आत्मे”ति मध्ये जीवन्तरं परेशमधिकृत्य महत्त्वप्रतिपादनान् तस्यैव तत्त्वं
न जीवस्येति ॥ २० ॥

परमेश्वर विभु होने पर भी अचिन्त्यशक्ति के द्वारा गतिमान् आदिक होते हैं । अतएव इसमें कोई विरोध नहीं
होता है ॥ १८ ॥

अत्र विभु पदार्थ अचल होने पर भी उसकी ग्रामाधिपति की निवृत्ति की भाँति देहाभिमान निवृत्ति मात्र से
कथञ्चित् उत्क्रान्ति सम्भावित हो सकती है परन्तु अचल वस्तु की गति तथा आगति असम्भव है इसे कहते हैं—
गति और आगति का आत्मा के साथ सम्बन्ध जानना चाहिए । “च” शब्द अवधारण में है । कर्ता की
क्रियात्व-प्रयुक्त गति और आगति का सम्बन्ध जीवात्मा के साथ जानना चाहिए । गति और आगति रहने से ही
देह-प्रदेश में उत्क्रान्ति हो सकती है—इस प्रकार स्थिर किया जाता है । “उस उज्ज्वल आत्मा के साथ गमन करता
है” इत्यादि श्रुतिवाक्य तथा “वायु जिस प्रकार गन्धयुक्त वस्तु से गन्ध के साथ गमन करता है उसी प्रकार जीव भी
उत्क्रमण समय में प्राण तथा इन्द्रियादिकों के साथ उत्क्रान्त होता है” इत्यादि स्मृतिवाक्य इसका प्रमाण है । कोई
कोई उपाधि उत्क्रान्ति के द्वारा जीव की उत्क्रान्ति होती है ऐसा कहते हैं । वे नितान्त मन्द हैं । क्योंकि ऐसा स्वीकार
करने पर कौपीनकी ब्राह्मण के “जीव इस शरीर में उत्क्रमण समय में प्राणादिक के साथ गमन करता है” इत्यादि
वाक्य में जो मह शब्द है, उसका विरोध होता है । मह शब्द प्रधान और अप्रधान दोनों की समान क्रिया का
बोध कराता है । पुत्र के साथ पिता भोजन करता है—यह वाक्य उसका दृष्टान्त है । वायु दृष्टान्त से ग्रहणकारी और
प्राणपदार्थ का असामञ्जस्य है । इसमें घट और आकाश की भाँति अज्ञ दृष्टि के अभिप्राय में “उपाधि त्याग ही
उत्क्रान्ति” इस प्रकार जो कहा गया है, वह तुच्छ करके निरस्त हो गया है ॥ १६ ॥

महत् परिमाण के श्रवण के कारण जीव अणु नहीं है ऐसा नहीं बँता जा सकता है । कारण यह है कि महत्
परिमाण की उक्त जीवाधिकार में नहीं है किन्तु परमात्माधिकार में है । बृहदारण्यक में “यह अज आत्मा महान्”
इत्यादि वाक्य में आत्मा के अणुत्व के विपरीत महत् परिमाण सुनने में आता है । अतएव जीव अणु नहीं है—
ऐसा नहीं कह सकते हैं । क्योंकि यहाँ इतर अर्थान् परमात्मा का अधिकार देखा जाता है । यद्यपि “जो प्राणमध्य
ऐसा नहीं कह सकते हैं । क्योंकि यहाँ इतर अर्थान् परमात्मा का अधिकार देखा जाता है । यद्यपि “जो प्राणमध्य

स्वशब्दोन्मानाभ्यां च ॥ २१ ॥

स्वशब्दोऽणुत्ववाची शब्दः श्रूयते एषोऽणुरात्मेति । तथोन्मानं च परमाणुतुल्यम् । वस्तुनिदर्शयन्मानत्वं जीवस्योच्यते । "वाताप्रशनभागस्य शतधा कल्पितस्य च । भागो जीवः स विज्ञेयः स चानन्याय कल्प्यते" इति श्वेताश्वतरैः । ताभ्यामणुरेव सः । आनन्त्यशब्दो मुख्यभिधायी । अन्तो मरणं नद्राहित्यमानन्त्यमित्यर्थान् । तन्वगोरेकदेशस्थस्य सकलदेहगतोपलब्धिविभक्त्युच्येतेति चेत्तत्राह—

अविरोधश्चन्दनवत् ॥ २२ ॥

एकदेशस्थस्यापि हरिचन्दनविन्दोः सकलदेहान्द्रादवदनुभूतस्यापि तस्य सा न विरुद्धयत इत्यर्थः । स्मृतिश्च "अणुमात्रोऽप्ययं जीवः स्वदेहं व्याप्य तिष्ठति । यथा व्याप्य शरीराणि हरिचन्दनविप्रुप" इति ॥ २० ॥

अवस्थितिर्वैशेष्यादिति चेन्नाभ्युपगमात् हृदि हि ॥ २३ ॥

ननु तद्विन्दोः शरीरैकदेशोऽवस्थितिर्विशेषः प्रत्यक्षमिदं । ननु जीवस्य न चानुमेयोऽसौ स्यादित्युच्यते । विपरीतानुमानस्यापि सम्भवादतो विषयो दृष्टान्त इति चेन्न । कुतः अभीति । तद्वज्जीवस्यापि तदेकदेशो तद्विशेषस्वीकारादित्यर्थः । ननु कोऽसौ देशो यत्र जीवस्तिष्ठतीति चेत् तत्राह हृदि हीति । "हृदि हो प आत्मे"ति षट्प्रश्नोत्तरैरेवेत्यर्थः । सिद्धायां चाणुतायामित्यमप्यविरोधः स्यादिति मुख्यं मतमाह—

में विज्ञानमय" इस वाक्य से जीव का उपक्रम देखा जाता है तो भी "जो उपासक जीव श्रीहरि को जान सकता है, वह प्रतिबुद्ध होता है" इत्यादि वाक्य के मध्य में जीव से भिन्न परमेश्वर में ही महत्व प्रतिपादन होने के कारण यह महत्ता परमेश्वर की ही जाननी चाहिए, जीव की नहीं है ॥ २० ॥

"एषोऽणुरात्मा" इस श्रुति में जीव का अणुत्व वाचक शब्द पाया जाता है तथा और भी जीव का परमाणु के तुल्य परिमाण है—ऐसा कहा गया है । श्वेताश्वतर ने पाठ किया है—एक केश के अप्रभाग को सौ भाग में विभक्त कर फिर उसके एक-एक भाग के सौ भाग करने पर जो सूक्ष्म होता है जीव उसके सदृश अति सूक्ष्म पदार्थ है इत्यादि । यहाँ जीव का अणु परिमाणत्व व्यक्त हो रहा है । फलतः उन दोनों कारणों से जीव का अणुत्व स्वीकृत होता है । तो भी कहाँ कहाँ जीव को अनन्त करके कहा गया है वह मुक्त जीव के उद्देश्य में कहा गया है । वह जीव के उद्देश्य में नहीं है । आनन्त्य का अर्थ ही मरण राहित्य है—ऐसा जानना चाहिए ॥ २१ ॥

इस प्रकार जब जीव का अणुरूप है तब उसकी सकल देह में उपलब्धि का विरोध हो सकता है—इस प्रकार के पूर्वपक्ष के उत्तर में कहते हैं—

चन्दनविन्दु के सदृश अविरोध जानना होगा । हरिचन्दनविन्दु जिस प्रकार शरीर के एक देश में स्थित होकर समस्त शरीर के आन्द्रादिक रूप से अनुभूत होता है ठीक उसी प्रकार जीवात्मा एकदेश में रहकर भी समस्त शरीर में व्यापकरूप से ठहरता है । अतः इसमें कोई विरोध नहीं होता है । स्मृति में भी कहा है "हरिचन्दनविन्दु जिस प्रकार एक स्थान में रहकर समस्त शरीर का मुखकर होता है, जीव भी उसी प्रकार एकस्थान में रहकर समस्त शरीर में व्यापकरूप बन जाता है ॥ २२ ॥

अवस्थिति का वैषम्य प्रयुक्त दृष्टान्त का वैषम्य भी नहीं बोला जा सकता है, जिससे जीव के हृदय में अवस्थिति स्वीकृत की गयी है । यदि कहाँ कि हरिचन्दनविन्दु की शरीर में एकदेशस्थिति प्रत्यक्ष सिद्ध है । जीव का अवस्थान प्रत्यक्ष सिद्ध नहीं है । उक्त अवस्थान का अनुमान भी नहीं किया जाता है, जिससे आकाशादि दृष्टान्त के अनुसार विपरीत अनुमान का सम्भव होता है । अतएव दृष्टान्त-वैषम्य हो रहा है, इस प्रकार बोधना से

गुणाद्वाऽऽलोकवत् ॥ २४ ॥

अणुरपि जीवचेतयितृत्वलक्षणेन चिद्गुणेन निखिलदेहव्यापी स्यात् आलोकवत् । यथा सूर्यादिरालोक एक-
देशस्थोऽपि प्रभया कृत्स्नं स्वगोलं व्याप्नोति तद्वत् । आह चैवं भगवान् । “यथा प्रकाशयत्येकः कृत्स्नं लोकमिमं
एकः । क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृत्स्नं प्रकाशयति भारतेति” । न च सूर्यान् विशीर्णाः परमाणवः सूर्यप्रभेति वान्यम् ।
तथा सति तस्य ह्यस्यप्रसङ्गान् । पद्मरागादिमणयोऽपि प्रभया निजपरिसरान् रज्जयन्तो दृष्टाः । न च तेभ्यः परमा-
णवस्यवन्ते इति शक्यं वक्तुं अत्यन्तासम्भवान् उन्मात्तहान्यापत्तेश्च । इत्थं च गुण एव प्रभा ॥ २४ ॥
गुणस्य गुण्यतिरेके देशे वृत्तिरुक्ता । तां दृष्टान्तं बोधयति—

व्यतिरेको गन्धवत् तथाहि दर्शयति ॥ २५ ॥

यथा कुमुमादिगुणस्य गन्धस्य गुणव्यतिरेकेऽपि प्रदेशे वृत्तिर्भवेद्वत् चेतयितृत्वस्य जीवगुणस्य तत्प्रदेशे हृद्-
व्यतिरेके शिरोऽध्यादौ वृत्तिः स्यात् । तथा हि दर्शयति । “प्रज्ञया शरीरं समारब्धे”ति कौपीतक्युपनिषद् ।
अथः खलु दूरं प्रसर्पन्नपि स्वाश्रयान् न भिद्यते मणिप्रभावत् । “उपलभ्यासु चन्दगन्धं केचिद् ब्रूयुरनैगुणाः ।
पृथिव्यामेव तं विद्यादपो वायुं च संश्रितमिति स्मृतेः ॥ २५ ॥

ही है । क्योंकि हरिचन्दनचिन्दु की भाँति जीव की भी शरीर के एक देश में अवस्थिति विशेष का अंगीकार
होना है । यदि कहो कि वह स्थान कौन है, जहाँ जीव ठहरता है तो कहते हैं—हृदय जीव का ठहरने का स्थान है ।
पटप्रसीधुति में कहा गया है “यह आत्मा हृदय में ठहरता है” ॥ २३ ॥
इस प्रकार जीव का अणुत्व सिद्ध होने पर तो भी अविरोध परिहार के लिये मुख्यमत का प्रकाश करते हैं—

जीव अपने गुण से आलोक की भाँति देहव्यापी रहता है । जीव अणु होने पर भी चेतयितृत्वलक्षण चिद्-
गुण के द्वारा आलोक की तरह सकलदेहव्यापी होता है । सूर्यादि आलोक जिस प्रकार एकदेश में रहकर भी-
अपनी अपनी प्रभा के द्वारा समस्त आकाशलोक को व्याप्त करता है, जीव उसी प्रकार एकदेश में रहकर समस्त
शरीर को व्याप्त करता है । भगवान् ने स्वयं भी कहा है “सूर्य जिस प्रकार एकाकी इस निखिललोक को प्रकाश
करता है, जीव ठीक उसी प्रकार समस्त शरीर को प्रकाश करता है । सूर्य से निकले हुए परमाणु समस्त सूर्य
की प्रभा हैं—इस प्रकार नहीं कहा जा सकता है । क्योंकि ऐसा होने पर सूर्य का हास होना सम्भव होता है ।
पद्मरागादि समस्त मणियों का भी अपनी प्रभा के द्वारा चतुर्दिगु आलोकित करना देखा गया है । उन मणियों
से परमाणु समूह विरलित हो जाते हैं । इस प्रकार नहीं कह सकते हो । क्योंकि ऐसा होना अत्यन्त असम्भव है ।
असने मणि का परिमाण घट सकता है । अतएव गुण ही प्रभा शब्द से बोधित होता है ॥ २४ ॥

गुण, गुणी के स्थान से स्वतन्त्र स्थान में अवस्थान करता है । यह पहले कहा गया है । अब दृष्टान्त के द्वारा
बतलाने हैं ।—

गन्ध की भाँति व्यतिरेक स्वीकार्य है । श्रुत्यादि में इस प्रकार देखा जाता है । कुमुमादि का गुण गन्ध जिस
प्रकार कुमुमादि व्यतिरिक्त प्रदेशों में अवस्थान करता है ठीक उसी प्रकार चेतयितृत्व प्रभृति जीवगुण जीव का
आश्रय हृदयादि से अतिरिक्त मस्तकादि स्थान में अवस्थान करता है । कौपीतकीउपनिषद् में देखा गया है ।—
“प्रज्ञा के द्वारा शरीर को आश्रय कर” इत्यादि । गन्ध, मणिप्रभा की तरह दूरगत होकर भी निज आश्रय गुणी
पदार्थ से भिन्न नहीं होता है । अज व्यक्तिकण जलादिक में गन्ध पाकर उस जलादिक का गुण कहते हैं, किन्तु
बान्धविक गन्ध जलादिक का गुण नहीं है । गन्ध तो पृथिवी का गुण है । जल और वायु का आश्रय करने से
इस प्रकार प्रतीत होता है । स्मृति में भी इस प्रकार कहा गया है ॥ २५ ॥

एष हि द्रष्टेत्यादी संशयः । जीवस्य धर्मभूतं ज्ञानमनित्यं नित्यं चेति । पाशकल्पे जीवे मनसा संयुक्ते ज्ञानमुख्यत्वे । मुख्यमहमिन्द्रियादिश्रुतेः । ज्ञानत्वं तस्य ज्ञानसम्बन्धान् बोध्यम् । बह्वित्वमिव बह्विसम्बन्धादयम् । यदि ज्ञानं नित्यं तर्हि सुषुप्त्यादी तत्र स्यात् करणव्यर्थता चेति प्राप्ते—

पृथगुपदेशात् ॥ २६ ॥

धर्मभूतं ज्ञानं नित्यम् । कुतः पृथगिति । एष हीत्यादिवाच्यान् पृथग्भूते “अविनाशी वा अरे अयमात्मानुच्छिच्छित्तिधर्मा” इत्यादि बृहदारण्यकवाक्ये तत्त्वेन तस्योपदेशान् । न च मनसा संयोगादात्मनि ज्ञानोत्पत्तिः निरवयवयोस्तयोः संयोगादिद्वेः । भगवद्बैमुख्येनावृतमिदं तन्मांमुख्येन तस्मिन् विनष्टे सत्याविर्भावानि स्मृतिगद । “यथा न क्रियते जेतुना मलप्रक्षालनान्मणेः । दोषप्रहाणान् न ज्ञानमात्मनः क्रियते तथा । यथोदपानव्यननान् क्रियते न जलान्तरम् । सदेव तीयते व्यक्तिसमनः सम्मथः कुतः । तथा हेयगुणध्वंसादवरोधादयो गुणाः । प्रकाशयन्ते न जन्यन्ते नित्या एवात्मनो हि ते” ॥ इति ॥ २६ ॥

यो विज्ञाने तिष्ठन्नित्यादि श्रुतेर्गतिमाह—

तद्गुणसारत्वात् तद्वचपदेशः प्राज्ञवत् ॥ २७ ॥

ज्ञानुरपि जीवस्य ज्ञानस्वरूपत्वेन व्यपदेशः । कुतः ? तद्गुणेति । स ज्ञानलक्षणो गुणः सारो यत्र तथात्वात् । सारो व्यभिचाररहितः स्वरूपानुसन्धीति यावत् । प्राज्ञवत् यथा यः सर्वज्ञः सर्वविदिति प्राज्ञत्वेनोक्तस्य विधयोः सत्यं ज्ञानमिति ज्ञानस्वरूपव्यपदेशस्तद्वत् । अत्र ज्ञाता ज्ञानस्वरूपो निर्दिष्टः ॥ २७ ॥

अब “एष हि द्रष्टा” इत्यादि श्रुति में संशय दिखाते हैं । जीव का धर्मभूत ज्ञान अनित्य है अथवा नित्य है ? “मुख्यमहमिन्द्रियादिश्रुतेः” इत्यादि श्रुति से जीव का ज्ञानरूपत्व प्रतीत होता है । ज्ञान सम्बन्ध से उसका ज्ञान है । अग्नि सम्बन्ध-प्रयुक्त लोह का जिस प्रकार अग्नित्व बोध होता है, जीव का ठीक उसी प्रकार ज्ञान सम्बन्ध-प्रयुक्त होने से ज्ञानरूपत्व प्रतीत होता है । जीव का ज्ञान यदि नित्य है, तब सुषुप्ति प्रभृति में भी वह ज्ञान रह सकता है और उससे इन्द्रियों की व्यर्थता घटती है—इस प्रकार के पूर्वपक्ष का उत्तर देते हैं—

पृथक् उपदेश के कारण जीव का नित्यज्ञान स्वीकार होता है । जीव का धर्मभूत ज्ञान नित्य है । क्योंकि “एष हि द्रष्टा” इत्यादि वाक्य से पृथक् रूप “अविनाशी अयमात्मानुच्छिच्छित्तिधर्मा” इत्यादि बृहदारण्यक वाक्य से इस ज्ञान का नित्यत्व अपदिष्ट होता है । मन के साथ आत्मा के संयोग से ज्ञान की उत्पत्ति होती है—इस प्रकार नहीं बोल सकते हैं । क्योंकि मन और आत्मा दोनों निरवयव हैं । निरवयव दोनों वस्तु का संयोग असम्भव है । भगवद्बैमुख्यता के कारण यह ज्ञान आवृत होता है और भगवद् साम्मुख्य से उस आवरण के अपगम हो जाने पर पुनर्बार ज्ञान का आविर्भाव होता है । स्मृति में भी कहा है—“मणि में मल आवृत होने पर जिस प्रकार उसकी प्रभा और आनोक उत्पन्न नहीं होते हैं परन्तु मल का अपगम होने पर आवृत अवस्था में स्थित तेज का पुनः प्रकाश होता है, ठीक उसी प्रकार वैमुख्य दोष का नाश होने पर आत्मा में अप्रकारित ज्ञान का प्रकाश होता है । जलाशय के खनन से जल की उत्पत्ति होती है—ऐसा नहीं है परन्तु जो जल पहले मृत्तिका के द्वारा आवृत था उसका प्रकाश होता है । उसी प्रकार जीव के ज्ञान का उस समय प्रकाश प्राप्त होता है । जो नहीं है, उसकी उत्पत्ति किस प्रकार हो सकती है । जीव का ज्ञान गुण नित्य है । हेय गुण-समूह का विनाश होने पर उस नित्य गुण का प्रकाश होता है । वस्तुतः वह उत्पत्ति नहीं होती है ॥ २६ ॥

अब “यो विज्ञाने तिष्ठन्” इत्यादि श्रुति की गति कहते हैं । तद्गुण सारत्व प्रयुक्त प्राज्ञ शब्द की तरह ज्ञाता

ज्ञानवरूपो जीवो ज्ञानेति व्यपदेशो न दोषः निर्दोष इत्यर्थः । कुतः ? यावदिदं । तथा प्रतीतेरात्मसम्मान-
ज्ञानमाविष्टान्न स आध्यत इत्यर्थः । आत्मा स्वल्पताद्यन्तकालः सम्प्रतिपन्नः प्रकाशरूपोऽपि रविः प्रकाशयितेति
वाक्यमन्व । यावद्विर्भावी ह्येव व्यपदेशः, निर्भेदोऽपि यस्मिन् द्वेधा भाति, विशेषानित्याहुः ॥ २८ ॥
ननु गुणभूतं ज्ञानं नात्मनो नित्यं सुषुप्तावसत्त्वाज्जागरे सामायाः सम्भवान्नेति चेत्तत्राह—

शङ्काच्छेदार्थः । नैत्यनुवर्तते । सुषुप्तावसतो ज्ञानस्य जागरे सम्भव इति न । कुतः ? अस्येति । अस्य ज्ञानस्य सुषुप्तौ मत एव जागरेऽभिव्यक्तेरित्यर्थः । दृष्टान्तः पुंस्त्वादिवत् । आन्ये जीवात्मना मत एव पुंस्त्वादः केशोरे यथा-
विचिन्तितवत् । सुषुप्तौ ज्ञानप्रसङ्गस्तु श्रुत्यैव परिहृतः । सुषुप्तं प्रकृत्य बृहदारण्यके पश्यते । “यद्वै तत्र विज्ञानानि
तत्तम वैतद् विज्ञेयं न विजानाति न हि विज्ञातुर्विजानान् विपरिन्तोषो विद्यते अविताशित्वान् न तु तदादृष्टीय
तेन ततोऽन्यद्विभक्तं यद्विजानीयादिति । इह तदा मदपि ज्ञानं विपरिन्तया ताभ्युदेति विषयाभावादेवेति प्रतीयते ।
तस्मात् सुषुप्तौ स्थितस्यापरामर्शप्रसङ्गः स्यात् । इन्द्रियसंयोगरूपा कारणमागम्री तु तदभिव्यञ्जिका । अस्मत्
सम्भवे तु कर्त्तावस्यापि तदापत्तिः । तस्मान् ज्ञानस्वरूपोऽणुर्जीवो नित्यज्ञानगुणकः सिद्धः ॥ २६ ॥

इस का ज्ञानस्वरूप में व्यपदेश होता है । जीव ज्ञाना होने पर भी उसका ज्ञानस्वरूप का व्यपदेश होता है ।
अविचार रहित स्वरूपानुबन्धी गुण ही गुणस्वरूप है । विष्णु जिस प्रकार ज्ञानविशिष्ट रूप से उक्त होने पर भी
जिज्ञासा ज्ञानस्वरूप में अभिहित होने हैं जीव ठीक उसी प्रकार होता है । अतएव ज्ञाना जीव ही ज्ञानस्वरूप में निहित
होता है । यह स्थिर हुआ ॥ २७ ॥

अब ज्ञानस्वरूप ज्ञाता निर्देश्य है—उसे कहते हैं । प्रमाणवत्त से यावदात्मभावित्व-प्रयुक्त ज्ञानस्वरूप का ज्ञाता निर्देश्य दोषावह नहीं है तथा ज्ञानस्वरूप ज्ञाता का ज्ञानृत्वव्यपदेश दोषावह नहीं है अर्थात् वह निर्दोष है । जो कि वह प्रतीति आत्मसमानकालभाविनी है । एवं जिस प्रकार प्रकाशरूप होकर भी प्रकाशक है ज्ञाता-भा का भी वही प्रकार अनादि अनन्तकाल सम्पन्न होता देखा जाता है । जब तक चन्द्र मूँ है तब तक उसी प्रकार सदा जलगा । निर्मद्वन्द्व में भी स्वगत विशेष वत्त से द्विधा प्रकाश होता है—ऐसा कोई कोई कहते हैं ॥ ५८ ॥

[illegible]

अथैतन् प्रतिपक्षभूतान् सांख्यान दूषयति । अत्र ज्ञानमात्रो विभुर्वात्मेति युक्तं न वेति विषये सर्वत्र कारणा-
पलम्भान् युक्तं तत् । अणुत्वे सर्वार्थाङ्गीणमुस्वदुःखानुपलम्भः । मध्यमत्वे त्वनित्यतापत्तिः । कृतह न्यहताभ्या
गमश्चेत्येवं प्राप्ते—

नित्योपलब्ध्यनुपलब्धिप्रसङ्गोऽन्यतरनियमो वान्यथा ॥ ३० ॥

अन्यथा ज्ञानमात्रो विभुर्वात्मेति मते नित्यमुपलब्ध्यनुपलब्ध्याः प्रसङ्गः स्यात् । अन्यतरस्य नियमः प्रतिबन्धो वा नित्य
स्यात् । अयमर्थः । लोकमिद्वोपलब्धिरनुपलब्धिश्चास्ति । तयोर्विभुर्वात्मा विन्मात्रश्चेत् कारणं, तर्हि नित्यं युगात्
ते सर्वस्य लोकस्य प्रानुयाताम् । अथोपलब्धेरेव चेत्कारणं, तदा कस्यापि कुत्रापि अनुपलब्धिर्न स्यात् । अनुपल
ब्धेरेव चेत्तर्हि कस्यापि कुत्राप्यनुपलब्धिर्न स्यादिति । न च करणायत्ता तयोर्व्यवस्था । आत्मनो विभुत्वेन सर्वत्र
सर्वदा संयोगान् किंच तस्मिन् सर्वात्मनां विभुतया सर्वशरीरैर्योगान् सर्वत्र भोगप्राप्तिः । एतेनाहृष्टविशेषान्
भोगव्यवस्थानि सङ्गन्विशेषादहृष्टव्यवस्थानि प्रत्युक्तम् । मनान्तरेऽप्येतन् समं दूषणम् । अस्माकं त्यागनाम-
गुत्वेन प्रतिशरीरं भेदात्त कश्चिद्विच्छेदः । अणोरपि सर्वत्र कार्यक्रमेणैव न युगादित्यदोषः सर्वार्थाङ्गीणमुस्वदुः
पलम्भस्तु गुणेन व्याप्रेरित्युक्तम् ॥ ३० ॥

इदमिदानीं विचारयति । "विज्ञानं यजं तनुते । कर्माणि तनुतेऽपि च" इति तैत्तिरीयाः पठन्ति । इह मनेहा-
विज्ञानशब्दितो जीवः कर्त्ता न वेति । "हन्ता चेन्मन्यते हन्तुं हतश्चेन्मन्यते हतम् । उभौ नो न विजानीतो नप
हन्ति न हन्यते" इति कठश्रुत्या तस्य कर्तृत्वप्रतिपक्षान्त स कर्त्ता, किन्तु प्रकृतिरेव कर्त्री, प्रकृतेः क्रियमाणानि

के कारण ज्ञान की स्फूर्ति नहीं होती है । असन् वस्तु की उत्पत्ति सम्भव होने से यौवन में तपुंसक का भी पुंस्व
का आविर्भाव होता देखा जा सकता है । अतएव ज्ञानस्वरूप अणु जीव नित्यज्ञानादि गुण से समन्वित य-
मिद्व हृत्वा ॥ २६ ॥

इसके अनन्तर प्रतिपक्षरूप सांख्यपक्ष में उसका दोष प्रदान करते हैं । उस विषय में ज्ञानमात्र आत्मा का विभुत्व
युक्त है किम्बा नहीं है—इस प्रकार का संशय उठाकर सर्वत्र कार्योपलम्भरूप हेतु से वह युक्त है—यह पूर्वोक्त
का सिद्धान्त है—ऐसा कहते हैं । जिसमें जीव के अणुरूप के स्वीकार से सर्वार्थ में सुख-दुःख का अनुपलम्भ एवं
मध्यमत्व स्वीकार से अनित्यत्वापत्ति कृतहानि अकृताभ्यागम रूप दोष आता है । उसके उत्तर में कहते हैं ।—
अन्यथा नित्य उपलब्धि और अनुपलब्धि प्रसङ्ग के अन्य एक नियम व प्रतिबन्ध घटना है । "आत्मा ज्ञानमात्र और
विभु" इस मत में कारण के योग से उपलब्धि और उसके अयोग में अनुपलब्धि का प्रसङ्ग होता है । एवं उस में
उन दोनों का अन्य एक नियम वा प्रतिबन्ध नित्य ही घटना है अर्थात् होता है । यहाँ नित्य उपलब्धि नहीं, प्रत्युत
नित्य अनुपलब्धि अवश्य ही घटेगी । लोक में उपलब्धि और अनुपलब्धि उभय प्रसिद्ध हैं । आत्मा का विभुत्व यदि
उन उभय का कारण होता है तब एक समय में ही सकल लोगों की उपलब्धि और अनुपलब्धि दोनों घट गी
हैं । उनका यदि केवल उपलब्धि का कारण बोला जाता है तब उपलब्धि के समय में किसी की भी अनुपलब्धि
सम्भव नहीं होती है । फिर उसको यदि केवल अनुपलब्धि का कारण बोला जाता है तब अनुपलब्धि-काल में किसी
की भी उपलब्धि सम्भव नहीं हो सकती है । इस व्यवस्था को कारण के अर्थान भी नहीं बोल सकते हैं । जिसमें
आत्मा का विभुत्व-प्रयुक्त सकल समय से उसका कारण-संयोग अवश्य स्वीकार्य है । अधिक इस मत में आत्मा
के विभुत्व के कारण सकल समय में ही सकल शरीर के साथ संयोग वश सर्वत्र भोग की प्राप्ति होती है । इसमें
अहृष्ट विशेष हेतु भोगव्यवस्था और संकल्प विशेष से अहृष्ट व्यवस्था प्रत्युक्त हुई । मनान्तर में यह दोष समान
है । हमारे मत में आत्मा के अणुत्व से प्रतिशरीर में भेद प्राप्त होने के कारण कोई विच्छेद नहीं है । अणु का
भी सर्वत्र कार्यक्रम से भंवार है युगात्त नहीं है अतएव अदोष है ॥ ३० ॥

गुणैः कर्माणि सर्वशः । अहङ्कारविमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते ॥ “कार्यकारणकर्तृत्वं हेतुः प्रकृतिरन्यते । पुरुषः सुखदुःखानां भोक्तृत्वं हेतुरुच्यते” इत्यादिस्मृतिभ्यः । तस्मान्न जीवस्य कर्तृत्वं प्रकृतिगतं तत्त्वविवेकान् स्वस्मिन् सोऽवस्थानि भोक्ता तु कर्मफलानामिति प्राप्ते —

कर्ता शास्त्रार्थवत्त्वान् ॥ ३१ ॥

जीव एव कर्ता, न गुणाः । कुतः ? शास्त्रेति । स्वर्गकामो यजेतात्मानमेव लोकमुपासीते”त्यादिशास्त्रस्य चेतने कर्तारि सति साधक्यान् गुणकर्तृत्वेन तदनर्थक्यं स्यात् । शास्त्रं किल फलहेतुनाबुद्धिसुत्पाद्य कर्मसु तत्फलभोक्तारं पुरुषं प्रवर्तयते । न च तदबुद्धिजडानां गुणानां शक्योत्पादयितुम् ॥ ३१ ॥

वास्तवमेव कर्तृत्वं जीवस्येत्याह—

विहारोपदेशात् ॥ ३२ ॥

“स तत्र पर्येति जतन् क्रीडन् रममाण” इत्यादिना मुक्तस्यापि क्रीडाभिधानादित्यर्थः । अतः कर्तृत्वमात्रं न दुःखावहं किंतु गुणसम्बन्धमेव तस्य स्वरूपलानिकरत्त्वान् ॥ ३२ ॥

उपादानात् ॥ ३३ ॥

“स यथा महाराज” इत्युपक्रम्यैवमेवैव एतान् प्राणान् गृहीत्वा स्वे शरीरे यथाकामं परिवर्तन” इति श्रुती “गृहीत्वैतां संयाति वायुर्गन्धानिवाशयान्” इति स्मृती च जीवकर्तृकस्य प्राणोपादानस्याभिधानात् लोहाकर्षकमणेरिव चेतस्यैव जीवस्य कर्तृत्वं बोध्यम् । अन्यग्रहणार्थं प्राणादि करणं, प्राणग्रहणार्थं तु नान्यदस्तीति तस्यैव तत् ॥ ३३ ॥

अब यह विचार किया जाता है । तैत्तिरीय में “विज्ञानं यज्ञं तनुते कर्माणि तनुते” इत्यादि वाक्य देखने में आते हैं । उस विषय में सन्देह यह है कि विज्ञान शब्द प्राप्त जीव कर्ता है किन्वा नहीं है ? “हन्ता चन्मनुते-हन्तु” इत्यादि कठश्रुतिमें जीव का कर्तृत्व के निषेध के कारण जीव कर्ता नहीं है किन्तु प्रकृति ही कर्ता है । गीता में भी “प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः । अहङ्कार विमूढात्मा” इत्यादि श्लोकों में जीव के कर्तृत्व का निषेध कर प्रकृति का कर्तृत्व कहा गया है । अतएव जीव का कर्तृत्व अस्वाकार्य है । वह प्रकृतिगत है । जीव अज्ञान के वश प्रकृतिगत कर्तृत्व का अपने में अध्यस्त करता है । जीव कर्मफल का भोक्ता मात्र है । इस प्रकार के पूर्वपक्ष के उत्तर में कहते हैं—

जीव ही कर्ता है । गुण कर्ता नहीं है । “स्वर्गकामी व्यक्ति यज्ञ करेंगे” इत्यादि शास्त्र की चेतनकर्ता में ही साधकता देखी जाती है । गुण के कर्तृत्व में उसकी निरर्थकता होती है । शास्त्र निश्चय फलहेतुत्व ज्ञान का स्थापन करके कर्म समूह में उसके फलभोक्ता पुरुष को प्रवर्तित करता है । जड़ गुण-समूह में तादृश ज्ञान उत्पादन नहीं किया जाता है ॥ ३१ ॥

इसके अनन्तर जीव का कर्तृत्व यथार्थ है—उसे कहते हैं । मित्र के उपदेश के कारण जीव का कर्तृत्व अवश्य भीकार्य है । “बढ़ बड़ा जाना है, भोजन करता है, क्रीडा और रमण करता है” इत्यादि वाक्यों से मुक्त का भी क्रीडा अभिधान होने के कारण जीव का कर्तृत्व सत्य है । अतएव कर्तृत्वमात्र ही दोषावह है—यह नहीं है किन्तु गुण सम्बन्ध में दुःख की उत्पत्ति होती है । जिससे गुण सम्बन्ध ही स्वरूप की स्तानि का उत्पादन करता है ॥ ३२ ॥

उपादान से भी जीव कर्तृत्व स्थिर होता है । “स यथा महाराज” इस प्रकार उपक्रम करके “एवमेवैव एतान् प्राणान् गृहीत्वा” इत्यादि श्रुति में जीव का प्राणादिक के साथ गमन कहा गया है । स्मृति में भी कहा है—“वायु प्राणान् गृहीत्वा” इत्यादि श्रुति में जीव का प्राणादिक के साथ गमन करता है” इन सख्त वाक्यों से जिस प्रकार गन्ध लेकर गमन करता है जीव भी तद्रूप प्राणादिक के साथ गमन करता है” इन सख्त वाक्यों से

युक्त्यन्तरं चाह— व्यपदेशाच्च क्रियायां न चेन्निर्देशविपर्ययः ॥ ३४ ॥

विज्ञानं यजमित्यादिना वैदिक्यां लौकिक्यां च क्रियायां मुख्यत्वेन व्यपदेशान् जीवः कर्त्ता । अथ चेन्न विज्ञानस्य ज्ञानं जीवो नाभिधायते किन्तु बुद्धिरेव, तर्हि निर्देशविपर्ययः स्यात् । विज्ञानमिति प्रथमान्तकर्तृनिर्देशस्य विज्ञानेति तृतीयान्तकरणनिर्देशो भवेत् । बुद्धेः करणत्वात् । न चात्र तथाऽस्ति । किंच बुद्धेः कर्तृत्वं तस्याः करणमन्यत् कर्त्तव्यम् सर्वस्य करणस्यैव कर्मसु प्रवृत्तिदर्शनान् । ततश्च नाममात्रेण विसम्बादः, करणाभिन्नस्य कर्तृत्वस्वीकारः । ननु जीवकर्तृत्वे हितस्यैव, न तु अहितस्य गृष्टिः स्यात् । स्वतन्त्रस्य कर्तृत्वात् । मैवम् । हितमेव निसृजोरपि सहकारिकर्मवैचित्र्येण क्वचिदहितस्याप्यागतान् । तस्मान् जीव एव कर्त्ता । एवं सति क्वचिदकर्तृत्ववचनमभ्यास्यते । कर्तृत्वं क्लेशसम्बन्धदर्शनान् न तत्र श्रुतितात्पर्यमित्यादिकुम्भप्रयत्नदर्शनात् । एवमादिष्वप्यन्तर्भावस्यादिभिर्निरसनीयाः ॥ ३४ ॥

अथ प्रकृतिकर्तृत्ववाद दोषान् दर्शयति—

उपलब्धिवदनियमः ॥ ३५ ॥

आत्मनो विमुखादुपलब्धेरनियमो दर्शितः प्राक् । तथा प्रकृतेरपि विमुत्वेन सर्व्वपुरुषसाधारण्यान् कर्मणोऽनियमः स्यात् सर्व्वं कर्म सर्व्वस्य भागाय यथा स्यात् नैव वा स्यात् । न चासन्निविकृता व्यवस्था, विभूतामात्मनां सर्व्वत्र सान्निध्यात् ॥ ३५ ॥

जीव कर्त्तृक प्राण के ग्रहण के दर्शन से चुम्बक की भाँति चेतन जीव का ही कर्त्तृत्व बोध होता है । अन्य के-ग्रहण से प्राणादिक की करणता है किन्तु प्राणादिक के ग्रहण में अन्य की करणता नहीं है अतः जीव का ही कर्त्तृत्व जानना चाहिए ॥ ३२ ॥

इस विषय में युक्त्यन्तर का प्रयोग दिवाते हैं । क्रिया में मुख्य रूप से व्यपदेश के वश जीव का ही कर्त्तृत्व स्थिर होता है । अन्यथा निर्देश का विपर्यय घटता है । “विज्ञान ही यज्ञ” इत्यादि वाक्य के द्वारा वैदिकी आर-लौकिकी क्रिया में मुख्यरूप से व्यपदेश के कारण जीव ही कर्त्ता है—यह स्थिर होता है । विज्ञानशब्द से यदि जीव अभिहित नहीं होता है किन्तु वह बुद्धि का बोध कराता है तब निर्देश का विपर्यय होता है । “विज्ञानं” इस प्रथमान्त कर्त्तृ निर्देश का “विज्ञानन” इस प्रकार तृतीयान्त करण निर्देश में होना उचित था । क्योंकि बुद्धि कारण है । किन्तु यहाँ उस प्रकार नहीं है । और भी बुद्धि के कर्त्तृत्व के स्वीकार करने में उसके अन्य करण का कर्मता करनी होगी । क्योंकि समस्त करण का ही कर्म में प्रवृत्ति देखने में आती है । गुतरां त्रिमया करण नहीं है तादृश करण रहित के कर्त्तृत्व स्वीकार करने में नाममात्र से केवल विसम्बाद होता है, फल में किन्तु एक ही है । यदि कहा कि जीव के कर्त्तृत्व स्वीकार में हित के भिन्न अहित की गृष्टि नहीं होती है । क्योंकि जीव स्वतन्त्र कर्त्ता है । वह निज इच्छा के अनुसार गृष्टि करेगा, ऐसा संगत नहीं है । क्योंकि हित गृष्टि में अभिजाती होने पर भी सहकारी कर्म के वैचित्र्य के वश कहीं भी अहित की घटना हो सकती है । अतएव जीव ही कर्त्ता है । तो भी कहीं कहीं जीव के अकर्त्तृत्व होने का वचन देवों में आता है । वह केवल असत्ता अज्ञातव्य प्रवृत्त ही है ऐसा मानना होगा । कर्त्ता के दूसरे सम्बन्ध दर्शन के हेतु जीव के कर्त्तृत्व में श्रुति का तात्पर्य नहीं है—इस प्रकार नहीं चला जा सकता है—इत्यादि कुम्भप्रयत्न दर्शनात् एवमादि में भी श्रुतितात्पर्य के अभाव की आपत्ति के द्वारा निरसित होते हैं ॥ ३४ ॥

अथ प्रकृतिकर्त्तृत्ववाद में दोषांगक करते हैं—

पूर्वोक्त उपलब्धि की भाँति प्रकृति के कर्त्तृत्व में कर्म का अनियम होता है । आत्मा के विमुख के कारण

शक्तिविपर्ययात् ॥ ३६ ॥

प्रकृतः कर्तृत्वे पुरुषनिष्ठाया भोक्तृत्वशक्तेर्विपर्ययात् प्रकृतिगामितापत्तेः पुरुषोऽस्ति भोक्तृभावादि-य-
मिमनहातिरिति शेषः । कर्तृरन्यस्य भोक्तृत्वात्सम्भवान् तच्छक्तिरपि प्रकृतिगता मन्तव्या ॥ ३६ ॥

समाध्यभावाच्च ॥ ३७ ॥

मोक्षसाधनस्य समाधेरन्यभावाच्च दुष्टः प्रकृतिकर्तृत्ववादः । प्रकृतेरन्योऽहमस्मीत्येवंविधः सत्त्व समाधिः ।
न च न सम्भवति स्वस्य स्वान्यत्वाभावात् ताडयाच्च । तस्माज्जीव एव कर्त्ता सिद्धः ॥ ३७ ॥
अथ तस्य कर्तृत्वं करणयोगेन स्वशक्त्या चास्तीति दृष्टान्तेन बोधयति—

यथा च तदोभयथा ॥ ३८ ॥

तत्रा यथा तद्वरणे वास्यादिना कर्त्ता वास्यादिधारणे तु स्वशक्त्यैवेत्युभयथापि कर्त्ता भवेदेवं जीवोऽयन्वग्रह-
र्त्ता प्राणादिना कर्त्ता, प्राणादिप्रदणे तु स्वशक्त्यैवेत्यर्थः । इत्थं प्राकृतदेहादिना यन् कर्तृत्वं तत्तिल शुद्धादेव
पुण्यात् प्रवृत्तमपि गुणवृत्तिप्रचुर्यात् तद्धे तु कर्मिण्युपचर्यते । “कारणं गुणसंगोऽस्य सदसद्व्योनिजन्मस्य” नि-
वर्त्तयते । एतेन गुणकर्तृत्ववचांमि व्याख्यातानि । मोक्षसाधनस्य पञ्चापेक्षेऽपि स्वैकापेक्षमनन्तान् । न चैषा-
न्नातविभातोऽर्थः शक्यो नेतुं तत्रत्यमोक्षसाधनोक्तिविरोधान् । “नायं हन्ति न हन्यते” इत्यादिवाक्यं तु हन्ति-
फलमेव न हन्ति प्रतिपेक्षति नित्यम्यात्मनस्तदयोगान् । न तु कर्तृत्वमपि, तस्य पूर्वं सिद्धेः । एवं च भागवतानां

पहिले उपलब्धि का अनियम कह आये हैं । उस प्रकार प्रकृति का भी विभुत्व के कारण सर्वपुरुष साधारण भाव
होने से कर्म का अनियम घटता है । प्रकृति के कर्तृत्व के स्वीकार में समस्त कर्म ही सब के भोग के निर्मित
होने अथवा नहीं होवे यह अमन्त्रिधिकृत व्यवस्था भी स्थापित नहीं हो सकती है । क्योंकि आत्मा का विभुत्व होने
के कारण सर्वत्र सान्निध्य है ॥ ३५ ॥

उसमें शक्ति के विपर्यय होने के कारण वह अस्वीकार्य है पुरुष के कर्तृत्व में पुरुषनिष्ठ भोक्तृत्व शक्ति का
विपर्यय घटता है । जिससे प्रकृतिगामिता आ पड़ती है । अतएव “पुरुष है” भोक्तृभाव में ज्ञात है इस अभिमत
की हानि होती है । कर्त्ता में अतिरिक्त भोक्तृत्व के असम्भव होने के हेतु पुरुष की शक्ति भी प्रकृतिगत हो जाती
है यह ज्ञानना चाहिए ॥ ३६ ॥

मोक्षसाधनभूत समाधि के अभाव के कारण प्रकृतिकर्तृत्ववाद दोषावह है । मैं प्रकृति में भिन्न हूँ इस प्रकार
ज्ञान ही समाधि है । प्रकृति के कर्तृत्व में यह समाधि सम्भव नहीं है । प्रकृति का प्रकृति में अन्यत्व का प्रभाव
यथा जड़ता के वश यह दोष घटता है । अतएव ज्ञात ही कर्त्ता है यह सिद्ध हुआ है ॥ ३७ ॥

इसके अन्तर जीव का कर्तृत्व करणयोग में है अथवा निज शक्ति से है—इसे दृष्टान्त के द्वारा ज्ञात किया है ।
सूत्रपर उभय रूप से कर्त्ता होता है अर्थात् सूत्रपर जिस प्रकार काष्ठच्छेदन के कार्य में वास्यादि के द्वारा कर्त्ता
होता है जीव भी ठीक उसी प्रकार अन्य के प्रदत्त विषय में प्राणादि के द्वारा कर्त्ता तथा प्राणादि के प्रदत्त में निज
शक्ति प्रयोग के द्वारा कर्त्ता होता है । इस प्रकार प्राकृत देहादि के हेतु जो कर्तृत्व है, वह तत्त्वच शुद्ध पुरुष में
प्रवृत्त होने पर भी गुणवृत्ति प्रचुरता के द्वारा प्रयुक्त देहादिहेतु रूप से अवधारित होता है । क्योंकि जीव के जन्मा-
दिक से प्रकृति गुणसंग ही कारण होता है । यह स्मृति का वचन है । इसमें गुणकर्तृत्व बोधक मन्त्र वाक्य-
व्याख्यान हुए हैं । तो भी कहीं कहीं जीव की न मोक्षसाधनता के वलन यह केवल आदिप्राणादि पञ्चमासाभिहित
कर्तृत्व में भी निज एक साधनापादयुक्ति से ही ज्ञानना चाहिए । इस गुणकर्तृत्वबोधक वाक्य समूह का आश-

यदिहामुत्र च तदर्चनादिकर्तृत्वं तन्निर्गुणमेव पूर्वत्र गुणान विमर्श्य चिच्छक्तिवृत्तेर्भक्तोः प्राधान्यात् परत्र वैव-
ल्यात् । एतदभिप्रेत्योक्तं श्रीभगवता—“सात्त्विकः कारकोऽमही रागान्धो राजसः स्मृतः । तामसः स्मृतिविभ्रष्टो
निर्गुणो मदप्राश्रय” इति । भोक्तृत्वं तु शुद्धस्य पुंसः । “पुरुषः सुखदुःखानां भोक्तृत्वं हेतुमन्वित” इत्यादि-
स्मृतः । गुणसंगेनापि भवतस्तस्य संवेदनरूपत्वान् चिद्रूपप्राधान्यं न तु गुणप्राधान्यं तत्त्वेन तद्विरोधित्वान् ।
स्वरूपसंवेदनसुखादी तु गुमिद्धं तत् । स्वस्मै स्वयं प्रकाशत्वादिति । तस्मान्दुभयं जीवस्यैव सन्तव्यम् । “ए-
हि द्रष्टा स्पृष्टा श्रोतॄणां” इत्यादि श्रुतेश्च । तद्दृष्टान्तेन कर्तृत्वं सातत्यं च निरस्तम् ॥ ३८ ॥

अथ तत्रैव विमर्शान्तरम् । इदं जीवस्य कर्तृत्वं स्वायत्तं परायत्तं चेति संशये “स्वर्गकामो यजेत”, “तस्माद्-
ब्राह्मणः सुरां न पिबेन् पाप्मनोत्संसृजे” इत्यादि विधिनिषेधशास्त्रार्थवत्त्वान् स्वायत्तं तत् । स्वतुद्रया प्रवर्तितुं
निवर्तितुं च शक्तो हि नियोज्यो दृश्यते । तत्राह—

परात् तु तच्छ्रुतेः ॥ ३९ ॥

तुशब्दः शङ्कान्छेदार्थः । तत्कर्तृत्वं जीवस्य परान् परेशादेव हेतोः प्रवर्तते । कुतः ? तच्छ्रुतेः । “अन्तः
प्रविष्टः शान्ता जनानां” “य आत्मानि निष्ठन् आत्मानमन्तरो यमयति” “एव एव साधु कर्म कारयती” इत्यादि
तथा श्रवतान् ॥ ३९ ॥

ततः प्रकाशमान गुणकर्तृत्व रूप अर्थ प्रहणीय नहीं हो सकता है । क्योंकि इन सकल स्थानों में जो मोक्षसाध-
नोक्ति देखने में आती है गुणकर्तृत्व स्वीकार में उसका विरोध अपरिहार्य हो जाता है । “नायं हन्ति न हन्यते”
इत्यादि वाक्य हनन के फल रूप छेदन का निषेध करता है । क्योंकि नित्य आत्मा का छेदन कभी भी सम्भव नहीं
है । उसके द्वारा कर्तृत्व का निषेध नहीं होता है जो कि कर्तृत्व पूर्वमिद्ध है । इस प्रकार भगवद् भक्तों का उ-
ल्लोक और परलोक में जो भगवदर्थनादि कर्तृत्व है उसे निर्गुणरूप जानना चाहिए क्योंकि पहले वह इन लोक
में गुण-समूह का विमर्जन करके चिच्छक्ति की वृत्तिरूप भक्ति के प्राधान्य के हेतु भगवद्धाम में कैवल्यरूप में
ठहरता है । इस अभिप्राय में भगवान् ने कहा है—“असंग कर्त्ता ही सात्त्विक, रागान्ध कर्त्ता राजस, स्मृतिविभ्रष्ट
कर्त्ता तामस, और मेरे आश्रित कर्त्ता निर्गुण हैं । शुद्ध पुरुष का ही भोक्तृत्व स्वीकार होता है । स्मृति में कहा
गया है “पुरुष ही सुख दुःख के भोग का हेतु है । गुणसंग में वर्त्तमान जीव के संवेदनरूपत्व-प्रयुक्त चिद्रूपपुरुष
का प्राधान्य है, गुण का प्राधान्य नहीं है । क्योंकि जीव का संवेदनरूपत्व के हेतु गुणविरोधित्व ही देव्यते में आता
है । स्वरूप संवेदनगुणादि में जीव का भोक्तृत्व गुमिद्ध है । जीव स्वयं ही अपने का प्रकाशक है । अतएव जीव
का ज्ञातरूपत्व होने पर भी ज्ञातृत्वस्वरूप संगत है । “एव हि द्रष्टा” इत्यादि श्रुतिवाक्य भी उक्त मत का पोषक है ।
सूत्रधर के दृष्टान्त से जीव का कर्तृत्व सिद्ध होता है तथा उस विषय में नैयत्य निरस्त हो गया है ॥ ३८ ॥

इसके अनन्तर उक्त विषय में अन्य एक विचार का उत्थारण करते हैं । यह जीव का कर्तृत्व स्वायत्त है कि
परायत्त है ? इस प्रश्न का संशय उठने पर “स्वर्ग की कामना से यज्ञ करें” “ब्राह्मण सुरापान नहीं करें” इत्यादि
विधि-निषेध शास्त्र से जीव का कर्तृत्व का स्वायत्त होना बोध होता है । जो निज इच्छा के अनुसार कार्यमें प्रयुक्त
तथा उसमें निवृत्त हो सकता है, उसी को ही कर्म में नियोग करना देखा जाता है—इस प्रकार के पूर्ववर्तन निर-
होने पर उसके उत्तर में कहते हैं ।—

श्रुतिप्रमाण सद्भाव के हेतु जीव का कर्तृत्व परायत्त ही जानना चाहिए । “तु” शब्द शङ्का निरास के लिये
जीव का कर्तृत्व परमेश्वर के हेतु प्रवर्तित होता है । क्योंकि परमेश्वर ही जीव समूह के अन्तर में प्रवेश करके
उनका कर्म में नियोजन करते हैं । “अन्तः प्रविष्टः शान्ता जनानां” “य आत्मानि निष्ठन् आत्मानमन्तरो यमयति”

न्यादेतत् । परेशस्य ते कर्तृत्वे विविनिषेधशास्त्रवैयर्थ्यं स्यात् । स्वविया प्रवृत्तिनिवृत्तिशक्तस्य शास्त्रावि-
नियोज्यत्वमिति चेत्तत्राह—

कृतप्रयत्नापेक्षस्तु विहितप्रतिषिद्धावैयर्थ्यादिभ्यः ॥ ४० ॥

कृतप्रयत्नशब्दा निरस्यते । जीवेन कृतं धर्मोऽधर्मलक्षणं प्रयत्नमपेक्ष्य परेशस्तं कारयत्यतो नोत्तदोपायनारः ।
धर्मोऽधर्मवैयर्थ्यादेव विषयाणि फलानि पर्जन्यवर्षादिमित्रमात्रः सन्नपेयति । यथा साधारणस्वयीजोत्पन्नस्य तस्त-
सादेः पर्जन्यः साधारणो हेतुः । न ह्यस्मति वारिदे तस्य रसपुष्पादिवैयर्थ्यं सम्भवति । नायमिति बीजं । तदेवं तत्त-
म्भाषेत्तः शुभाशुभान्वययतीति श्लिष्टम् । तथा च कर्ताऽपि परप्रेरितः करोतीति कर्तृत्वं जीवस्य न निवार्यते । एवं
बुद्धस्तत्राह विहितेति । आदिना निग्रहानुग्रहवैयर्थ्यादिपरिहारोपपत्तिग्रहः । एवं हि विध्यादिशास्त्रस्य वैयर्थ्यं न स्यात् ।
यदि विधौ निषेधे च परेश एव काष्ठलोष्टतुल्यं जीवं नियुज्यमानं तर्हि तस्य वाक्यस्य प्रामाण्यं हीयेत कृतिमनो
नियोज्यत्वान् । उन्नतिरीया साधुकर्मणि प्रवर्त्तनमनुग्रहः अधो निर्नापया असाधुकर्मणि प्रवर्त्तनं तु निग्रहः । नो
वेत्ती जीवस्य तथात्वेनोपपद्येत, वैयर्थ्यादिदोषपरिहारश्च न स्यात् । तस्माज्जीवः प्रयोजककर्ता परेशस्य हेतुकर्ता
तदनुमतिमन्तराऽसौ कर्तुं न शक्नोतीति सर्व्वमवदानम् ॥ ४० ॥

पूर्वार्थस्थेन जीवस्य ब्रह्मांशत्वमुच्यते । द्वा सुसर्गोत्पादानि वाक्यानि श्रूयन्ते । तत्रैक ईशो द्वितीयस्तु जीव
इति प्रतीयते । इह भंशयः किमीश एव मायया परिच्छिन्नो जीवः किंवा खेरंशुर्गिव तद्विन्नमनसम्यन्यापेक्षी
तस्याश इति । किं प्राप्तं मायया परिच्छिन्न ईश एव जीव इति । “घटसंवृतमाकाशं नियमानं घटे यथा । घटे

“एव एव साधु कर्म कारयतीत्यादि” श्रुतिवाक्य समूह इम प्रकार उपदेश करते हैं ॥ ३६ ॥

अच्छा ? रहने दीजिये । जीव का कर्तृत्व यदि परमेश्वर के अधीन में है तब विवि-निषेध शास्त्र वृथा हो-
जाता है । क्योंकि निजगुक्ति से प्रवृत्तिनिवृत्ति समर्थ व्यक्ति के पक्ष में ही शास्त्र शासन देखने आता है—इस प्रकार
की आज्ञा का निराकरण के लिये कहते हैं ।—

“तु” शब्द शब्दा निगमाय है । जीव कृत धर्म-अधर्म लक्षण प्रयत्न की अपेक्षा करके ही परमेश्वर उन्हें कर्म
में प्रवृत्त करते हैं, अतएव उक्त दोष का प्रवेश नहीं है । परमेश्वर सेव की तरह निमित्तमात्र होकर जीवों के धर्म
अधर्म में उन्नित वैयर्थ्य के वश विषमफल को प्रदान करते हैं । सेव जिस प्रकार असाधारण निज जीव से उत्पन्न
तत्त्वताओं का साधारण कारण है । सेव न होने से उक्त रस पुष्पादिकों का वैयर्थ्य सम्भव नहीं है । बीज न
होने पर वे सेव उत्पन्न नहीं हो सकते हैं । ठीक उसी प्रकार परमेश्वर निमित्त (साधारण) कारण होकर जीवकृत
धर्म के अनुसार उन्हें फल प्रदान करते हैं । कर्ता होकर पर प्रेरणा से कार्य करने के कारण असौ कर्तृत्व-
निवारित नहीं होता है । ऐसा क्यों होता है ? इसके उत्तर में कहते हैं—अवैयर्थ्यादि के वश विहित निषेध का ही
इस प्रकार होता है । आदि शब्द से निग्रह-अनुग्रह वैयर्थ्यादि परिहार की उपाय का ग्रहण है । अतः विविताम्य
या निषेधशास्त्रादि अवैयर्थ्य नहीं होते हैं । परमेश्वर यदि विधि में वा निषेध में काष्ठ लोष्टादि की तरह तार के
नियुक्त करत है तब तो इत सत्र शास्त्र प्रामाण्य की हानि होती है । नियोजक कर्ता का ही कृतिव रहना आवश्यक
है । उन्नति के लिये मनकर्म में प्रवर्त्तन करने का नाम अनुग्रह तथा अवर्त्तन के लिये अमनकर्म में प्रवर्त्तन करने
का नाम निग्रह है । परमेश्वर के निमित्त कर्तृत्व में निग्रह-अनुग्रहादिक सम्भव होते हैं । अन्यथा वे मन सम्भव
नहीं होते तथा वैयर्थ्यादि दोष का परिहार नहीं होता । अतएव जीव प्रयोजक और परमेश्वर हेतुकर्ता अर्थात्
प्रयोजक कर्ता है । परमेश्वर के अनुमादन के व्यतिरेक में जीव का कर्तृत्व सम्भव नहीं है । इस प्रकार मनस्य
विधान निर्दोष होता है ॥ ४० ॥

नीयेत नाकाशं तद्वज्जीवो नभोपम" इत्यथर्वश्रुतेः । एवं च तत्त्वमस्यादि वाक्यान् अनुगृहीतानि स्युः । एवं प्राप्ते पठति— अंशो नानाव्यपदेशादन्यथा चापि दासकितवादित्वमधीयत एकं ॥ ४१ ॥

परेशस्यांशो जीवः अंशुरिवांशुमतः तद्भिन्नस्तदनुयायी तत्सम्बन्धापेक्षीत्यर्थः । कुतः ? नानेति । "सर्व सम्भवो दिव्यो देव एको नारायणो माता पिता भ्राता निवासः शरणं मुहूर्तनिर्वाणयण" इति सुबालश्रुतेः "गति भर्त्ता प्रभुः साक्षी निवासः शरणं मुहूर्त" इत्यादिस्मृतौ च स्रष्टृ-सृज्यत्वनियन्तृनियम्यत्वाध्यायधेयत्वस्वामिदासत्वस्य व्यासवित्त्वप्राप्यप्राप्तृत्वादिरूपनानासम्बन्धव्यपदेशान् । अन्यथा अन्यथा च विधया तद्व्याप्यतयेन जीवं तदात्मकमेकं आध्वर्गिकं आश्रयायन्ते । "ब्रह्मदासा ब्रह्मदासा ब्रह्मो मे कितवा" इति । न ह्येते व्यपदेशाः स्वरूपाभेदे सम्भवन्तु, न हि स्वयं स्वस्य सृष्ट्यादिव्याधेयो वा । न वा चैतन्यवतस्य दासादिभावः । तथा सति वैराग्योपदेशव्याकोपान् न चेशस्य मायया परिच्छेदः तस्य तद्विरक्त्यात् । न च टंकच्छिन्नपापाण्यखण्डवत् तच्छिन्नस्तनुव्यखण्डो जीवः अच्छेद्यत्वशास्त्रव्याकोपान् विकारायापनोश्च । तस्मान् तन् सृज्यत्वादिसम्बन्धवांस्तद्विज्ञो जीवस्तदुपसर्जनस्त्वान् तदंश उच्यते । तत्त्वं च तस्य तच्छाक्तवान् मिद्धम् । तच्च विष्णुशक्तिरित्यादौ "क्षेत्रज्ञाख्या तथापरा" इति स्मृतेः । चन्द्रमण्डलस्य शतांशः शुक्रमण्डलमित्यादौ दृष्टं चैतन् । एकवस्वेकदेशत्वमंशात्वमित्यपि न तर्हि.

पूर्वार्थमाहर्ष्यं के लिये जीव का ब्रह्मांशत्व कहा गया है । "हा सुवर्णा" इत्यादि श्रुति से जीव और ईश्वर के पदार्थ प्रतीत होते हैं । यहाँ भंशय होता है कि क्या ईश माया से परिच्छिन्न होकर जीव होते हैं ? किम्वा रवि की किरण की भाँति ब्रह्म से भिन्न अथच तत्सम्बन्धापेक्षी तदंश जीव है ? माया से परिच्छिन्न ईश ही जीव है—इत्यादि प्रमाण कहाँ हैं ? ऐसे प्रश्न पर कहते हैं कि अथर्वश्रुति में ऐसा पाठ है कि जीव आकाशोपम है । घटादि के अन्तर्गत प्राप्ति में जिस प्रकार आकाश का अवस्थान्तर नहीं है ठीक जीव को भी उसी प्रकार जानना चाहिए इत्यादि । इससे तत्त्वमस्यादि वाक्य-समूह सिद्ध हो जाते हैं । इस प्रकार के पूर्वपक्ष के उत्तर में कहते हैं ॥—

नाना सम्बन्ध के व्यपदेश के कारण जीव को अंश ही कहा जाता है । अन्य प्रकार से भी—आध्वर्गिक श्रुति जीव का ब्रह्मात्मकत्व सिद्ध करती है । यथा—"जीव ब्रह्म का दास-कितव है" । इससे अंशांशभाव व्यक्त हो रहा है । जीव परेश का अंश है । सूर्य की किरण जिस प्रकार सूर्य का अंश है, ठीक उसी प्रकार है । जीव ब्रह्म से भिन्न होने पर भी तत्सम्बन्धापेक्षी है । क्योंकि सुबालश्रुति में कहा गया है "एक नारायण ही माता, पिता, भ्राता, निवास, शरण, मुहूर्त, गति आदिक समस्त है" । स्मृति में भी कहा है—"भगवान् सब का गति, भर्त्ता, प्रभु, साक्षी, निवास, शरण, और मुहूर्त आदि समस्त हैं" । इन समस्त श्रुतियों में स्रष्टा-सृज्य, नियन्ता-नियम्य, आधार आधेयत्व, स्वामी-दासत्व, सत्ता-सगित्व, प्राप्य-प्राप्तृत्वादि नाना सम्बन्ध के व्यपदेश होने के कारण जीव का ब्रह्म सम्बन्धापेक्षित्व निर्धारित हो रहा है । तिल में तैल की भाँति, दानि में घृत के समान जीवात्मा में ब्रह्म की सत्ता है । अतः जीव ब्रह्मात्मक है इस प्रकार का आध्वर्गिक श्रुति में पाठ है । यथा—"ब्रह्मदासा ब्रह्मदासा ब्रह्मो मे कितवा इति" । स्वरूप के अभेद होने से इस प्रकार का व्यपदेश सम्भव नहीं है । कोई कभी आप ही अपने का सूर्य किम्वा व्याप्य नहीं हो सकता है । चैतन्यवत् वस्तु का स्वरूप से दास कैतव भावों का होना सम्भव नहीं है ऐसा होने पर वैराग्य का उपदेश कथित हो जाता है । माया के द्वारा ईश्वर का परिच्छेद है ऐसा नहीं कह सकते हैं । क्योंकि ईश्वर माया का विषय नहीं है । जीव को टंक के (टांकाके) द्वारा चिह्नित पापाण्यखण्ड की भाँति ब्रह्म का विच्छिन्न अंश नहीं कहा जा सकता है । क्योंकि ऐसा होने पर तो आत्मा का अच्छेद्यत्व बोधक शब्द समूह मिल्या हो जाता है । इससे विकादि का आगति हो सकती है । अतएव ब्रह्मसृज्यत्वादि सम्बन्ध विच्छिन्न ब्रह्म से भिन्न जीव स्थिर हुआ है । ब्रह्म सृज्यत्व प्रयुक्त जीव को ब्रह्म का अंश बोला जाता है । जीव को

क्रामति । ब्रह्म स्वतु शक्तिमदकं वस्तु ब्रह्मशक्तिर्जीवो ब्रह्मैकदेशत्वात् ब्रह्मांशो भवतीति तद्वत्सृष्टत्वं स्पष्टम् । पदेत्यादिवाक्यं तूपाधिहानौ तयोः सायुज्यं ब्रुवनं सङ्गनम् । तत्त्वमसीत्येतदपि परस्य पूर्वोक्तवृत्तिकत्वादौ बोध-
यति पूर्वोक्तश्रुत्यादिभ्यो न त्वन्यत् । तस्मान् ईशान जीवस्यास्मि भेदः । स च नियन्तृत्वतिसम्यक्त्वविभुत्वागुत्यादि-
धर्मकृतत्वेन प्रत्यक्षगोचरत्वात्तान्यथाभिदुः ॥ ४१ ॥

अथ वाचनिकमाह—

मन्त्रवर्णानि ॥ ४२ ॥

“पादोऽस्य सर्वा भूतानि” इति मन्त्रवर्णोऽपि जीवस्य ब्रह्मांशत्वमाह । अंशपादशब्दौ तु ह्यनर्थान्तरवाचकौ ।
इह सर्वाभूतानीति बहुवचनं श्रौते सूत्रे अंशशब्दो जात्याभिप्रायेणैकवचनान्नो बोध्यः । एवमन्यत्रापि ॥ ४२ ॥

अपि स्मर्यन्ते ॥ ४३ ॥

“समैवांशो जीवलोकं जीवभूतः सनातन” इति श्रीभगवता इह सनातनत्वोक्त्या जीवस्योपाधिकत्वं निर-
स्तम् । तस्मान् तत्त्ववन्वापेक्षी जीवमनदंश इति । तत्कर्तृत्वादिकमपि तदायत्तम् । स्मृतिश्च जीवस्वरूपं विशिष्यात् ।
“ज्ञानाश्रयो ज्ञानगुणश्चेतनः प्रकृतः परः । न जानो निविनारश्च एकरूपः स्वरूपभाक् । अगर्भित्यो व्याप्तिशीलश्चि-
दानन्दात्मकस्तथा ॥ अहमर्थोऽव्ययः साक्षी भिन्नरूपः सनातनः । अदाह्योऽच्छेद्य अप्रलेशः अनाप्योऽक्षर एव च ।
एवमादिगुणैर्युक्तः शेषभूतः परस्य वै । मकारेणोच्यते जीवः क्षेत्रज्ञः परवान् सदा ॥ कामभूतो हरेरेव तान्यभ्यैव

की शक्ति होने के कारण उसका सृज्य कहा जाता है । जीव विष्णु की शक्ति है । यह “विष्णुशक्तिः परा प्रोक्ता क्षेत्र-
ज्ञाया तथा परा” इत्यादिक स्मृति में प्रसिद्ध है । सृज्यार्थ में अंश शब्द का प्रयोग होता है यह “चन्द्रमण्डल के
शतांश में शुक्रमण्डल” इत्यादि वाक्य में स्पष्ट देखने में आता है । “वस्तु का एकदश ही उसका अंश” यहाँ पर
भी यह अर्थ उल्लिखित नहीं होता है । ब्रह्म शक्तिसमन्वित एक वस्तु है । जीव ब्रह्म का शक्तिभूत है । वह ब्रह्म का
एकदश होने के कारण अंशरूप में अभिहित होता है । इस प्रकार जीव का ब्रह्मसृष्टत्व अपन्न हुआ है । “घट-
सम्युतं” इत्यादि वाक्य उपाधि-हानि से ही संगत होता है । क्योंकि उक्त वाक्य के द्वारा जीव और ब्रह्म का सायुज्य
व्यक्त हो रहा है । “तत्त्वमसि” प्रभृति समस्त वाक्य भी जीव के ब्रह्मायत्तवृत्तिकत्वादिक का बोध कराता है । इस
प्रकार यह पूर्वोक्त श्रुत्यादि से प्रतीत होता है । जीव ब्रह्म का अभेद किसी भी प्रकार बोध नहीं होसकता है । अम-
एव दोनों का भेद अवश्य स्वीकार्य है । यह भेद फिर नियन्तृत्व और नियम्यत्व प्रभृति धर्म के द्वारा प्रत्यक्ष-
गोचर न होने पर भी शास्त्रों के द्वारा सिद्ध हो रहा है ॥ ४१ ॥

इसके अनन्तर जीव के वाचनिक अंशत्व को कहते हैं—

मन्त्रवर्ण में यह अंशत्व परिदृष्ट होता है । “पादोऽस्य सर्वा भूतानि” प्रभृति मन्त्रवर्ण भी जीव का ब्रह्मांशत्व
निर्देय करता है । मन्त्रोक्त “पाद” शब्द अंश को ही बोध कराता है । उक्त शब्दद्वय अन्य अर्थ का वाचक नहीं है ।
यहाँ “सर्वा भूतानि” बहुवचन है । श्रौतसूत्र में जात्याभिप्राय में अंश शब्द के एकवचनान्तत्व का उपदेश है ।
अन्यत्र भी इस प्रकार जानना चाहिए ॥ ४२ ॥

स्मृति में भी जीव का ब्रह्मांशत्व व्यक्त है । श्रीभगवान् ने भी गीता में कहा है—“इमं भूलोकं जीवभूत
सनातन वस्तु मेरा ही अंश है” । यहाँ सनातन शब्द से जीव का औपाधिकत्व निरस्त हो रहा है । अतएव ब्रह्म-
सम्यन्वापेक्षी ब्रह्मांश ही जीव है । उसका कर्तृत्वादि भी ब्रह्मायत्त है । स्मृति में भी जीव का स्वरूप विशेष रूप
में कहा है । यथा—जीव ज्ञानाश्रय, ज्ञानगुण, चेतन, प्रकृति से पर, जन्म विकार से रहित, एकरूप और शरीरवि-
शिष्ट है । वह अगु, नित्य, व्याप्तिशील, तथा चिदानन्दात्मक, अस्मत् शब्द वाच्य, अव्यय, साक्षी, भिन्नरूप और

कदाचन" इति । एवमादीन्यादिपदान् कर्तृत्व भोक्तृत्व-स्वस्मै स्वयं-प्रकाशत्वानि वेभ्यानि । प्रकाशः सन्तु गुण-द्रव्यभेदेन द्विभेदः । प्रथमः स्वाश्रयस्य स्मृतिः । द्वितीयस्तु स्वपरस्मृतिहेतुर्वस्तुविशेषः । स चात्मैव । दीपश्च प्रकाशयन् स्वरूपस्मृतिं च स्वयमेव करोति न तु घटादिप्रकाशयन् तदादिमापेक्षः । तस्मात् स्वयं प्रकाशः । न्यायि-
स्वं प्रति न प्रकाशते स्वस्मिन् जात्यात् । आत्मा तु स्वयं परं च प्रकाशयन् स्वं प्रति प्रकाशते । अतः स्वस्मै स्वयं प्रकाशः यदसौ चिद्रूप इति ॥ ४३ ॥

प्रसङ्गादिभिर्विचिन्त्यते "एको वर्णा सर्वगः कृष्ण इत्य एकोऽपि मन बहूना योऽवभाति" इति श्रीगोपालक-
पन्था पद्येन । स्मृतौ च "एकानेकस्वरूपेण" इत्यादि । अत्रांशिरूपेणैकोऽंशकत्वरूपेण तु बहुधेत्यर्थः प्रतीयते । नत्र जीवांशान् मत्स्याद्यंशस्य विशेषोऽस्ति न चेति संशये अंशत्वाविशेषान् नास्तीति प्राप्ते—

प्रकाशादिवन्नैवं परः ॥ ४४ ॥

अंशशब्दितत्वेऽपि परो मत्स्यादिर्न एवं जीववन्न भवति । तत्र दृष्टान्तमाह प्रकाशेति । यथा तेजोऽंशो रविः स्वतो-
तश्च तेजःशब्दितत्वेऽपि नैकरूप्यभाक् । यथा जलांशः सुधामद्यादिश्च जलशब्दितत्वेऽपि न साम्यं लभते तद्वत् ॥ ४४ ॥

स्मरन्ति च ॥ ४५ ॥

"स्वांशश्चाथ विभिन्नांश इति द्वेधाऽंश इष्यते । अंशिनो यन्तु सामर्थ्यं यत् स्वरूपं यथा स्थितिः । तदेव नागुमात्रोऽपि भेदः स्वांशोऽंशिनोः स्वचित् । विभिन्नांशोऽल्पशक्तिः स्यात् किञ्चित्सामर्थ्यमात्रयुक्" इति । "मन्वे

मनान्त है । अदाद्य, अन्धेय, अक्लेय, अशोष्य, अक्षरादिगुण-युक्त ब्रह्म का अंशभूत है । मकार के द्वारा मत्ता परवान, क्षेत्रज्ञ, जीव कहा जाता है । वह श्रीहरी का दासभूत है और किसी का नहीं है । आदि पद के द्वारा जीव का कर्तृत्व, भोक्तृत्व, और अपने के लिये स्वयंप्रकाशमानत्वादि व्यक्त हो रहा है । प्रकाश गुण-द्रव्यभेद में दो प्रकार का है । स्व-आश्रय की स्मृति प्रथमप्रकाश है । दूसरा प्रकाश स्व-पर-स्मृति का हेतुभूत वस्तुविशेष है । वह वस्तु आत्मा है । प्रदीप नेत्र का प्रकाश कर स्वयं स्वरूप की स्मृति करना है । वह घटादि प्रकाश की भाँति प्रकाशक को अपेक्षा नहीं करता है । अतएव दीप स्वप्रकाशस्वरूप है । तो भी वह अपने में जड़ता के कारण अपने पक्ष में प्रकाशित नहीं होता है । किन्तु आत्मा अपने को और पर को प्रकाश कर निज पक्ष में प्रकाशित होता है । वह अपने पक्ष में भी स्वप्रकाश है । उसका चिद्रूपत्व ही उसका कारण है ॥ ४३ ॥

प्रसंग क्रम में अन्य एक विचार का उत्थापन करने हैं । गोणनतापनी में "एको वर्णा" इत्यादि वाक्य में ब्रह्म का एकत्व मन्व में बहुरूपत्व कहा गया है । स्मृति में भी— "वे एक होकर भी अनेक रूप हैं" इत्यादि कथन है । यहाँ अंशी रूप में एक तथा अंश कला रूप में बहु यह प्रतीत होता है । इस विषय में संशय यह है जीव रूप अंश में मत्स्यादि अवतार रूप अंशसमूह भिन्न है किन्त्या नहीं है ? अंश के अविशेष होन के कारण भेदाभाव ही प्रतीत होता आदि—इस प्रकार के पूर्वपक्ष के उत्तर में कहते हैं—

अंश शब्द में अभिविहित होने पर भी मत्स्यादि अवतार प्रकाशादि की भाँति जीव के सदृश नहीं हो सकते हैं । मत्स्यादि अवतार-समूह का यद्यपि अंश शब्द में अभिविधान किया जाता है तो भी वे सब जीव के तुल्य नहीं हैं । प्रकाशादि ही उसका दृष्टान्त है । तेजोऽंश रवि जिस प्रकार तेजःशब्द में शब्दित स्वतोत् (जुगन्) के सदृश नहीं है और जलांशभूतसुधा जिस प्रकार जलशब्द में शब्दित मत्स्यादि के सदृश नहीं होती है, ठीक उसी प्रकार मत्स्यादि अवतार-समूह जीव के सदृश नहीं हो सकते हैं ॥ ४४ ॥

स्मृति में भी इस प्रकार देखने में आता है । अंश दो प्रकार का है—स्वांश और विभिन्नांश । अंशी का जिस

सर्वगुणैः पूर्णाः सर्वदोषविवर्जिता" इति च । अयं भावः । "एतं चांशकलाः पुंसः कृष्णस्तु भगवान् स्वयमि" त्वादी कृष्णाख्यस्य वस्तुनः स्वयं रूपस्य ये मत्स्यादयोऽंशाः स्मृताः न ते जीववन् ततो भिद्यन्ते, तस्यैव वैदूर्या-
दिवन् न तद्भावाविष्कारान् । सर्वशक्तिव्यक्त्यनित्यपक्षो हि तत्तद्व्यपदेशः । यः कृष्णः कृत्स्नपाङ्गुण्यव्य-
ञ्जकोऽंशः, स एव कृत्स्नतद्व्यञ्जकः द्वयैकव्यञ्जकः वाऽंशः कला चेन्न्यून्यते । ययैकः कृत्स्नपाङ्गान्तरप्रवृत्ता
सत्त्वाविदुष्यते स एव क्वचिदकृत्स्नतद्व्यञ्जकः द्वयैकशाम्प्रवृत्ता च सत्त्वाविन्कलोऽल्पजश्चेति । पुष्पवोधिनीश्रुति
तथाशाः पूर्णाः शक्तयो दशमादिस्मृता गुणाश्च सर्वानिशचिप्रेमपूर्णपरिकरान्वद्वादि विद्वत्तन्निष्मापकव्यंश-
माभ्युपगम्यन्ते न सत्त्वविस्मापकरूपमाभ्युपगम्यन्ति नित्यशक्त्युपगम्यन्ते कृष्ण एव नित्यादिभूताः सान्ति
न तु मत्स्यादिव सतीति तस्यैव तत्तद्भावाविष्कारान्न मत्स्यादे जीववन् तत्त्वान्तरत्वं किंतु तदात्मकत्वमेवेति ॥४५॥
युक्त्यन्तरेण विशेषं दर्शयति ।

अनुज्ञापरिहारो देहसम्बन्धात् ज्योतिरादिवन् ॥ ४६ ॥

सत्यपि ब्रह्मांशत्वेऽनाद्यविद्याविजृम्भितान् देहसम्बन्धात् जीवरूपस्यांशस्य परेशकृतावनुज्ञापरिहारो अनेन तैवं
मत्स्यादिस्मृत्यः । किंतु देहसम्बन्धादित्यं साज्ञानं परेशत्वं च तस्य श्रूयते अनो महान विज्ञेयः । अनुज्ञानु-
मतिः साधवसाधु कर्मप्रेरणोति यावन् । "एष एव साधुकर्म कारयति" इत्यादि श्रुतेः । परिहारश्च ततो निवृत्ति- मोक्ष

प्रकार की सामर्थ्य, जो स्वरूप, जिस प्रकार की स्थिति है ठीक उसी प्रकार स्वांश की होती है । स्वांश में अंशों
का अणुमात्र भेद नहीं है । परन्तु विभिन्नांश-समूह अपेक्षाकृत अल्पशक्ति-विशिष्ट हैं । उनकी सामर्थ्य भी अति
अल्पमात्र है । स्वांश अवतार-समूह समस्त गुण से पूर्ण तथा सकल दोष से रहित हैं । इसका तात्पर्य यह है—
"वे सब अवतार अंश कलारूप हैं, स्वयं भगवान् श्रीकृष्ण हैं" इत्यादि वचन से सकल पुरुषादि श्रीकृष्ण का अंश
हैं । श्रीकृष्ण स्वयं भगवान् सर्वांशी हैं । मत्स्यादि अवतार-समूह अंश होने पर भी जीव की तरह श्रीकृष्ण से
भिन्न नहीं हैं । वे स्वयं वैदूर्यमणि की तरह तत्त्व भाव का आविष्कार करते हैं । समस्त शक्ति के प्रकाश और
अप्रकाश से ही अंश कला भेद का व्यपदेश होता है । समस्त पाङ्गुण्यव्यञ्जक अंशी श्रीकृष्ण ही असमस्तपा-
ङ्गुण्यव्यञ्जक मत्स्यादि अवतार रूप हैं । एक, दो, शक्ति का व्यञ्जक अंश वा कला रूप से कहा जाता है ।
सर्वशाम्प्रवृत्ता को जिस प्रकार सर्ववृत्ता और दो अथवा एक ही शाम्प्रवृत्ता को सर्ववृत्ता के तुल्य वा अन्यत
कहा जाता है ठीक उसी प्रकार भगवान् एवं उनके अवतार समूह को जानना चाहिए । पुष्पवोधिनीश्रुति में श्रीरा-
धिकादि को परिपूर्ण शक्तियाँ कहा गया है । दशमस्कन्ध में भगवान् के परिपूर्ण गुण-समूह का वर्णन है । वे सब
शक्तियाँ तथा सर्वानिशचि प्रेमपूर्ण परिकर वाले, ब्रह्मादिवृद्धजनविस्मापितवंशीमाभ्युपगम्यशाली, स्वपर्यन्त सर्वविस्माप-
करूपमाभ्युपगम्य निरतिशय कारुण्यत्वादि गुण-समूह यशोदास्तनपायी श्रीमन्नन्दनलन श्रीकृष्ण से नित्य विराट-
मान हैं । मत्स्यादि अवतारों में ये सब गुण नहीं हैं । क्योंकि इन सकल भावों का श्रीकृष्ण में ही नित्य आवि-
र्भाव होता है । अतएव मत्स्यादि अवतार-समूह जीव की भाँति तत्त्वान्तर नहीं हैं, वे सब तदात्मक हैं ॥ ४५ ॥

फिर युक्त्यन्तर के द्वारा विशेषता दिखाते हैं ।—

देह सम्बन्ध में ज्योति प्रभृति के सदृश जीव की अनुज्ञा और परिहार दृष्ट होता है । ब्रह्मांशत्व रहने पर भी
अनादि अविद्या के द्वारा विजृम्भित जीव रूप अंश का देह सम्बन्ध प्रयुक्त परेशकृत अनुज्ञा और परिहार सत्त्व में
आता है । मत्स्यादि अवतारों का उस प्रकार नहीं है । अधिक से सब अवतार प्राकृत देह सम्बन्ध से रहित, परेशरूप
में गुने जाते हैं । अतएव दोनों का महान विज्ञेय है । अनुज्ञा शब्द का अर्थ अनुमति अर्थात् साधु कर्म और
असाधु कर्म में प्रेरणा । परिहार शब्द का अर्थ इन सब से निवृत्ति वा मुक्ति । "एष एव साधुकर्म कारयति"

इति यावत् । तमेव विदित्व्यादिभूतः । तत्र दृष्टान्तमाह ज्योतिरिति । ज्योतिश्चक्षुस्त्वस्य यथा सूर्यांशस्यापि देहस्य
मन्वान नानाविधत्वं तदनुप्राप्यत्वं तत्प्रवृत्तिनिवृत्तिं च तद्वहेतुके एव नैवं स्वस्थस्य सूर्यांशस्यापि, तत्प्रवृत्तिस्य
तस्य सूर्यात्मकत्वात् तद्वत् ॥ ४६ ॥

असन्ततेश्चाव्यतिकरः ॥ ४७ ॥

जीवस्यामनन्तरपूर्णत्वादव्यतिकरः । पूर्णतः सत्त्वादिना साम्यं नेत्यर्थः । बालाग्रशतभागस्येत्याद्या श्रुतिर्जीव-
स्यापूर्तिमाह । पूर्णमदः पूर्णमिदमित्याद्या तु सत्त्वादेः पूर्तिम् ॥ ४७ ॥

हेतुं दूषयति—

आभास एव च ॥ ४८ ॥

अंशशब्दितत्त्वाविशेषादिति यो हेतुर्मन्वाद्यंशस्य जीवांशेन साम्यं बोधयितुमुपन्यस्तः स हेत्वाभास एव सत्य-
निपत्ताय यो हेत्वाभास एव । वैषम्यसाधकस्य पूर्णत्वे हेतुत्वन्तरस्य सत्त्वान् । चकारो दृष्टान्तमुचनाय । न हि द्रव्यत्वेन
पृथिवीतमसोः साम्यपारम्यं साधनीयम् । न वा पदार्थत्वेन, भावाभासयोस्तत् । तथा च सत्त्वादावमन्वयव्यञ्ज-
कत्वं जीवे तु तदुपसर्जनत्वमंशत्वमिति ॥ ४८ ॥

एवं प्रासङ्गिकं समाप्य प्रकृतं चिन्तयति । “नित्यो नित्यानां चेतनश्चेतनानामेको बहूनां यो विदधानि कामानि”
त्यादीनि वाक्यानि काठकादिषु श्रूयन्ते । तत्र नित्यचेतनतया प्रतीता बह्वो जीवाः साम्यभाजो न चेति मन्वे-
विशेषाप्रतीतेः साम्यभाज इति प्राप्ते—

इत्यादि तथा “तमेव विदित्वा” इत्यादि श्रुति वचन से यह सत्य अर्थ स्थिर होता है । उस विषय में दृष्टान्त दिया-
ज्योतिः पदार्थरूप नेत्र सूर्यांश होने पर भी जिस प्रकार देह मन्वन्व प्रयुक्त नाना प्रकार और तदनुप्राप्य होता है ।
अर्थात् नेत्र की प्रवृत्ति वा निवृत्ति जिस प्रकार सूर्य को ही अपेक्षा करती है ठीक उसी प्रकार आकाशस्थित सूर्यो-
शरूप सूर्य-प्रकाश सूर्यात्मक होने का कारण सूर्य की अपेक्षा नहीं करता है । जीव और मत्स्यादि अवतारों
का ठीक उसी प्रकार भेद जानना ॥ ४६ ॥

अपूर्ण और असाम्य का अन्य एक कारण है कि जीव सकल अपूर्ण होने का कारण पूर्णरूप मत्स्यादि अवतार
के साथ साम्य नहीं है । “बालाग्रशतभागस्य” प्रभृति श्रुति सकल जीव का अपूर्णत्व निर्देश करते हैं । “पूर्णमदः
पूर्णमिदम्” प्रभृति श्रुतियाँ भी मत्स्यादि-अवतारों का पूर्णत्व निर्देश करती हैं ॥ ४७ ॥

इसके अनन्तर उक्त पक्ष के हेतु में दोषारोप करते हैं ।—पूर्वोक्त हेतु हेतु नहीं है, हेत्वाभासमात्र है । जीव
और मत्स्यादि अवतार उभय अंश शब्द से अभिहित होते हैं । अतएव दोनों का साम्य कहा जाना चाहिए—इस
प्रकार समझने के लिये “अंशशब्दितत्त्वाविशेषान्” जो इस हेतु के उपन्यस्त किया गया है, वह हेतु नहीं है ।
मत्प्रतिपक्ष नामक हेत्वाभास है । क्योंकि वैषम्य-सूचक पूर्णत्व प्रभृति हेत्वन्तर की विद्यमानता है । तुल्यत्व
विरोधि हेतुद्वय (दोनों कारण) एक पक्ष में होने पर मत्प्रतिपक्ष नामक हेत्वाभास होता है । सूत्र में चकार
दृष्टान्त सूचना के लिये है । पृथिवी-आकाश दोनों में द्रव्यत्व हेतु के कारण साम्य नहीं हो सकता है । पदार्थत्व
हेतु के द्वारा वह साधन भी सम्भव नहीं होता है । इससे कि वह भाव और अभाव पदार्थ में देखा जाता है ।
मत्स्यादि अवतारों में असम्यगन्वित्यञ्जकत्व और जीव में ब्रह्मवर्णनत्व तथा अंशत्व सिद्ध हुआ है ॥ ४८ ॥

अब प्रासङ्गिक विषय का समापन कर प्रकृत विषय पर विचार करते हैं । “नित्यो नित्यानां चेतनश्चेतनानामेको बहूनां यो विदधानि कामानि”
इत्यादि वचन काठकादि में सुने जाते हैं । यहाँ नित्य, चैतन्य के द्वारा प्रतीत सकल जीव समान है किन्त्या अस-
मान हैं ? इस प्रकार की आशंका होने पर विशेष के अप्रतीति निबन्धन सकल जीव समान है—यह जो पूर्व-
पक्ष है, उसके उत्तर में कहते हैं—

अदृष्टानियमात् ॥ ४६ ॥

मरुद्वस्तुत्या नैव अनुवर्तते । नैव ते साम्यमात्रः । कुतः ? स्वस्वसाम्येऽपि तददृष्टानामनियमान नानावि-
ज्ज्ञात । अदृष्टं त्वनादि ॥ ४६ ॥
तन्निष्ठाद्वेषादिभिर्वैषम्यं स्यान्नेत्याह—

अभिसन्ध्यादिष्वपि चैवम् ॥ ४७ ॥

तेष्वपि वैचित्र्यहेतुन्याऽङ्गीकृतं पञ्चैवं हेत्वन्तरापेक्षास्तेऽप्यदृष्टादेवेत्यर्थः । चकारः प्रतिसम्यक्वैचित्र्यं
स्मृन्विनोति ॥ ४७ ॥

ननु स्वर्गभूम्यादिप्रदेशवैशेष्यात् वैचित्र्यं स्यान्नेत्याह—

प्रदेशादिति चेन्नान्तर्भावात् ॥ ४८ ॥

तथाप्येवमदृष्टापेक्षत्वेनादृष्टान्तर्भावात् प्रदेशादेकदेशस्थितानामपि वैचित्र्यदर्शनाच्च ॥ ४८ ॥

॥ इति श्रीमद्ब्रह्मसूत्रभाष्ये द्वितीयाध्यायस्य तृतीयः पादः ॥

॥ चतुर्थः पादः ॥

त्वज्जाताः कलितोत्पानाः सत्प्राणाः सन्त्यमित्रमित् । एतान् शावि तथा देव यथा सत्यवर्गमितः ॥ ४९ ॥

सूतविषयः श्रुतिविरोधः परिहृतस्तृतीयपादे । चतुर्थे तु प्राणविषयः स परिहृतः । गौणसुखभेदेन द्विविधाः प्राणाः ।
गौणश्चक्षुरादीन्येकादशेन्द्रियाणि मुख्यास्तु प्राणायानादयः पञ्चेति । तेषु गौणाः परीक्ष्यन्ते । एतस्माज्जातं प्राणो
मनः सर्वेन्द्रियाणि च इत्यादि श्रूयते । किमत्र जीववदिन्द्रियाणामुत्पत्तिरुत वादिवदिति संशये “असदा इदमग्र
आसीन्नदाहुः किं तदासीदिति ऋषयो वाच ते असदासीत् तदाहुः के ते ऋषय इति प्राणा वाच ऋषय” इत्यत्र
ऋषिप्राणशब्दितानासिन्द्रियाणां सृष्टेः प्राक् सत्त्वश्रवणान् जीववदिति प्राप्ते पठति—

अदृष्ट के अनियम के वश समस्त जीव का साम्य नहीं स्वीकार किया जाता है । मरुद्वस्तुति के द्वारा नकार
का अनुवर्तन है । सकल जीव समान नहीं हैं । कारण यह है कि स्वरूपतः साम्य रहने पर भी अदृष्ट के अनि-
यम के हेतु जीव नान्य प्रकार के होते हैं । यह अदृष्ट अनादि है ॥ ४६ ॥

अच्छा ? अच्छा, द्वेषादि के द्वारा वैषम्य हो जाता है इस प्रकार नहीं बोला जा सकता है इसको समझाने हैं—

अभिसन्धि प्रभृति में भी जब अदृष्ट की कारणता दीखती है तब अदृष्ट को वैचित्र्य का कारण कहा जावेगा ।
द्वेषादि को वैचित्र्य का कारण स्वीकार करने पर भी वे सब जब अदृष्ट रूप हेतुस्वर की अपेक्षा करने हैं, तब
अदृष्ट को ही एकमात्र वैचित्र्य का कारण बोलना होगा । चकार के द्वारा प्रतिसम्यक् वैचित्र्य समुच्चय होता है ॥ ४७ ॥

स्वर्ग और पृथिवी प्रभृति प्रदेश भी इस वैचित्र्य का कारण नहीं हैं—इसे कहते हैं—
अन्तर्भाव प्रयुक्त प्रदेश को भी वैचित्र्य का कारण बोलना संगत नहीं होता है । स्वर्गादि लाभ ही जब यह-
प्रयत्न है, तब अदृष्ट ही मूल कारण है । विशेषतः प्रदेश में एकदेश स्थित व्यक्ति का वैचित्र्य देखा जाता है ॥ ४८ ॥

इति श्रीगोविन्दभाष्य का अनुवाद में द्वितीय अध्याय का तृतीयपाद समाप्त ॥

ॐ नमः शिवाय

हे देव ! मेरे यह नेत्रादिक इन्द्रिय समूह आप से उत्पन्न होकर भी विषय में अत्यासक्त हो रहे हैं । वे सब
मुझे आपका विमुखकारी प्रयत्न विषय के द्वारा आपके पद से विभृष्ट कर रहे हैं । आप इन मन्दगामी इन्द्रियों को
इस प्रकार अवरोध प्रदान करें जिससे वे सब स्वतन्त्रगामी हों ॥ ५० ॥

तथा प्राणाः ॥ १ ॥

यथा स्वादयः परस्मादुपपन्नं तथा प्राणा इन्द्रियाणि चेत्यर्थः । प्राक् सृष्टेरेकवावधारणान् "मनः सर्वेन्द्रियाणि चैतन्मात्रं जायते" इति श्रुतेश्च । न च जीवोत्पत्तिरिन्द्रियोत्पत्तिर्भाविनुमर्हति जीवानां चैतन्यप्राप्त्यपदभावविकाराभावात् । क्वचित्तदुत्पत्तिश्रुतिर्गौणी, इन्द्रियाणां नु प्राकृतत्वात् मुख्यं मेति । एवं सति ऋषिप्राणशब्दाभ्यां ब्रह्मैव तत्र ग्राह्यम्, तयोः सार्वज्ञ्यप्राणताभिधायित्वान् ॥ १ ॥

ननु ऋषयः प्राणा इति बहुत्वानुपपत्तिस्तत्राह—

गौण्यसम्भवात् ॥ २ ॥

बहुत्वश्रुतिर्गौणी । कुतः ? स्वरूपनानात्वाभावेन बहुव्यसम्भवात् । तथा च प्रकाशाभिप्रायं तत्र बहुव्यसम्भवात् । एक एवासौ वैदूर्यवदभिनन्दनवच्च बहुधावभासते । "एकं सत् बहुधा दृश्यमानं" "एकान्यस्य रूपम्" इत्यादि श्रुतिस्मृतिभ्यश्च ॥ २ ॥

तत् प्राक् श्रुतेश्च ॥ ३ ॥

न च तदानीमनर्पिताः कतिचित् पदार्थाः सृष्ट्यैव बहुत्वोपपत्तिरिति शक्यं शङ्कितुं सृष्टेः पूर्वमेकवावधारणश्रवणान् । अतश्च सा गौणीत्यर्थः ॥ ३ ॥

तृतीयपाद में भूतविषयक श्रुतिविरोध का परिहार किया गया है । चतुर्थपाद में प्राणविषयक श्रुतिविरोध का परिहार किया जाएगा । प्राण गौण-मुख्य भेद से दो प्रकार हैं । चक्षु आदिक ग्राह इन्द्रियाँ गौण तथा प्राण-अण आदिक पाँच मुख्य हैं । पहिले उनमें से गौण प्राणसमूह की परीक्षा की जाती है । "इससे प्राण, मन और सकल इन्द्रियों की उत्पत्ति हुई है" इस प्रकार श्रुति में देखा जाता है । यहाँ संशय यह है कि इन्द्रियों की उत्पत्ति जीव के न्याय अथवा आकाशादि के न्याय । "क्या सृष्टि के पहले अमन था ? ऋषियाँ कहते हैं हाँ वह अमन ही था । वह अमन कौन है ? ऋषिगण हैं, वे ऋषियाँ कौन हैं ? प्राण सकल ही ऋषि है" यहाँ ऋषि और प्राण शब्द के द्वारा इन्द्रिय सकल बोध हो रहे हैं । सृष्टि के पहले इन सब इन्द्रियों की सत्ता सुनने में आती है । अतएव उन्हीं की उत्पत्ति जीव के न्याय है इस प्रकार पूर्वपक्ष का उत्तर में कहते हैं ॥—

आकाशादि त्रिम प्रकार परमेश्वर में उपपन्न होते हैं ठीक उसी प्रकार प्राण और इन्द्रिय सकल उन परमेश्वर में उपपन्न होते हैं । सृष्टि के पहले एकत्व का ही अवधारण होता है । विशेष करके श्रुति में मन तथा समस्त इन्द्रियाँ इससे ही उपपन्न होते हैं—इस प्रकार का वचन है । अतएव जीव की उत्पत्ति की भाँति इन्द्रियों की उत्पत्ति युक्त नहीं है । सकल जीव चैतन्य स्वरूप है, उनका पदभावविकार नहीं देखा जाता है । तो भी कहीं कहीं जो जीव ही उत्पत्ति सुनने में आती है, वह गौणमात्र है । समस्त इन्द्रियों के भौतिक होने के कारण उनही उत्पत्ति मुख्य ही जाननी होगी । इस प्रकार स्थिर होने पर ऋषिशब्द या प्राणशब्द के द्वारा ब्रह्म ही गृहीत होता है । क्योंकि उन दोनों शब्द में सार्वज्ञ्य प्राण ही अभिहित होता है ॥ १ ॥

अच्छा ? इस प्रकार कहने से "ऋषयः प्राणाः" यहाँ तो बहुवचन विभक्ति का प्रयोग किया गया है, उसी अनुपपत्ति होती है ? इसके उत्तर में कहते हैं—

बहुत्वश्रुति गौण है । क्योंकि स्वरूप के नानात्व-अभाव के वश बहु अर्थ का होता असम्भव है । प्रमाण के अभिप्राय से ही ब्रह्म में बहुव्य हो सकता है । एक ही ब्रह्म वैदूर्यनगि की भाँति तथा अभिनता नट की तरह सदैव प्रकार विभात होता है । श्रुति में कहा है—"ब्रह्म एक होकर भी बहु प्रकार दृश्यमान होता है" । स्मृति में भी कहा है—"वे एक रूप होकर भी अनेक रूप हैं ॥ २ ॥

प्राणशब्दस्य ब्रह्मपरत्वे युक्तिमाह—

तत्पूर्वकत्वाद्वाचः ॥ ४ ॥

वाचः सूक्ष्मशक्तिकब्रह्मान्यविषयस्य नाम्नः प्रधानमहदादिस्मृतिपूर्वकत्वात् तदा नामरूपवतामभावेन तदुप-
करणतामिन्द्रियाणामप्यभावान् प्राणशब्दस्तत्र ब्रह्माभिधायीत्यर्थः । “तद्देवं तर्हीति श्रुतिः” स्मृतेः पूर्व नामरूपवि-
शेषभावमाह । तस्मादिन्द्रियाणि आदिवदुत्पन्नानीति ॥ ४ ॥

एवमिन्द्रियविषयकं श्रुतिविरोधं निरस्य तन्संख्याविषयकं तं निरस्यति । “सप्त प्राणाः प्रभवन्ति तस्मान् सप्ताचिपः
तमिरः सप्तहोमाः सप्ते मे लोका येषु सञ्चरन्ति प्राणा गुहाशया निहिता सप्त सप्ते”ति मुण्डके । “दशमे पुरुषे
काश आत्मैकादश” इति च बृहदारण्यके श्रूयते । तत्र सप्तैव प्राणा उक्तादशेति संशये पूर्वपक्षमाह—

सप्त गतेविशेषितत्वाच्च ॥ ५ ॥

प्राणाः सप्तैव । कुतः ? मतेः । समानामेव जीवेन सह सञ्चाररूपाया गतेः श्रवणान् । “यदा पञ्चावतिष्ठन्ते
ज्ज्वालन्ति मनसा सह । बुद्धिश्च न विचेष्टेत तामाहुः परमां गतिमिति काठके योगदशायां ज्ञानानीति विशेषितत्वाच्च ।
आदिपञ्चकबुद्धिमतांसि सप्तैव जीवस्येन्द्रियाणि भवन्ति । यानि तु वायुवाग्यादीनि श्रूयन्ते तेषां जीवेन सह
गत्यश्रवणादीन्तुपकारमात्रेणेन्द्रियत्वमणिनिर्गोणीति ॥ ५ ॥

एवं प्राप्ते सिद्धान्तयति— हस्तादयस्तु स्थितेऽतो नैवम् ॥ ६ ॥

तुल्यद्वयचोचनिरामार्थः । हस्तादयः सप्तातिरिक्ताः प्राणा मन्तव्याः । कुतः ? जीवे देहस्थिते नेपास्यि बद्धोग-

मृष्टि के पहले अविलीन अवस्था में कुछ पदार्थ रहते हैं जिससे बहुत्व की उपपत्ति होती है—इस प्रकार की
आराद्धा नहीं कर सकते हैं । क्योंकि उस समय एकत्व का अवधारण सुनने में आता है ॥ ३ ॥

अब प्राण शब्द के ब्रह्मपरत्व में युक्ति दिखाते हैं—

वाक्य अर्थान् सूक्ष्मशक्तिकब्रह्म अन्य विषयभूत नाम का प्रधान महदादि स्मृति पूर्वकत्व के हेतु उस समय
शब्द के महदा सकल वस्तु के अभाव के वश तदुपकरण रूप इन्द्रियवर्ग का भी अभाव होने के कारण प्राण-
शब्द ब्रह्माभिधायी होता है । “तद् वा इदं तर्हि” यह श्रुति मृष्टि के पहले नाम रूप का अभाव कहती है । अतः
एव सकल इन्द्रिय आकाशादि की भाँति उत्पन्न हैं ॥ ४ ॥

इस प्रकार इन्द्रिय विषयक श्रुतिविरोध का परिहार कर तन्संख्याविषयक विरोध का निरास करते हैं । “सप्त
प्राणा उत्पन्न होते हैं उनसे सप्ताचिप, तमिर, सप्त होम और ये सप्त लोक होते हैं । जिनमें गुहाशय सकल प्राण
सञ्चरण करते हैं” इत्यादि मुण्डकश्रुति में तथा “दशम पुरुष में सकल प्राण और एकादश आत्मा” इत्यादि बृह-
दारण्यकश्रुति में प्राण मान हैं अथवा ग्यारह हैं—इस प्रकार के सन्देह में परवर्ती पूर्वपक्षीय सूत्र की अवतारणा
करते हैं ॥—

प्राण मान है । क्योंकि सानों प्राण की ही जीव के साथ सञ्चारण रूप गति का अवधारण किया जाना है । “जय
पञ्च ज्ञान और बुद्धि मन के साथ चंष्टा नहीं करते है तब उमा अवस्था को परमगति कहा जाता है”—इस
काठकश्रुति में योगदशा में “ज्वालन्ति” अर्थात् सकल ज्ञान इस प्रकार के विशेषण के प्रयोग के कारण आदि पञ्च
इन्द्रिया एवं बुद्धि और मन ये सान जीव की इन्द्रियाँ सूचित होती हैं । वायु और पाणि आदिक अपर पाँच का
जीव के साथ गति के अश्रवण होने के हेतु उपन उपकारकत्व होने से उनकी इन्द्रिय रूप में उक्ति गोण ही सम्भ-
वना चाहिये ॥ ५ ॥

साधनत्वात् कार्यभेदान्न च । तथा च वृद्धारण्यके पठ्यते । “हस्तो वै ग्रहः सर्वकर्मणाभिप्रदेष्टुं गृहीताः हस्ताः कर्म करोति” इत्यादि । अतः सप्तानिरेकादेव हेतुर्नैवं मन्तव्यं गन्तव्येति किन्तु पञ्च ज्ञानेन्द्रियाणि पञ्च कर्मेन्द्रियाणि एकमन्तरिन्द्रियमित्येकादशैवेन्द्रियाणि प्राणानि । आत्मैकादशेत्यत्रात्माऽन्तरिन्द्रियं प्रकरणात् । इदमत्र बोध्यम् । शब्दस्पर्शरूपरसगन्धविषयाः पञ्च ज्ञानेन्द्रियाणां श्रोत्रत्वक्चक्षुरसन्निधाणां च, वचनादानविहरणोत्सर्गानन्दाः पञ्च कर्मभेदास्तदर्थानि पञ्च कर्मेन्द्रियाणि वाक्पाणिपादपायूपस्थानि, सर्वार्थविषयं त्रिसालवर्त्यन्तःकरणभेकमनेकवृत्तिकम् । तदेव संकल्पाध्यवसायाभिमानचिन्तारूपकार्यभेदान्न च चिद्भेदेन व्यभिच्यते मनोबुद्धिरहङ्कारश्चित्तं चेति । तथा चैकादशैवेन्द्रियाणीति ॥ ६ ॥

प्राणानां परिमाणं चिन्तयति । प्राणा व्यापिनोऽणवो वेति संशये दूरश्रवणदर्शनदेवानुभवाद्व्यापिन एवेति प्राप्ते-

अणवश्च ॥ ७ ॥

चो निश्चये । अणव एवैकादश प्राणाः । अक्रान्तिश्रुतेरिति शेषः । दूरश्रवणादिकं तु गुणप्रसारान्तिद्वयं जीवस्येव शिरोघ्नित्यापित्वम् । एतेन प्राणव्याप्तिवादिनः सांख्य निरस्ताः ॥ ७ ॥

“अथैतस्मान् जायते प्राण” इत्यत्र मुख्यः प्राणः परीक्ष्यते । श्रेष्ठः प्राणो जीवचक्षुष्यते स्वादिवहेति विवे-

हम प्रकार पूर्वपक्षी के उत्तर में सिद्धान्त सूत्र का प्रदर्शन करते हैं ।—जीवदेह में हस्तादि सप्तानिरिक्त प्राण स्वीकार्य हैं । अतएव प्राण सात हैं—इस प्रकार नहीं बोला जा सकता है । आशङ्का निरास के लिये “तु” शब्द है हस्तादिक सातों से अतिरिक्त प्राण अर्थात् इन्द्रियाँ स्वीकार्य हैं । क्योंकि देह में जीव रहने पर ही उनके भाग-साधन के लिये जानना चाहिए जिससे कि कार्यभेद स्वीकार किया जाता है । वृद्धारण्यक में पाठ है—“कर्मन् अभिप्रह के द्वारा गृहीत होने के कारण हस्त को ग्रह बोला जाता है । जीव हस्त के द्वारा कर्म साधन करता है” इस प्रकार से जब अधिक देखा जाता है तब सप्तमात्र प्राण बोलना संगत नहीं होता है । पांचज्ञानेन्द्रिय, पांच कर्मेन्द्रिय, एक अन्तरिन्द्रिय इस प्रकार एकादश इन्द्रियाँ हैं । “आत्मैकादश” यहाँ आत्म शब्द से अन्तरिन्द्रिय का बोध होता है । यह बोध प्रकरण से ही घटता है । यहाँ तात्पर्य यह है कि शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्ध ये पांच विषय, विषय भेद से ज्ञान-भेद होता है । इसलिये ज्ञानेन्द्रिय ही पांच प्रकार की हैं । श्रोत्र, त्वक्, चक्षु, रसन और प्राण ये पांच ज्ञानेन्द्रियाँ हैं । वचन, आदान, विहरण, उत्सर्ग और आनन्द ये पांच कर्म भेद हैं । इसलिये वाक्, पाणि, पाद, पायु, और उपस्थ ये पांच कर्मेन्द्रियाँ हैं । समस्त ज्ञान के लिये त्रिसालवर्ति, अनेकवृत्तिशाली एक अन्तरिन्द्रिय है, उसका नाम मन है । यह मन संकल्प, अध्यवसाय, अभिमान और चिन्तारूप कार्य के भेद के बराबर कभी कभी भिन्नरूप से व्यभिचर को प्राप्त होता है । जब भिन्नरूप से व्यभिचर होता है, तब उसका नाम यथा क्रम से मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त यह अभिहित होता है । अर्थात् मन संकल्पात्मक, बुद्धि अध्यवसायात्मक, अहंकार अभिमानात्मक और चित्त चिन्तात्मक है । इस प्रकार एकादश इन्द्रियाँ हैं—यह स्थिर हुआ है ॥ ६ ॥

अब प्राणों का परिमाण कहने लगे । प्राण अर्थात् सकल इन्द्रिय व्यापक अथवा अणु है इस प्रकार के संशय में दूरश्रवण और दूरदर्शन के अनुभव के हेतु सकल इन्द्रिय व्यापक है इस प्रकार के पूर्वपक्ष का निराकरण करने के लिये समस्त इन्द्रियाँ अणुरूप हैं । “व” शब्द निश्चयार्थ से है । ग्यारह इन्द्रियाँ अणुरूप हैं । अक्रान्ति श्रुति से एक अणुरूपत्व सिद्ध होता है । गुण के प्रसारण से ही दूरश्रवणादि सिद्ध है । जीव जिस प्रकार अणुरूप है, वही गुण-प्रसार से पाद से मस्तक पर्यन्त व्याप्त होता है, प्राण को भी उसी प्रकार जानना चाहिए । इसमें प्राणों के व्यापक कहने वाला सांख्यमत निरस्त होता है ॥ ७ ॥

नैव प्राण उदेति नास्ति मतिः" इत्यादिश्रुतेः । "यत्प्राप्तिर्यत्र परित्याग उत्पत्तिर्निराणं तथा । तस्योत्पत्तिर्मृतिश्चैव कथं प्राणस्य युज्यते" इति स्मृतेरपि जीववदिति प्राप्ते —

श्रेष्ठश्च ॥ ८ ॥

श्रेष्ठः प्राणोऽपि स्वादिचतुष्टयत्वे "जायते प्राणः" इति श्रुतेः । "स इदं सर्वमसृजते"ति प्रतिज्ञानुपरोधाच्चैति शेषः । एवं मत्स्यमुपतिरापेक्षिकी । श्रेष्ठ्यं चास्य वायुस्थितिहेतुत्वात् वदन्ति । पृथग् योगकरणमुत्तरचिन्तार्थम् ॥ ८ ॥
अथ तस्य स्वरूपं परीक्ष्यते । स किं वायुरेव केवलः किंवा तत्र स्पन्दरूपा क्रियाथवा देशान्तरगतो वायुर्गति विविक्रिप्ता । किं प्राणम् । वाद्यो वायुरेवेति । "योऽयं प्राणः स वायुः" इति बृहदारण्यकश्रुतेः । वायुक्रिया वा प्राणः उच्छ्वासनिश्वासरूपायां तत्क्रियायां तच्छब्दाच्चस्य प्रसिद्धेः । वायुमात्रे तस्या प्रसिद्धेऽप्येति प्राप्ते —

न वायुक्रिये पृथगुपदेशात् ॥ ९ ॥

श्रेष्ठः प्राणो न वायुर्न च तत्स्पन्दः । कुतः ? पृथगिति । "एतस्माज्जायते प्राणः" इत्यादौ वायोः सकाशान् तस्य पृथगुक्तेः । यदि वायुरेव प्राणस्तर्हि तस्मात् तस्य सा न स्यात् । यदि वा वायुस्पन्दः प्राणस्तदाऽपि वायोः सकाशान् तत्क्रियारूपस्य प्राणस्य न सा सम्भवेत् । न ह्यग्न्यादिः क्रिया तेन साकं पृथगुक्ता दृश्यते । योऽयं प्राणः स वायुः" इति तु वायुरेव किञ्चित् विशेषमापन्नः प्राणो, न तु ज्योतिरादिवत् तत्त्वान्तरमिति ज्ञापनार्थम् । यत्तु सामान्यकरणवृत्तिः प्राणाद्या वायवः पञ्च" इति सांख्यैः सर्वेन्द्रियव्यापारः प्राण इत्युक्तं तत्र एकरूपप्राणस्य विजातीयतानेन्द्रियव्यापारत्वायोगात् ॥ ९ ॥

हमके अतन्तर "एतस्मात् जायते प्राणः" यहाँ मुख्य प्राण की परीक्षा करने है । मुख्य प्राण जीव की भाँति अथवा आकाशादि की भाँति उत्पन्न होता है ? इस प्रकार के संशय में "प्राण की उत्पत्ति तथा नाश नहीं है" इत्यादि श्रुति तथा "जिसकी प्राप्ति ही उत्पत्ति तथा जिसका परित्याग ही मरण है, उस प्राण की उत्पत्ति वा विनाश सम्भव नहीं है" इत्यादि स्मृति से प्राण की उत्पत्ति जीव की भाँति स्वीकार करनी होती है—इस प्रकार का पूर्व-पक्षीय सिद्धान्त होने पर उत्तर देते हैं ।—

मुख्य प्राण भी आकाशादि की भाँति उत्पन्न होता है । "जायते प्राणः" इत्यादि श्रुतिवाक्य उसका प्रमाण है । परमेश्वर इन सब पदार्थों की सृष्टि करने हैं इत्यादि प्रतिज्ञा के अनुरोध से प्राण की उत्पत्ति स्वीकार्य है । यदि ऐसा ही है तो भी कहीं कहीं प्राण की जो अनुपपत्ति कही गयी है, वह आपेक्षिकी है । देहस्थिति के कारण प्राण का श्रेष्ठत्व कहा गया है । उत्तर चिन्ता के लिये ही पृथक् योगकरण है ॥ ८ ॥

अतः पर प्राण का स्वरूप कहने हैं । वह प्राण केवल वायुरूप अथवा स्पन्दरूप क्रिया विशिष्ट किंवा देशान्तर गत वायु है । इस प्रकार के संशय से "प्राण ही वायु" इत्यादि बृहदारण्यक श्रुति के अनुसार "प्राण वायु की क्रिया है" ऐसा सिद्धान्त होता है । जिसमें उच्छ्वास और निश्वास रूप वायु की क्रिया में वायु शब्द का प्रयोग केवल में आता है । वायु मात्र में यह क्रिया प्रसिद्ध है इस प्रकार के पूर्वपक्ष के उत्तर में कहते हैं ।—
पृथक् उपदेश के हेतु श्रेष्ठ प्राण शब्द में वायु किम्बा उसकी स्पन्दरूप क्रिया का बोध नहीं होता है । "एतस्मात् जायते प्राणः" इत्यादि श्रुति में वायु से प्राण पृथक् रूप करके अपेक्षित हो रहा है । वायु ही यदि प्राण होता तो इस प्रकार पृथक् उक्ति नहीं होती । फिर वायु की स्पन्दरूप क्रिया भी यदि प्राण होता तो भी इस प्रकार पृथक् उक्ति नहीं होती । अग्नि प्रभृति की क्रिया का कभी अति में पृथक् भाव में उक्त होना नहीं देखा जाता है । "जो प्राण वह वायु" यह वचन, प्राण वायु की भाँति है तो भी उसमें कुछ विशेष है, परन्तु ज्योतिः प्रभृति के भाँति तब्य-प्रकार नहीं है—इस प्रकार समझाने के लिये जानना चाहिये । प्राणादिक पञ्च वायु सामान्यकरणवृत्ति रूप हैं और प्राण कभी विजातीय जाना इन्द्रियों का प्राण सकल इन्द्रियों का व्यापार है—इस प्रकार का सांख्यमत अप्रयुक्त है । प्राण कभी विजातीय जाना इन्द्रियों का

सुप्तेषु वागादिषु प्राण एको जागर्ति, प्राण एको मृत्युना नाप्रः, प्राणः सम्बर्गो वागादीन् संवृद्धये, प्राण इत्यत्र प्राणान् रज्जति मानेन पुत्रान् इति बृहदारण्यकं पठ्यते । तत्र संशयः । मुख्यः प्राणो जीव एवास्मिन् देहे स्वतन्त्र एव जीवोपकरणमिति । बहुविभूति-अवगणनं स एव स्वतन्त्र इति प्राप्ते —

चक्षुरादिवत् तत्सह शिष्यादिभ्यः ॥ १० ॥

तुल्यः शङ्काहानाय । प्राणोऽपि चक्षुरादिवत् जीवकरणमेव । कुतः ? तस्महेति । प्राणसम्बन्धेषु तैश्चक्षुरादिभिर्जीवकरणैः सह प्राणस्य शासनान् । समानधर्माणां हि सहशासनं युक्तं बृहदथान्तरादिवत् । आदिशब्दान् "अथ यत्र वाऽयं मुख्यः प्राणः स एवायं मध्यमः प्राणः" इत्यादिना प्राणशब्दपरिगृहीतेष्विन्द्रियेषु विशिष्याभिधानं गृह्यते । संहतत्वादि च स्वातन्त्र्यनिराकृतिहेतुः ॥ १० ॥

ननु चक्षुरादिवत् जीवोपकरणत्वे प्राणभ्याङ्गीकृतं तद्वत् जीवोपकरणक्रियापि स्यात् न च तादृशी काचिदस्ति यदर्थमयं द्वादशः प्राणस्ततो न चक्षुरादितोऽन्यमित्याक्षिप्य समाधत्ते —

अकरणत्वाच्च न दोषस्तथाहि दर्शयति ॥ ११ ॥

आक्षेपनिरासाय चशब्दः । करणं क्रिया । अक्रियत्वात् जीवोपकरणक्रियाविग्रहान् यो दोषः सम्भाव्यते स न स्यात् शरीरेन्द्रियधारणादिलक्षणपरमोपकरणसत्त्वादिना भावः । हि यतस्तथा छान्दोग्यश्रुतिर्दर्शयति । "अथ ह प्राणा अहं श्रेयमे व्युदिरे" इत्यादिना । तस्मात् जीवोपकरणमेव मुख्यः प्राणः । जीवस्य कर्तृत्वं च भोक्तृत्वं च प्रति चक्षुरादीनि राजपुरुषवत् करणानि, प्राणस्तु राजमन्त्रिवत् सर्वार्थसाधकतया मुख्योपकरणमिति नाम्न्य स्वातन्त्र्यम् ॥ ११ ॥

व्यापार नहीं हो सकता है । ॥ ६ ॥

"वागादि सकल इन्द्रियाँ सुप्त होने पर एक प्राण ही जागरित रहता है । प्राण एक तथा मृत्यु में रहित है वागादि इन्द्रियों की व्याप्ति में प्रयुक्त प्राण को संवर्ग बोला जाता है । जननी जिस प्रकार पुत्र की रक्षा करती है, प्राण भी उसी प्रकार प्राण-समूह का रक्षक है इस प्रकार बृहदारण्यक का वचन है । उस विषयमें संशय यह है कि मुख्य प्राण इस देह में जीव के सहज स्वतन्त्र है किम्वा जीव का उपकरण है ? अनेक विभूति के अवगणने हेतु प्राण का जीव की भाँति स्वतन्त्र बोध करना होता है । इस प्रकार पूर्वपक्षीय सिद्धान्त के खण्डन के लिये कहते हैं —

अनुशासन के वश प्राण को चक्षुः प्रभृति इन्द्रियों की भाँति जीव का उपकरण बोलता होता है । "तु" शब्द आशङ्का निराकरण के लिये है । प्राण और चक्षुः प्रभृति, इन्द्रियों की तरह जीव करण है । क्योंकि प्राणसम्बन्ध में चक्षुः प्रभृति इन्द्रियों के साथ प्राण का शासन देखा जाता है । बृहदथान्तरादि की भाँति समान धर्म का ही अनुशासन युक्त होता है । आदिशब्द के द्वारा "अथ यत्र वायं मुख्यः प्राणः" इत्यादि वाक्य में प्राणशब्द-परिगृहीत इन्द्रिय-समूह में विशेष अभिधान गृहीत होता है । संहतत्वं प्रभृति को स्वातन्त्र्य निराकरण के लिये जानना चाहिए ॥ १० ॥

अच्छा ? प्राण को चक्षुः प्रभृति इन्द्रिय की तरह जीव का उपकरण स्वीकार करने पर उनकी भाँति जीवोपकरण का भी स्वीकार करना होता है । किन्तु उस प्रकार क्रिया तो नहीं देखी जाती है कि जिस क्रिया के लिये प्राण को द्वादश इन्द्रिय रूप में गिना जा सकता है । अतएव प्राण को चक्षुः प्रभृति इन्द्रिय के समान बोलता माना नहीं होता है इस प्रकार के आक्षेप के समाधानार्थ कहते हैं । —

अकरण के कारण दोष नहीं है । श्रुति में भी इस प्रकार दिखता है । आक्षेप निरास के लिये "च" शब्द के करण शब्द में क्रिया समुभूती जाती है । अकरणत्व शब्द में क्रिया का अभाव है । जीवोपकारक रूप क्रिया के विरह में जो दोष सम्भावित होता है, वह नहीं हो सकता है । क्योंकि प्राण का शरीर-इन्द्रियादि धारण लक्षण सम उपकारत्व ही देखा जाता है । इसलिये छान्दोग्यश्रुति में कहा गया है — "अथ ह प्राणा अहं श्रेयमे" इत्यादि । अतएव

य. प्राणः स वायुः । स एव वायुः पञ्चविधः प्राणोऽपानो व्यान उदानः समान इति श्रुतम् । तत्र किमेतं अपा-
नाय. प्राणादिशब्देन न तद्वत्तय एवेति वीक्षायां संज्ञाभेदान् कार्यभेदान् च भिद्यन्त इति प्राप्ते —
पञ्चवृत्तिर्मेनोवद्वयपदिश्यते ॥ १२ ॥

एक एव प्राणो हृदयादिषु स्थानेषु पञ्चधा वर्त्तमानो विलक्षणानि कार्याग्यावहतीति पञ्चवृत्तिः । स एव
व्याप्यदिश्यते । तस्मान् प्राणवृत्तय एव ते, न ततो भिद्यन्ते । कार्यभेदनिमित्तः संज्ञाभेदः । स्वरूपभेदस्तु
नास्ति. पञ्चम्वपि प्राणशब्दः । प्राणोऽपानो व्यान उदानः समान इति । एतन् सर्वं प्राण एव" इति वचनाच्च ।
वृहदारण्यके मनोवत् "कामः संकल्पो विकल्पो विचिकित्सा भ्रडा धृतिरधृतिर्हीर्षीर्मांसिष्येतत् सर्वं मन एव"
इति । तत्रैव संज्ञाभेदे कार्यभेदेऽपि यथा कामादयो मनसो न भिद्यन्ते किन्तु तस्य वृत्तय एव तद्वत् बहुवृत्ति-
रभावेणायं दृष्टान्तः । योगशास्त्रे मनोऽपि पञ्चवृत्तिकमुक्तम् । तदभिप्रायेण वा निदर्शनमित्येके ॥ १० ॥
पञ्चः प्राणो विभुरगुर्वेति वीक्षायां "सम एभिस्त्रिभिर्लोकैः" इत्यादिश्रुतेर्विभुरिति प्राप्ते —
अणुरश्च ॥ १३ ॥

श्रेष्ठोऽप्यगुरेव उक्कान्तिश्रुतेः । व्याप्तिश्रुतिस्तु सर्वेषां प्राणिनां प्राणाधीनस्थितिकतया नैया ॥ १३ ॥

मुनेषु वागादिषु प्राण एको जागतीत्यादौ मुख्यप्राणस्य प्रवृत्तिः श्रूयते । "सप्तेमे लोका येषु सञ्चरन्ति
प्राणा" इत्यादौ गौणप्राणानां च तत्र तानि सप्राणानि इन्द्रियाणि स्वस्वकार्याय स्वयं प्रवर्तयन्तुतेषां प्रेक्षोऽन्यो-

मुख्य प्राण जीवोपकरण है । जीव का ही कर्तृत्व और भोक्तृत्व है । चक्षुः प्रभृति सकल इन्द्रिय राजगुरुप की तरह
काणमात्र है । प्राण राजमन्त्री की भाँति सर्वार्थ साधक रूप में मुख्यउपकरण है । अतएव प्राण का स्वातन्त्र्य
नहीं है ॥ ११ ॥

जो प्राण है, वह वायु है । यह वायु प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान भेद से पाँच प्रकार की है—इस
प्रकार मुनने में आता है । यह शेषोक्त प्राणादि पञ्च-वायु पूर्वोक्त प्राण से भिन्न है । अथवा वे उसकी वृत्ति रूप
है—इस प्रकार का संशय उठने पर संज्ञाभेद और कार्यभेद की दृष्टि से भेद स्वीकार होता है—इस प्रकार का
पूर्वपक्ष स्थिर होने पर उसके उत्तर में कहने हैं ।—

प्राणादि पाँच वायु उसकी वृत्तिविशेष हैं । मन की भाँति भेद व्यपदेशमात्र है । एक ही प्राण हृदयादि सकल
स्थानों में पाँच प्रकार से वर्त्तमान होकर विलक्षण कार्य का सम्पादन करता है । इसलिये ये पाँच प्राण की वृत्ति
है । एक ही प्राण पञ्च प्रकार से व्यपदेश होता है । अतएव प्राण का ही वृत्तिरूप पञ्च प्राण मुख्य प्राण से भिन्न
नहीं है । कार्यभेद निमित्तक संज्ञाभेद है, स्वरूप से कोई भेद नहीं है । इसलिये प्राणादि पाँच में प्राण शब्द का
प्रयोग किया जा सकता है । प्राण, अपान, व्यान, उदान, और समान समस्त ही प्राण है—यह अपने वचन से ही
समुदा जाता है । वृहदारण्यक में कहा है—काम, संकल्प, विकल्प, विचिकित्सा, भ्रडा, धृति, अधृति, ही और वी
ये सब मन है । यहाँ जिस प्रकार संज्ञाभेद और कार्यभेद के मत्व में उन सबको मन से भिन्न नहीं बोला
जाता है किन्तु कामादि को मन की वृत्ति कहा जाता है ठीक उसी प्रकार प्राणादि को भी प्राण की वृत्ति समझता
चाहिए । यह वृत्तिव्य मात्र से यह दृष्टान्त जानता होगा । योगशास्त्र में मन की ही पञ्चवृत्तियाँ कही गयी हैं ।
उसो अभिप्राय से यह दृष्टान्त है—इस प्रकार कोई कोई बोलते हैं ॥ १० ॥

इसके अन्तर यह मुख्य प्राण विभु है किम्वा अणु है—इस प्रकार के संशय से "सम एभिस्त्रिभिर्लोकैः"—
इत्यादि श्रुति के अनुसार पूर्वपक्षी के सिद्धान्त में विभुत्व स्थिर होने पर उसके उत्तर में कहने हैं ।—
प्राण अणु है । उक्कान्ति श्रुतिदर्शन से श्रेष्ठ प्राण को भी अणु बोलता होता है । सकल प्राणियों की प्राणा-
धीनस्थिति होने से ही व्याप्तिश्रुति देखने में आती है ॥ १३ ॥

ऽस्ति । स च देवतागणो जीवः परो वेति वीक्षायां स्वयमेव तानि प्रवर्तयन् वाय्व्यशक्तियोगान् देवतागणेषु वा तत्प्रवर्तकोऽस्तु । “अग्निर्वाग् भूत्वा गुह्यं प्राविशद्” इत्यादि श्रुतिः । जीवो वा तद्भोगसाधनत्वादित्येवं प्राप्ते —

ज्योतिराद्यधिष्ठानं तु तदामननात् ॥ १४ ॥

तुशब्दः शङ्कानिरासार्थः । ज्योतिर्ब्रह्मैव तेषामाद्यधिष्ठानं मुख्यप्रवर्तकम् । कर्त्तारि ल्युट् । कुतः ? तदिति । अन्तर्ग्यामित्राक्षणे तस्यैव प्राणेन्द्रियप्रवर्तकत्वावगमान् । बृहदारण्यके “यः प्राणेषु निष्ठन्” इत्यादिषु देवानां जीवस्य च तत्प्रयोज्यत्वानामेव प्रयोजकता न निवार्यते । स्वतः प्रवृत्तिस्तु न भवेत् जाड्यान् ॥ १४ ॥

जीवस्तु तानि भोगार्थमधिष्ठतीत्याह—

प्राणवता शब्दात् ॥ १५ ॥

प्राणवता जीवेन तानि सप्राणानीन्द्रियाणि संगृह्यन्ते भोगाय । एवं कुतः ? शब्दान् । “सः यथा महाराजो ज्ञान-पदान् गृहीत्वा स्वे जनपदे यथाकामं परिवर्त्तते एवमेवैव एतन् प्राणान् गृहीत्वा स्वे शरीरे यथाकामं परिवर्त्तते” इति तत्रैव श्रवणात् । अयमत्र निष्कर्षः । परमात्मनाधिष्ठिता देवा जीवाश्चेन्द्रियाणि अधिष्ठन्ति । पूर्व्वे तन् प्रवर्त्त-नमात्राय, परे तु तैर्भोगाय । तथैव तन् संकल्पादिति ॥ १५ ॥

न चैतन् कदाचित् व्यभिचरतीत्याह—

तस्य च नित्यत्वात् ॥ १६ ॥

तस्य सर्व्वकर्मकरमात्माधिष्ठानस्य तन् स्वरूपानुबन्धित्वेन नित्यत्वान् तन्-सङ्कल्पादेव तेषामधिष्ठातृत्वम् ।

वागादि इन्द्रिय-समूह सुप्र होने पर एक प्राण का ही जागरण होता है—इत्यादि स्थल में मुख्य प्राण की प्रवृत्ति सुतने में आती है । “इन सप्तलोकों में ही प्राण सञ्चरण करता है” इत्यादि स्थल में गौण प्राण की प्रवृत्ति सुतने में आती है । यह प्राण और सकल इन्द्रिय स्वयं ही कार्य्य में प्रवृत्त होते हैं अथवा उनके और-कोई प्रेरक है ? इस प्रकार के प्रश्न पर यदि कहो कि उनका अन्य प्रेरक है तो यह प्रेरक देवगण है ? जीव अथवा परमेश्वर है ? कार्य्यशक्ति योग के हेतु उनकी स्वतः प्रवृत्ति नहीं बोली जा सकती है । फिर “अग्निर्वाग्भूत्वा गुह्यं प्राविशन्” इत्यादि श्रुति में देवतागण को ही उसका प्रवर्त्तक बोलना चाहिये था । पुनः जीव के ही भोग साधन के कारण जीव को ही उसका प्रवर्त्तक बोला जा सकता है—इस प्रकार के पूर्व्वपक्ष के उत्तर में कहते हैं—

ज्योतिर्मय ब्रह्म ही उन सबका मुख्य प्रवर्त्तक है । क्योंकि श्रुति में ऐसा ही अभिहित हुआ है । “तु” शब्द शङ्का निरास के लिये है । ज्योति अर्थात् ब्रह्म ही उनके आदि अधिष्ठान अर्थात् मुख्य प्रवर्त्तक है । कर्त्ता में ल्युट् है । क्योंकि अन्तर्ग्यामित्राक्षणे में ब्रह्म को ही प्राण तथा इन्द्रियों का प्रवर्त्तन रूप में निर्देश किया गया है । बृहदारण्यक श्रुति में भी “यः प्राणेषु निष्ठन्” इत्यादि वाक्य में ब्रह्म के द्वारा प्रयोज्य देवतागण तथा जाग-रण की प्रयोजकता का भी निवारण नहीं हुआ है । जाडता के कारण प्राणदिक की स्वतः प्रवृत्ति नहीं हो सकती है ॥ १४ ॥

जीव भोग के लिये प्राण तथा इन्द्रिय समूह को अधिष्ठान करता है—इसको कहते हैं—

प्राणविशिष्ट जीव ही इन सब इन्द्रियों का अधिष्ठाना है—ऐसा श्रुति में देखा जाता है । प्राणविशिष्ट जीव ही प्राण तथा सकल इन्द्रियों को भोग के लिये संग्रह करता है—ऐसा श्रुति में देखने में आया है । क्योंकि “स यथा महाराजः” इत्यादि श्रुति में इस प्रकार कहा गया है । महाराज जिस प्रकार जनपदों का ग्रहण कर निज जनपद में यथेच्छा परिवर्त्तन करता है, ठीक उसी प्रकार जीव इन प्राणों का ग्रहण कर यथा काम परिवर्त्तन करता है । ता-त्पर्य्य यह है कि परमात्मा के द्वारा अधिष्ठित देवता तथा जीव समस्त इन्द्रियों को अधिष्ठान करते हैं । देवताओं को उनके प्रवर्त्तनार्थ जीवों के भोग के लिये परमेश्वर के संकल्प में इन्द्रियों का अधिष्ठानत्व जानना चाहिये ॥ १५ ॥

मुखादिष्वपि तु तस्यैवेति मन्तव्यं अन्तर्यामिप्राज्ञाणाम् ॥ १६ ॥

अ। पूर्वस्मिन् विषये विमर्शान्तरम् । तत्र प्राणशब्दिताः सर्वे इन्द्रियाण्युत श्रेष्ठतरे इति संशये प्राणशब्द-
वैयर्थ्यं जीवोपकारित्वान्च सर्वं इति प्राप्ते—

त इन्द्रियाणि तद्व्यपदेशादन्यत्र श्रेष्ठान् ॥ १७ ॥

ने प्राणशब्दिताः श्रेष्ठतरे एवेन्द्रियाणि । कुतः ? तदिति । एतस्मादिन्द्रियादिश्रुतौ मुख्यप्राणादिनरेषु श्रेष्ठादि-
विन्दित्ववचनात् । “इन्द्रियाणि दशैकं च” इत्यादि स्मृतौ च तथा “प्राणो मुख्यः स त्वनिन्द्रिय” इति
स्मृताच्च ॥ १७ ॥

ननु “हन्ताभ्यैव सर्वे रूपमसामेत्येतस्यैव सर्वे रूपमभवन्” इति च बृहदारण्यकान् मुख्यप्राणस्य वृत्तिभेदान-
रूपं प्राणानवधारयामस्तन् कथमुक्तव्यवस्थितिं तत्राह—

भेदश्रुतेः ॥ १८ ॥

“प्राणो मनः सर्वेन्द्रियाणि च” इति प्राणादिन्द्रियाणां भेदश्रवणान् तन्वान्तर्गतां तानीत्यर्थः । न च भेदश्रु-
तमन्तर्गतिनिन्द्रियत्वं शङ्क्यम् । “मनः पञ्चानांन्द्रियाणि” इति “इन्द्रियाणां मनश्चाग्नि” इति च स्मृतेः ॥ १८ ॥

वैलक्षण्याच्च ॥ १९ ॥

मुखादि प्राणस्य वृत्त्युपलम्भो न तु श्रोत्रादीनाम् । तस्य देहेन्द्रियधारणं तेषाम् ज्ञानकर्मसाधनत्वमिति स्वरूपतः
धार्यतश्च वैसादृश्यान् तानि तथा । मुख्यप्राणरूपता चैषां तदधीनवृत्तिकत्वादिना व्यपदिश्यते, यथा ब्रह्मरूपता
शंखानाम् ॥ १९ ॥

उसका कभी व्यभिचार नहीं होता है—इसे कहते हैं । उस अधिष्ठान का नित्यत्व है । सर्वकर्मकारक परमात्मा
का अधिष्ठान उस परमात्मास्वरूप अनुबन्ध के कारण नित्य है । परमात्मा का संकल्प से जीव का जो अधिष्ठान
है, वह गौण है । किन्तु परमात्मा का अधिष्ठान मुख्य है, अन्तर्यामि ब्राह्मण में इस प्रकार कहा गया है ॥ १६ ॥

हमके अनन्तर पूर्वविषय में विचारान्तर का उत्थापन करते हैं । उस विषय में संशय यह है कि—प्राण शब्द
से समस्त इन्द्रियों का बोध है अथवा श्रेष्ठ शब्द से इतर प्राण-समूह का बोध है ? प्राणशब्द से बोध प्राप्त और
जीव के उपकारित्व होने के कारण इन्द्रियों का बोध होवे—इस प्रकार के पूर्वपक्ष के उत्तर में कहते हैं ।—

तद्व्यपदेश के वश प्राण शब्द से मुख्यतर सकल इन्द्रियों का समभन्ता होगा । प्राणशब्द के द्वारा मुख्यतर
सकल इन्द्रियाँ ही बोधित हो रही हैं । क्योंकि “एतस्मात्” इत्यादि श्रुति में मुख्य प्राण से भिन्न श्रोत्रादि समस्त
इन्द्रियों के उद्देश्य में इन्द्रिय शब्द का प्रयोग है । “इन्द्रियाणि दशैकं च” इत्यादि वचन स्मृति में भी कहा गया
है । “प्राणो मुख्यस्त्वनिन्द्रियम्” इत्यादि श्रुत्यन्तर में भी उसका पोषण हो रहा है ॥ १७ ॥

अतः, यदि कहा कि बृहदारण्यक में “हन्ताभ्यैव सर्वे रूपमसाम” इस वाक्य में इतर प्राण समस्त का मुख्य
प्राण करके अवधारण किया जाता है, अतएव पूर्वोक्त व्यवस्था की संगति किम प्रकार हो सकती है—इसके उत्तर
में कहते हैं ॥—

श्रुति के “प्राणो मनः” इत्यादि वाक्य में प्राण से सकल इन्द्रियों का भेद निर्देश किया गया है । अतएव—
सकल इन्द्रियाँ पृथक् तत्त्व हैं, प्राण नहीं है । उक्त भेदश्रुति में मन का अनन्दिग्रह्य की आशङ्का नहीं हो सकती है ।
क्योंकि स्मृति में मन को पञ्च इन्द्रिय कह करके निर्देश किया गया है । विशेष करके अन्यत्र भी भगवान् ने कहा—
“इन्द्रिय समूह के मध्य में मन ही मैं हूँ ॥ १८ ॥

प्राण से इन्द्रियों का जो वैलक्षण्य दृष्ट होता है वह इस प्रकार सिद्धान्त का अपर हेतु है । गुणभिन्नान में प्राण
को ही शक्ति का उपलम्भ होता है श्रोत्रादि इन्द्रिय वृत्ति का उपलम्भ नहीं है । प्राण वह तथा इन्द्रियादि का धारण

भूतेन्द्रियादिममप्रिसृष्टिर्जीवकर्तृका च परस्मादिभ्युक्तम् । इदानीं व्यष्टिः कस्मादिति परीक्ष्यते । आन्तोग्ये तेजोऽवन्तमृष्टिमभिधाय उपदिश्यते । “मेयं देवतैर्जन हन्तामिमाम्निभ्यो देवता अनेन जीवेनात्मनानुप्रविश्य नामरूपं व्याकरवाणि तासां त्रिवृतं त्रिवृतमेकैकामकरोत्” इति । इह नामरूपव्याक्रिया जीवकर्तृका स्यादु-
तेशकर्तृकेति विचिकित्सायां जीवकर्तृकेति प्राप्तम् । अनेन जीवेन प्रविश्य व्याकरवाणीति तथा प्रत्ययान् । न च
सहार्थेयं तृतीया । सम्भवन्त्यां कारकविभक्त्यामुपपदविभक्तेरन्याय्यत्वात् । न च करणार्थं सत्यमङ्गलेश्वरकार्यं
जीवस्य साधकतमत्वाभावात् । न च प्रवेशो जीवकर्तृकोऽस्तु व्याक्रिया त्वीश्वरकर्तृका त्वाप्रत्ययेनैककर्तृकत्व-
बोधनात् । न चैतन्मिन् पक्षे व्याकरवाणीत्युत्तमपुरुषानुपपत्तिः, चारेणानुप्रविश्य परमैव संकलयामीतिवदुपपत्तेः ।
न चैतन् कपोलकल्पितं “विरिञ्चो वा इदं विरेचयति विदधाति ब्रह्मा वाच विरिञ्च एतस्माद्वीमे रूपनामनी”ति
श्रुत्यन्तरान् । “नामरूपं च भूतानां”मित्यादि स्मरणान् च । तस्मान् जीवकर्तृका मेति प्राप्नोति—

संज्ञामूर्तिवत्सिस्तु त्रिवृत् कुर्वन्त उपदेशात् ॥ २० ॥

तुशब्दादाक्षेपो व्यावृत्तः । संज्ञा-मूर्त्ति नामरूपे तयोः त्रिवृत्प्रव्याक्रिया त्रिवृत्कुर्वन्तः परमेश्वरस्यैव कर्म न नु
जीवस्य । कुतः ? उपदेशात् । तस्यैव तत्कलुप्रनिगदान् । त्रिवृत्करणनामरूपव्याकरणयोरेककर्तृकत्वेनोक्तेरित्यर्थः ।
त्रिवृत्करणं चाक्तम् । त्रीण्येकैकं द्विधा कुर्यान् व्यष्टानि विभजेद्द्विधा । तत्तन्मृष्याद्ध मुत्सृज्य योजयेच्च त्रिरूपता ।

करता है तथा इन्द्रिय सकल ज्ञान और कर्म का साधन रूप होने हैं । इस प्रकार प्राण तथा इन्द्रियों का स्वरूपः
और कार्यतः वैसादृश्य दृष्ट होता है । अतएव प्राण के द्वारा मुख्यतः इन्द्रिय सकल बोधित होने हैं यह युक्ति युक्त
है । प्राणाधीनवृत्ति प्रयुक्त ही इन्द्रियसमूह की मुख्यरूपता कही जाती है । जीव का ब्रह्मरूपता कथन के सहज-
इन्द्रिय सकल का प्राण रूपता है ॥ १६ ॥

भूतेन्द्रियादि की ममप्रि सृष्टि जीव के द्वारा परमेश्वर आयत यह पहले कहा गया है । अब व्यष्टि-सृष्टि किस
से होती है इसकी परीक्षा करने है । आन्तोग्य में—तेज, जल और अन्न की सृष्टि कह करके पश्चात् “मेयं देवतैर्जन”
इत्यादि “तासां त्रिवृतं त्रिवृतमेकैकामकरोत्” इत्यन्त वाक्य का उपदेश करने हैं । यहाँ जो नाम तथा रूप की सृष्टि
कही गयी है वह जीवकर्तृक किम्वा परेशकर्तृक ? इस प्रकार संशय उठने पर “अनेन जीवेनात्मनानुप्रविश्य व्याक-
रवाणि” प्रभृति श्रुति दर्शने से उसे जीवकर्तृक करके स्थिर किया जाना है । यहाँ महार्थ में तृतीया विभक्ति एसा
नहीं कहा जा सकता है । कारण कारकविभक्ति की सम्भावना रहने पर उपपदविभक्ति का अचिन्त नहीं है । करणार्थ
में तृतीया भी नहीं कह सकते हैं । जिसमें सत्यसंकल्प ईश्वर का कार्य में जीव का करणत्व सम्भव नहीं है ।
यदि कहो कि प्रवेश जीवकर्तृक और व्याक्रिया ईश्वरकर्तृक है ऐसा भी संगत नहीं है । क्योंकि “त्वा” प्रत्यय के
द्वारा उभय क्रिया का एककर्तृत्व बोध कराना है । फिर इस पक्ष में “व्याकरवाणि” इस उत्तम पुरुष की अनुप-
पत्ति भी नहीं कही जा सकती है । क्योंकि “चारेणानुप्रविश्य परमैव संकलयामी” एतद् वाक्यस्य “संकलयामी”
पद की भाँति वह उपपन्न होता है । यह मन स्वकपोल कल्पित भी नहीं कहा जा सकता है । कारण यह है कि यह
“विरिञ्चो वा इदं विरेचयति” प्रभृति श्रुत्यन्तर में देखा जाता है । स्मृति में भी “भूतगण का नाम और रूप जीव
के द्वारा” ऐसा वचन है । अतएव नाम-रूप व्याक्रिया जीव कर्तृक है—इस प्रकार के पूर्वपक्ष के स्थिर होने पर
उत्तर में कहते हैं ॥—

त्रिवृत्कर्ता परमेश्वर के ही संज्ञा मूर्तिकर्तृत्व उपदेश होने के कारण उक्त पूर्वपक्ष अप्रयुक्त हो जाता है । “तु”
शब्द में पूर्वपक्षीय आक्षेप की व्यावृत्ति हो रही है । नाम और रूप की सृष्टि परमेश्वर का कर्म है, जीव का नहीं
है । क्योंकि परमेश्वर का कार्य करके उपदेश है । त्रिवृत्करण और नाम-रूप व्याकरण एक कर्तृक करके कहा गया

अथ मूर्तिशब्दिना देहः परीक्ष्यते । “शरीरं पृथिवीमप्येति” इति श्रुतः पार्थिवो देहः अद्भ्यो हीदमुपपन्नं
 आतो वाच मांसमस्थि च भवन्त्यापः शरीरमात्र एवेदं सर्वम्” इति श्रुतेराग्न्यः “सः अग्नेर्देवयोन्या” इत्यादि

१. त्रिवृत्करण यह है—तीनों वस्तुओं में एक-एक को पहले समान रूप से दो भाग करके विभक्त करना। पश्चात् इन तीनों को प्रथम अर्द्धांश में द्वितीय और तृतीय को समान दो भाग में विभक्त कर उस के मुख्यार्द्ध का परिचाय कर अन्य अर्द्धांश दोनों का एकत्र योग करने पर त्रिवृत्करण सिद्ध होता है। यह त्रिवृत्करण पञ्चीकरण का उपलक्षण है। उक्त त्रिवृत्करण चतुर्मुख ब्रह्मा का कार्य है—ऐसा नहीं बोला जा सकता है। क्योंकि ब्रह्मा स्वयं ही इस त्रिवृत्कृत तेज जल और अन्न के द्वारा निर्मित अण्ड मध्य में उपजते हैं। उस विषय में ब्रह्मा की स्मृति भी दृष्ट हो रही है। यथा “इस अण्ड में सर्वलोक पितामह ब्रह्मा उत्पन्न हुए हैं”। अतएव “संयम्” इत्यादि वाक्य में नामरूप व्याकरण और त्रिवृत्करण का एककर्तृत्व विवक्षित हुआ है ऐसा कहना चाहिए। यहाँ क्रिया का पौर्वापर्य अभिहित नहीं है। क्योंकि अर्थक्रम से पाठक्रम की बाधा होती है। पहले त्रिवृत्करण पश्चात् नाम रूप व्याकरण—ऐसा बोलना चाहिए था। अत्रिवृत्कृत तेज प्रभृति से अण्डोत्पत्ति सम्भव नहीं है। स्मृति में भी कहा गया है—“हे द्विजश्रेष्ठ ! ये सकल भूतादि जब भवन्त्रभाव से अण्डनिर्माण में समर्थ नहीं हुए तब परमेश्वर ने उन सबको मिलित करके इस विश्व की सृष्टि की” इत्यादि। यहाँ पञ्चीकरण कहा गया है। पञ्चीकरण इस प्रकार है—एक एक को द्विधा विभक्त कर प्रथमार्द्ध का पुनः चार भाग में विभाग कर निज निज से द्वितीयार्द्ध के साथ योग करने पर पञ्चीकरण सिद्ध होता है। “भुक्त अन्न त्रिधा विभक्त होता है” इस वाक्य में त्रिवृत्करण की अभिव्यक्ति नहीं है। इसके द्वारा “जीवन” इस शब्द से जीवके नाम रूपका निर्मातृत्व बोधित होता है—इस प्रकार नहीं बोला जा सकता। क्योंकि “आत्मता जीवन” इस सामान्य अधिकरण के द्वारा जीवशक्ति समन्वित ब्रह्म के ही तन्निर्मातृत्व का बोध होता है। इससे “विरिञ्चो या” इत्यादि वाक्य व्याख्यात हुआ है। इस प्रकार “प्रविश्य” तथा “उत्तम पुंस्य” प्रयोग में प्रवेश कर तथा उत्तम पुंस्य इनकी अकण्टता तथा मुख्यार्थता सिद्ध होती है। अतएव प्रवेश और व्याकरण का एककर्तृत्व संगत हुआ है। इन समस्त हेतुओं से भी व्याकरण का परमेश्वर कर्तृत्व निर्धारित होता है। तैत्तिरीय उपनिषद् में कहा है—सर्वज, परमेश्वर श्रीहरि देव-मनुष्यादि शरीर का निर्माण तथा उनके नाम की सृष्टि कर निज विभिन्नांशरूप इन सब जीवों के द्वारा वाक्य का प्रकाश पूर्वक अवस्थान करने है ॥ २० ॥

श्रुतेर्मन्त्रसम्भवे । इह भवति संशयः । देहः पार्थिवः आप्यन्तेजसश्च स्यादुत सर्वोऽपि ज्यात्मक इति नैविक्यभयम् ।
दविर्णयेन भाव्यमिति प्राप्ते—

मांसादि भौमं यथाशब्दमितरयोश्च ॥ २१ ॥

मांसाद्येव हेहस्य भौमं भूमेः कार्यं भवति । तथेतरेषां जलतेजसोश्च कार्यममृगस्यादिकं तत्रास्ति । तदन्तर्गते
यथा शब्दमभ्युपयम । शब्दश्च “यत् कठिनं सा पृथिवी, यद्द्रव्यं तदापो यदुष्णं तत्तेजः” इति गर्भोपनिषत् । तथा
च सर्वो देहस्त्रिरूपः सिद्धः ॥ २१ ॥

ननु सर्वं चेद्भूतभौतिकं त्रिरूपं तर्हि किं निमित्तोऽयं व्यपदेशः इदं तेज इमा आप इयं पृथिवीति तैजस-
माप्यं पार्थिवं च शरीरमिति । तत्राह—

वैशेष्यात् तद्वादस्तद्वादः ॥ २२ ॥

शब्दान्छेदाय तृशब्दः । सत्यपि सर्वत्र त्रैरूप्यं वच्यते । कस्यचिद्भूतस्य वैशेष्यादाधिक्यान तद्वाद इत्यर्थः ।
पदाभ्यासोऽध्यायपूर्तये ॥ २२ ॥

चर्द्धस्व कल्याणं समं समन्तान् कुरुष्व तापक्षतिमाश्रितानाम् ।

त्वदङ्गमङ्गीर्णकराः परस्ता हिंसा लसद्युक्तिकुठारिकाभिः ॥

॥ इति श्रीमद्ब्रह्मसूत्रभाष्ये द्वितीयाध्यायस्य चतुर्थः पादः ॥ २ ॥ ४ ॥

अब मूर्ति-शब्द-प्राप्त देह की परीक्षा करते हैं । “शरीरं पृथिवीमप्येति” इस प्रकार श्रुति से देह का पार्थिवत्व
“अद्भ्यो हीदमुत्पद्यते” इत्यादि श्रुति से जलीयत्व और “अग्नेदेवयोन्याः” इत्यादि श्रुति से उसका तैजस्य अनु-
मित होता है । उस विषय में संशय यह है कि—देह पार्थिव है किम्वा जलीय है अथवा तैजस है किम्वा त्रिरूप-
त्मक है ? उन सब के निराकरण के लिये कहते हैं ॥—

मांसादि भौम है तथा अन्य दो पदार्थ यथाक्रम से जलीय और तैजस हैं । शब्द से उसका निर्णय होगा ।
देह के अन्तर्गत मांसादि पार्थिव है । रक्त और अस्थ्यादि यथा क्रम से जलीय और तैजस हैं । शब्द के अनुसार
ही स्थिर करना होगा । शब्द यह है, जो कठिन वह पार्थिव है, जो तरल है वह जलीय है और जो उष्ण है, वह
तैजस है, ऐसा जानना चाहिये । गर्भोपनिषद् में ऐसा कहा गया है । अतएव सकल देह ही त्रिरूप है—यह निश्च-
य हुआ है ॥ २१ ॥

अच्छा ? समस्त भूत-भौतिक वस्तु यदि त्रिरूप है, तब यह तेज, यह जल, यह पृथिवी है, जिससे यह तैजस
शरीर, यह जलीय शरीर, यह पार्थिव शरीर है—इस प्रकार के भेद का व्यपदेश किस कारण से होता है ? इस
प्रकार संशय उठने पर कहते हैं—आधिक्य वश से ही भेद-व्यपदेश जानना चाहिये । “तु” शब्द शब्दान्छेद-
के लिये है । सकल त्रैरूप्य होने पर भी कोई-कोई में अपेक्षाकृत आधिक्य के होने के वश उस प्रकार का व्यपदेश
होता है । अर्थात् जिस वस्तु में जिस भूत का आधिक्य है उसको उसी नाम से कहा जाता है । पदाभ्यास यथा-
समाप्ति के लिये है ॥ २२ ॥

हे कल्पनरोग ! भगवद्विमुख सांग्यादि रूप जो सब हीस अर्थात् कण्टकलता तुमको वेष्टित कर तुम्हें
प्रसारण में प्रविरोध किये पहुँचे अब युक्तिरूप कुठार से उनका न्छेदन किया गया है । अतएव तुम समाप्त
भाव से सर्वप्रकार परिवर्द्धित होकर आश्रित जन के त्रिताप का क्षय माधन करो ॥

इति गोविन्दभाष्य का अनुवाद में द्वितीय अध्याय का चतुर्थपाद समाप्त हुआ

तृतीयोऽध्यायः

॥ प्रथम पादः ॥

न विना साधनैर्देवो ज्ञानवैराग्यभक्तिभिः । न दानि स्वपदं श्रीमाननन्तानि युधः श्रेयसः ॥
 पूर्वोऽध्यायद्वयेन विश्वैकहेतुं निर्दोषगुणरत्नाकरं सच्चिदानन्दामकं पुरुषोत्तमं मुमुक्षुभ्येयनया सर्वो वेदान्तः
 प्रतिपादयन्त्येतत् सच्चिद्विरुद्धमित्युक्ते ब्रह्मस्वरूपं निरूपितम् । अथास्मिन्तृतीयेऽध्याये तत्प्रापकाणि साधनानि
 निरूप्यन्ते । तेषु मुख्यं तावत् प्राप्येतरवैतृष्ण्यं प्राप्यतृष्णा चेति तत्तन्निर्द्वये पूर्वपादद्वयमागम्यते । तत्र प्रथमे
 पदे पञ्चाग्निविद्यामात्रिन्य नानावस्थस्य जीवस्य लोकगत्या गतिरूपा शेषाः प्रकाशयन्ते लोकविगमाय । द्वितीये
 तु प्राप्यानुगमहेतवः तन्महिमादयो गुणा वक्ष्यन्ते । छान्दोग्ये “श्वेतकेतुर्वास्तेयः पांचालानां समितिमियाय”
 इत्यादिना पञ्चाग्निविद्या पठिता । तत्र जीवः परलोकं गच्छति तस्मान् पुनरिमं लोकमागच्छतीति प्रतीयते । उह
 न्यः । परलोकं गच्छन् जीवः सूक्ष्मभूतैर्वियुक्तः परिध्वक्तो वा गच्छतीति । तत्रापि तेषां मौक्त्याद्वियुक्तो
 गच्छतीति प्राप्ते—

तदनन्तरप्रतिपत्तौ रंहति सम्परिध्वक्तः प्रश्ननिरूपणाम्याम ॥ १ ॥

तच्छब्देन देहः परामृष्टः, पूर्व तस्य मूर्तिरादिदस्य प्रकमान् । देहादेहान्तरप्राप्ते भूतगूढैः सम्परिध्वक्तो
 जीवो रंहति गच्छति । कुतः ? वेत्थ यथेत्यादिरूपान् प्रश्नान्, अस्मौ वावेत्यादिरूपान् तदुत्तराच्च । तत्रेयमाग्या-
 तिका । प्रवाहणो नाम क्षत्रियः पञ्चालाधिपतिर्निजान्निकगते श्वेतकेतुं विप्रकुमारं पञ्चार्थान् पप्रच्छ-कर्मिणां
 गन्तव्यदेशं, पुनरावृत्तिप्रकारं, अमुष्य लोकस्याप्राप्तारं देवयानवितृयानयोर्भेदकं रूपं च वेत्थेति “वेत्थ यथा पञ्च-
 न्याहुता वायः पुरुषवचसा भवन्ति” इति च । स च कुमारः प्रश्नपाराज्ञानाद्विमत्ताः पितरं गौतमं उपेत्य परिदेव-

ज्ञान, वैराग्य, भक्ति रूप साधन के बिना भगवान् किसी को भी अपना पद नहीं प्रदान करते हैं अतएव
 पुत्र-गण इन सब साधनों का आश्रय करें ।—

पूर्व दोनों अध्यायों में विश्व के हेतु, निर्दोष, गुणों के सागर, सच्चिदानन्दामक, पुरुषोत्तम को ही मुमुक्षु
 शक्तियों के ध्येय रूप में निखिल वेदान्त ने प्रतिपादन किया है । उस में फिर तद्विषयक विवेक-समूह के परिहार
 के साथ ब्रह्म का स्वरूप निरूपण किया गया है । अब तृतीय अध्याय में ब्रह्म-प्राप्ति का साधन-समूह निरूपित
 होगा । इन साधनों के मध्य में ब्रह्म से इतर विषय में चितृष्णा और ब्रह्म विषय में तृष्णा ही मुख्य साधन है ।
 इसे सिद्ध करने के लिये प्रथम दो पाद का आरम्भ हो रहा है । प्रथमपाद में लोक में वैराग्य के उपदेश करने के
 लिये पञ्चाग्निविद्या के आश्रय से नानावस्था प्राप्त समस्त जीवों के लोकगति के द्वारा गति के शेष-समूह प्रका-
 शित होंगे । द्वितीयपाद में प्राप्य रूप परमेश्वर के लिये अनुगम के हेतु रूप तृतीय महिमादि गुणसमूह उह-
 न्यो । छान्दोग्य उपनिषद् में “अरुणापुत्र श्वेतकेतु पांचालसभा में अभियन्त हुए” इत्यादि वाक्य के द्वारा
 जीवों । छान्दोग्य उपनिषद् में “अरुणापुत्र श्वेतकेतु पांचालसभा में अभियन्त हुए” इत्यादि वाक्य के द्वारा
 पञ्चाग्निविद्या का कथन है । यहाँ जीव परलोक में आगमन करता है तथा पुनर्वाप वहाँ से इस लोक में आग-
 मन करता है । इस प्रकार प्रतीत होता है । यहाँ संशय यह होता है—जीव परलोक गमन के समय सूक्ष्मभूतों से
 वियुक्त होकर किंवा सूक्ष्मभूतों से युक्त होकर गमन करता है ? तो भी मुलभूतों के कारण उन से वियुक्त होकर
 गमन करता है इस प्रकार के पूर्व पद उठने पर सिद्धान्त में उतर देते हैं ।—प्रश्न तथा उत्तर के द्वारा सूक्ष्म भूत
 के साथ देहान्तर-प्राप्ति प्रतीत हो रही है । पहले मूर्ति शब्द के प्रक्रम के कारण तत्तु पाद में देह का ही परामर्श
 है । देह से देहान्तर-प्राप्ति में सूक्ष्मभूत के साथ ही गमन प्रतीत हो रहा है । क्योंकि “वेत्थ यथा” इत्यादि प्रश्न और

यामास । पिताऽयं विदितप्रपुत्र्यस्तद्वृत्तमया प्रवाहणमागम्य कृताह्वं च तं प्रति तासेव पञ्च प्रश्नान् विमिक्षे । स च तमस्मिन् प्रश्ने प्रति ब्रुवन्नाह—“असौ चाव लोके गौतमाग्निः” इत्यादि । तत्र हि पञ्च न्यष्टृष्विष्वीषुस्त्वयोपाः पञ्चाग्निनया निर्मायताः । तेषु पञ्चस्वग्निषु अद्वासोमवृष्ट्यन्तरेनोरूपाः क्रमान् पञ्चाहुतयः पठिताः । होतारः सर्वत्र देवाः । होमस्तु भूतसूक्ष्मपरिवेष्टितस्य जीवस्य स्वर्भोगादिलाभाय देवैः कृतो यत्नोऽस्ति प्रक्षेपः । मृतस्य जीवस्य इन्द्रियाणि सन्तु देवाः कथ्यन्ते । ते हि यत्नोक्तान् अद्वां जुहति । सा अद्वा स्वर्गभोगा-होमोमराजमयदिव्यदेहरूपेण परिणमते । स च देहो भोगान्ते तैः पर्जन्याग्नौ हुतो वर्षं भवति । तच्च वर्षं पृथिव्याग्नौ तैर्हुतमन्नं भवति । तच्चान्नं पुरुषाग्नौ तैर्हुतं रेतो भवति । तच्च रेतो योषाग्नौ तैरेव हुतं गर्भो भवतीत्युक्त्वाह—“इति तु पञ्चम्यामाहुता वायः पुरुषवचसो भवन्ति” इति । इत्युक्तक्रमेण रेतोमया पञ्चम्यामाहुतो हुतावासारः पुरुषवचसः पुरुषशब्दवाच्या देहरूपा भवन्तीत्यर्थः । इह याभिरद्विर्युक्तो दिवं गन्-स्तासामेतेनकीत्या स्त्रीमापन्नानां पुरुषरूपेणेति प्रतीतेः सूक्ष्मभूतपरिष्वक्तो रहतीति सिद्धम् ॥ १ ॥

तन्वायः पुरुषवचस इत्युक्तेः सर्वेषां भूतानां परिष्वङ्गः कथमिति तत्राह—

आत्मकत्वात् भूयस्त्वात् ॥ २ ॥

शब्दानिधृतेय तुशब्दः । त्रिवृत्कृतानामां त्रिभूतीरुपस्वान् तामां गतौ त्रयाणामपि गतिरनुमनेत्यर्थः । तथा-प्यप्यशब्दप्रयोगः, शुक्लशोणितरूपे देहर्वाजे द्रवभूम्ना तामां भूयस्त्वात् । “तापापनोदो भूयस्त्वमम्भसो वृत्तय-स्त्विसा” इति स्मृतेश्च । भूम्ना हि व्यपदेशा भवन्ति ॥ २ ॥

“असौ चाव” इत्यादि प्रकार से उसका उत्तर ही प्रमाण है । छान्दोग्य में एक आख्यायिका यह है । प्रवाहण नामक पञ्चालदेश के अधिपति ने समीप प्राप्त श्वेतकेतु नामक विप्रकुमार से पाँच अर्थ का प्रश्न किया कर्मियों का गन्तव्य देश, पुनरावृत्ति का प्रकार, इस लोक को जो प्राप्त नहीं होता है, देवयान तथा पितृयान का भेद और पञ्चमाग्नि में आहुत जल की पुरुषदेहप्राप्ति-प्रकार इति । श्वेतकेतु इन पाँच प्रश्नों का अर्थ अवगत न कर पिता गौतम के निकट गमन कर खेद का प्रकाश करने लगा । पिता भी इन सब प्रश्नों को न समझ कर प्रवाहण के निकट गये । प्रवाहण उनकी यथा विधि पूजा करके वित्त-दानमिलायी हुए । परन्तु उन ने प्रवाहण से उन पाँच ही प्रश्न की मित्रा माँगी । प्रवाहण ने कहा हे गौतम ! इस संसार में स्वर्ग, मेघ, पृथिवी, पुरुष और स्त्री ये पाँच अग्नि हैं । अद्वा, सोम, वृष्टि, अन्न और वीर्य ये पाँच उन पञ्चाग्नि की आहुतियाँ हैं । देवगण होता है भूत-सूक्ष्मवेष्टित जीव का स्वर्गलाभ के लिये देवताओं से प्रक्षेप होम है । मृत जीव का इन्द्रियवर्ग देवता है । वे स्वर्गलोकाग्नि में अद्वा का होम देते हैं । यह अद्वा ही स्वर्गभोग के योग्य सोमराज नामक दिव्यदेह रूप में परिणत होता है । वह देह फिर भोगान्त के पश्चात् पर्जन्य-अग्नि में हुत होकर वर्षा रूप होती है । वर्षा फिर पृथिवी रूप अग्नि में हुत होकर अन्नरूप में परिणत होती है । वह अन्न पुरुष रूप अग्नि में हुत होकर रेतो रूप धारण करता है । वह रेतो फिर योषारूप अग्नि में हुत होकर गर्भ हो जाता है । इस प्रकार पञ्चाग्नि में हुत जल की पुरुषाकार-प्राप्ति है । यहाँ जिन सब जलों के साथ जीव स्वर्गलोक में गमन करता है, वे सब जल ही पूर्वोक्त रीति से स्त्रीगर्भ में प्रवेश होकर पुरुषाकार में प्राप्त होते हैं । इस प्रकार प्रतीति-प्रयुक्त सकल जीव सूक्ष्मभूत के साथ गमन करते हैं, यह सिद्ध हुआ ॥ १ ॥

यदि केवल जल ही पुरुषाकार प्राप्त होता है—इस प्रकार बोला जाता है तब सकल जीव सूक्ष्मभूत के साथ गमन करते हैं—यह फिर किस प्रकार संगत हो सकता है ? इस प्रकार की आशंका उत्पन्न पर उत्तर देते हैं—जल का भूतत्रयात्मकत्व भी बहुलत्व के हेतु संगत हो रहा है । शंका निवृत्ति के लिये “तु” शब्द है । भूतत्रय-

प्राणगतेश्च ॥ ३ ॥

देहान्तराग्रां प्राणानां गतिः श्रूयते बृहदारण्यके—“तस्मिन्कामन्तं प्राणोऽनूत्कामति प्राणमनूत्कामन्तं सर्वे प्राणा अनूत्कामन्ति” इत्यादिना । सा खलु निराश्रया न सम्भवेदतस्मदाश्रयभूतानां भूतानां गतिः स्वीकार्येत्यर्थः ॥३॥

अग्न्यादिगतिश्रुतेरिति चेन्न भाक्तृत्वान् ॥ ४ ॥

ननु “यत्रास्य पुरुषस्य मृतम्याग्निं वागप्येति वानं प्राणश्चक्षुर्गदित्यं मनश्चन्द्रं दिशः श्रोत्रं पृथिवीं शरीरमा-
काशमात्मोपगोर्लोमानि वनस्पतीन् केशा अप्सु लोहितं च रेतश्च निर्धायत” इति तत्रैव वागादीनामग्न्यादीनां प्रति
गतिश्रुतेर्न तेषां जावेत सह गतिरन उक्तश्रुतिरन्यथैव नेयेति चेन्न । कुतः ? भाक्तृत्वान् । “ओषधीर्लोमानि वन-
स्पतीन् केशा” इत्यादिना श्रुताया लोमादिगतेः प्रत्यक्षेण वायान् भाक्त्यमग्न्यादिगतिश्रुतिः । तस्मत्प्राणान् न स्या-
दपरेत्यर्थः । न हि लोमान्युत्पलुप्योपयीगच्छन्तीत्यादि दृष्टम् । ततश्च मृतिकाले वागादीनामुपकारनिवृत्तिमात्रा-
द्वया तयोक्तिर्गतैरपि श्रुतत्वान् ॥ ४ ॥

प्रथमेऽश्रवणादिति चेन्न ता एव ह्युपपत्तेः ॥ ५ ॥

ननु यथापः पञ्चाप्याहुतयः स्युस्तदा पञ्चम्यामिति वाक्यादद्विः परिष्वक्तो यातीति शक्यं वदिनुम् । न च
तथाऽस्ति प्रथमेऽन्तौ तासामाहुतित्वाश्रवणान् । तत्र हि श्रद्धावाहुतिरुक्ता । “तस्मिन्नन्तौ देवाः श्रद्धां जुह्वति” इति
तस्या मनावृत्तिरूपत्वेन प्रसिद्धेर्नाप्यं सम्भवति । सोमादीनां च कथांचित्सम्भवेन् अतो नास्माद्वाक्यान् भूत-

सकल के हेतु त्रिवृत्कृत जल के ही गमन से तीनों का गमन सिद्ध होता है । तो भी शुक्र-शोणित रूप शरीर-
बीज में द्रववाहुल्य-प्रयुक्त जल के ही वाहुल्य के कारण अप शब्द का प्रयोग जानना चाहिए । स्मृति में भी कहा
गया है—ताप निवर्त्तन और सब से आधिवय ये दोनों जल की वृत्ति हैं । अतएव आधिवय प्रयुक्त जल के ही
नाम से व्यवहृत होता है ॥२॥

प्राण की गति के वश ही अपर अपर भूत की गति जाननी चाहिए । बृहदारण्यक में—देहान्तर प्राप्ति में प्राण
की गति सुतन में आती है । यथा “जीव के साथ प्राण और प्राण के साथ समस्त प्राण उत्क्रमण करने हैं” । यह
उत्क्रान्ति निराश्रय है ऐसा सम्भव नहीं है । अतएव उत्क्रमणशील प्राण के आश्रयभूत अपरापर भूतों का भी उत्क्र-
मण स्वीकार्य होता है ॥ ३ ॥

श्रुति में अग्नि प्रभृति की गति कही गयी है, इसलिये भूत सकल की गति स्वीकार करना असंगत है, क्योंकि
ये सब श्रुतियाँ गौण मात्र हैं । मृत्युकाल में “पुरुष का वायव्य अग्नि में, प्राण वायु में, चक्षुः सूर्य में, मन चन्द्रमा
में, कर्ण दिशा में, शरीर पृथिवी में, आत्मा आकाश में, लोम ओषधि में, केश वृक्ष में, रक्त और वायव्य जल में
लीन होता है” इस प्रकार श्रुति कहती है । इस श्रुति के बल से अपरापर भूतों का जीव के साथ गमन का अनु-
मान नहीं किया जाता है । कारण यह है कि यह श्रुति गौण है । लोम सकल का ओषधि में और केशों का वन-
स्पति में गमन प्रत्यक्षतः विरोधी है । अग्न्यादि में गमन-बोधक अर्थ मुख्य नहीं है, गौण मात्र है । क्योंकि सह-
पाठ के कारण अन्यार्थ का बोध होता है । लोमादिक शरीर से पतित होकर ओषधि आदि में गमन करते हैं—
ऐसा किसी ने कभी नहीं देखा । अतएव मरणकाल में वागादिकों की निवृत्ति ही में श्रुति का तात्पर्य है । गति
ही उसका मुख्यार्थ है ॥४॥

पक्षे आहुति में जल का अश्रवण होने के कारण जलादि भूतों के साथ जीव का गमन असिद्ध है ऐसा
कहा जाता है । क्योंकि प्रथम आहुति में ये सकल जलादि भूत ही श्रद्धा शब्द के द्वारा कहे गये हैं इस
से बोला जा सकता है । क्योंकि प्रथम आहुति में ये सकल जलादि भूत ही श्रद्धा शब्द के द्वारा कहे गये हैं इस

परिचक्षो गच्छतो मृतस्येति चेन्न । द्वि यतः प्रथमेऽप्यग्नी वा एवापः अदानाच्छेतो-यन्ते । कुतः ? अपने, प्रथमोत्तरयोरिति शेषः । तस्य यथेति प्राप्ते पञ्चस्वग्निप्राप्ते होम्या चित्राः । तस्योत्तरागमे प्रथमेऽग्नी अदा होम्योक्ता । तत्र अदानाच्छेत चेन्नागो वा-याम्नास्तदा तयोर्वैरुप्यापत्तिरित्यर्थः । अपां पञ्चमहोमसम्यन्तो हीनहोम-चतुष्टयसम्यन्त एवापपन्नं । अदाकार्यं च सोमवृष्ट्यादि स्थूलीभवदन्वहुलं वीक्ष्यते । कारणानुसृतं च वा-यं मिति अदाया अस्त्वं युनिध । तन्मानं तत्र अदागच्छेतागो प्राद्याः । “अदा वा आर” इति श्रुतं च । मनोर्मुनि-न स्यात् । मनसो निष्कृष्य तस्या होमानुपपत्तेः । तस्मादग्निः परिचक्षो यानीति ॥ ५ ॥

तन्वापो गच्छेयुः श्रुतत्वात् न तु तद्गुणो जीवः अश्रुतत्वादित्या-दयः परिहर्गति—

अश्रुतत्वादिति चेन्न इष्टादिकारिणां प्रतीतेः ॥ ६ ॥

अश्रुतत्वमसिद्धम् । तत्रैव आन्दोर्ग्ये चन्द्रं प्रतीष्टादिकृतां गतिप्रत्ययान् । “अथ य इमे ग्रामे इष्टापूर्ते-मि-युगान्तं ते धूमसमिसविशन्ति” इत्यादिना “आवागाच्चन्द्रमसमेव सोमो राजा” इत्यन्तेन । तत्रेष्टादिकारिणां चन्द्रं प्राप्य सोमराजाख्या भवन्तीत्यवगम्यते । तथा गुल्लोकान्तो “देवाः अदा जुहति । तस्याः आहुतेः सोमो राजा समन्वति” इत्यत्रापि तदैकाग्र्यात् अदाशरीरयुक्तः सोमशरीरयुक्तो भवतीति अवगम्यते । शरीरस्य जीवस्य श्रयन्त्वस्मान्वायान् तदाचकस्य शब्दस्य जीवे पर्यवमानमिति तत्परिचक्षोऽसौ यानीति स्थिरम् ॥ ६ ॥

प्रकार उपपत्ति देवते में आती है । यदि इस प्रकार की आशंका करते हो कि जल यदि पञ्चाहुति करके भस्मीकृत होता, तब जल के साथ जीव का गमन स्वीकार किया जाता । किन्तु जब जल को प्रथम आहुति नहीं कहा गया है तब जल उस प्रकार अवश्य स्वीकार नहीं हुआ है । प्रथम अग्नि में अदा ही आहुति शब्द से अभिहित हुआ है । उस अग्नि में देवतागण अदा का ही होम करते हैं । यह अदा मनोवृत्ति रूपा है । उसका जलत्व होना असम्भव है । सोमादिक का जलत्व कुछ सम्भव हो सकता है । अतएव इस वाक्य से भूतवर्ग के साथ जीव का गमन अनुमान किया जाता है वह असंगत है । क्योंकि प्रथम अग्नि में जो होम है वह अदा शब्द-वाच्य जल के द्वारा होता है—यह युक्तियुक्त है । पञ्चाह्वापत्ति के प्रश्न में पञ्चाग्नि में जलरूप होम का कथन है तथा प्रातः के उत्तर में भी प्रथम अग्नि में अदा का ही होम रूप कहा गया है । यहाँ अदा शब्द यदि जल को नहीं समझता है तब अदोनों की वैरुप्यापत्ति घटती है । अन्य होमचतुष्टय का सम्यन्त होने पर ही जल का पञ्चम होम के साथ सम्यन्त उपपन्न हो सकता है । सोम तथा वृष्टि आदि अदा का कार्य है तथा अदा उन का कारण है । अदा ही स्थूल होकर सोमवृष्टि प्रभृति आकार में परिणत होती है । यह वृष्टि जल बहुत है । कार्य कारण के अनुरूप होता है । अदा का कार्य जल अदा के ही अनुरूप है । यह अदा के जल स्वरूप में युक्ति है । अतएव अदा शब्द में जल ही स्वीकार होता है । श्रुति में “अदा ही जल” ऐसा कहा गया है । यहाँ अदा मनोवृत्ति नहीं है । मन से निष्कासन होकर अदा होम रूप नहीं हो सकता है, अतएव जल के साथ संगत होकर जीव गमन करता है—यह सिद्ध हुआ है ॥ ५ ॥

अब श्रुति-प्रमाण होने के कारण जल ही गमन करता है, ऐसा बोला जा सकता है, किन्तु श्रुति-प्रमाण के असदुभाव होने के कारण उसके साथ जीव ही गमन करता है—इस प्रकार नहीं बोला सकते । इस प्रकार की आशंका उठाकर उसका परिहार करते हैं ।—

इष्ट प्रभृति कर्म के समस्त अनुष्ठानाद्यो की उस प्रकार की प्रतीति होने के हेतु श्रुतिप्रमाण का असदुभाव होने से इस प्रकार की आशंका अकिञ्चिन्कर है । श्रुतिप्रामाण्य का असदुभाव ही असिद्ध है । यहाँ श्रुति में इष्टादिकर्मकारी जीवों की चन्द्रलोक गति कही गयी है । यथा—जो इष्टापूर्ति के उपरान्त है, वे सब भूत न

ननु एष सोमराजा देवानामन्नं तं देवा भक्षयन्ति" इति सोमराजशब्दितस्य देवभक्ष्यत्वप्रवणान् न स जीवः शक्यो वक्तुम् । तस्य भक्षयितुमशक्यत्वादिति चेन्नत्राह—

भाक्तं वाऽनात्मवित्त्वान् तथाहि दर्शयति ॥ ७ ॥

वेति शङ्काहारी । सोमराजशब्दितस्य जीवस्य देवान्नत्वं भाक्तम् । अन्नवत्तद्भोगहेतुत्वादपचयितमित्यर्थः । नहेतुत्वं तत्संवेकत्वात् । तच्चानात्मवित्त्वान् । श्रुतिरयनात्मज्ञस्य देवसंवेकतां दर्शयति । "अथ योऽन्यां देवता-
दुस्मन्तं अन्याऽस्मावन्योऽहमस्मीति न स वेद यथा पशुरेव स देवानां" इति बृहदारण्यके । अयं भावः । अन्नवद्-
भक्षणमस्मत्त्वान् तद्भोगमायनत्वाच्च जीवस्य देवान्नत्वं तत्रापचय्यते । "विशोऽन्नं राजां पशवोऽन्नं विशां"
इति ऐतरेयब्राह्मणे । मुख्यत्वं तु ज्योतिष्टोमादिर्विविधैश्चर्यापत्तिः । देवाश्चन्द्रलोकगमनं भक्षय्युः
तिमर्थं जनस्तत्र गच्छन्, किमर्थं वा तत्रापकं ज्योतिष्टोमादिप्रयत्नं कुर्यादिति । तस्मादाहः परिष्वक्तो यतीति
सद्धम् ॥ ७ ॥

अथ य इमे ग्राम इत्यादिना केवलकर्मिणां धर्मादिमार्गेण स्वर्गप्राप्तिमभिधाय तदन्ते पुनरावृत्तिः पश्यते तत्रैव
हान्दोग्ये—“यावत्सम्प्राप्तमुपित्वाऽर्थतमेवाध्वानं पुनर्निवर्त्तत” इति । तत्र संशयः । स्वर्गादवगाहन्निगनुशयः

प्रवेश करते हैं । पश्वान् आकाश से चन्द्र में प्रवेश कर सोमराज नाम प्राप्त करते हैं—इस प्रकार की प्रतीति है ।
स्वर्गलोकाग्नि में देवता श्रद्धा का होम करते हैं तथा उस आहुति में सोमराजा होते हैं । दोनों श्रुति एक ही अर्थ
को प्रकाश करती हैं । जो पहले श्रद्धा शरीर विशिष्ट रहे वं ही पश्वान् सोमशरीर युक्त हुए—इस प्रकार का अर्थ
प्रवर्तन हो रहा है । एक मात्र जीव का आश्रय करना जब शरीर का स्वभाव है, तब शरीरवाचक शब्द का
जीव में ही पर्यवसान प्राप्त हो रहा है । अतएव भूतगण के साथ जीव का गमन स्थिर हुआ है ॥ ६ ॥

अन्धा ? “यद् सोमराज देवताओं का अन्न है और देवतागण उसे भक्षण करते हैं”—इत्यादि वाक्य से जो
सोमराज देवताओं का अन्न है उसे कभी जीव नहीं चोला जा सकता है । क्योंकि जीव भक्षण के अयोग्य है—
इस प्रकार के पूर्वपक्ष का उत्तर यह है—जीव का अन्तःत्व गौण है, आत्मज्ञान के अभाव के वश जीव तादृश
भाव को प्राप्त होता है । श्रुति में भी इस प्रकार दिखाया गया है । “वा” शब्द आशंका निवृत्ति के लिये है ।
सोमराज शब्द से उक्त जीव का देवान्नत्व गौण है । जीव समूह अन्न की तरह देवताओं के भोग के कारण है,
इसलिये उनमें अन्न धर्म का उपचार है । संवेक होने का कारण जीवों को देवताओं का भोगरूप कहा जाता है ।
आत्मज्ञान के अभाव से ही इस प्रकार देव-संवेकता घटती है । श्रुति भी आत्मज्ञान विहीन जीवों को देव-
संवेक कहा है । बृहदारण्यक में कहा है—जो अन्य देवताओं की सेवा करता है, वह उन देवताओं का तथा
अग्नि आर का तन्व कुट्ट नहीं जानता है । वह उन देवताओं का पशु अर्थात् सम्पूर्ण अधीन है” । इसका ता-
त्पर्य यह है कि अन्न जिस प्रकार भक्षित होता है, जीव का उस प्रकार भक्षण असम्भव है, परन्तु अन्न जिस
प्रकार भोग का साधन है जीव भी ठीक उसी प्रकार है, इसलिये जीव से अन्न धर्म का आगेप है तथा वह अन्न
तत्त्व में व्यक्त किया गया है । वास्तविक प्रजा को जिस प्रकार राजा का अन्न तथा पशु को जिस प्रकार प्रजा का
अन्न कहा जाता है, ठीक उसी प्रकार जीव को देवताओं का अन्न कहा गया है । इस प्रकार का प्रयोग आसना-
गिक है । यदि जीव वास्तविक ही देवताओं का भक्षणीय अन्न होता, तब तो ज्योतिष्टोमादिविधिवृत्ता हो जाता ।
होम चन्द्रलोक में गमन करने पर यदि देवतागण उन्हें खा जाते हैं, तब कौन जीव किस लिये वहाँ गमन
करेगा तथा किस लिये वं चन्द्रलोक प्राप्त करे ज्योतिष्टोमादि ज्ञान का अनुष्ठान करेगा ? अतएव जीव मरणकाल में
ज्योतिष्टोमादि भूतत्रय के साथ गमन करता है—यह सिद्ध हुआ ॥ ७ ॥

सानुशयो चेति । यावत्सम्पत्तमुत्पिबेद्युक्तेः "प्राप्यान्तं कर्मणस्तस्य" इत्याद्युक्तेः अत्र निरनुशयोऽवरोहतीति । सम्पत्तः कर्म सम्पत्तयनंत स्वर्गमिति व्युत्पत्तेः । अनुशयो भुक्तावशिष्टं कर्म । अनुशेन कर्त्तारं फलभोगायेति व्युत्पत्तेः । तच्च कृत्स्नफलभोगे सति नावशिष्यते । एवं प्राप्ते पठति—

कृतान्ययेऽनुशयवान् दृष्टस्मृतिभ्याम् ॥ ८ ॥

चन्द्रलोके मुख्यभोगाय यत्कर्म कृतं तस्यैवावेतन्त्र भोगेनान्यये ज्ञेये सति तद्भोगक्षयज्ञानशोकान्तविहीन-
भोगेनैवोऽनुशयवानवरोहति । कुतः ? दृष्टेति । "तद्वय इह रमणीयचरणाभ्यासो ह यत्ने रमणीयां योनि-
सारथेरन ब्राह्मणयोनिं वा क्षत्रिययोनिं वैश्ययोनिं वा । अथ य इह कपूयचरणाभ्यासो ह यत्ने कपूयां योनिमा-
पथेरन श्वयोनिं वा शूकरयोनिं वा चाण्डालयोनिं वा इति तत्रैव दर्शनात् । रमणीयचरणा रमणीयकर्मणः ।
भुक्तावशिष्टकृतवन्त इत्यर्थः । अभ्यासोऽभ्यागन्तारः अभ्यापूर्वोदसेः विद्यापि रूपं । ह स्मृतं । यद् यदा,
तद्वत्यर्थान् । "इह पुनर्भवे ते उभयशेषाभ्यां निवशन्ति" इति स्मृतश्च । तस्मान्सानुशयोऽवरोहति यावत्सम्पत्तं
इत्यादिवाक्यं तु फलार्पणप्रवृत्तकर्मविशेषपरमित्यविरोधः ॥ ८ ॥

अवरोहे प्रकारविशेषं दर्शयति—

इसके अनन्तर "य इमे प्राप्ते" इत्यादि वाक्य के द्वारा केवल कर्मियों का धृमादि मार्ग से स्वर्गादिक कह कर
उसके उपरान्त उनका पुनः आगमन कहते हैं । छान्दोग्य में "जीव स्वर्गभोग के अनन्तर इस मार्ग से पुनरागमन
करता है"—ऐसा पाठ है । यहाँ संशय यह है कि जीव स्वर्ग से अवरोहण-काल में अपना कर्म परिष्कारित करके
पुनरागमन करता है अथवा भुक्तावशिष्ट कर्म के साथ वह आता है ? जिसके द्वारा गमन होता है, उसका नाम
सम्पत्त है । कर्म ही सम्पत्त शब्द का व्युत्पत्ति प्राप्त अर्थ है । "यावत् सम्पत्तमुत्पिबेद्युक्ते" इस श्रुति का यावत् कर्म
रहता है तावत् वास करके—ऐसा अर्थ प्राप्त हो रहा है । "प्राप्यान्तं कर्मणस्तस्य" इस वाक्य का तात्पर्य भी ऐसा
ही है । अनुशय शब्द का अर्थ है जो कर्त्ता को फल भोग में नियुक्त करता है । इस प्रकार की व्युत्पत्ति से भुक्तावशिष्ट
कर्म ही जानना चाहिए । अतएव जीव फलभोग के अनन्तर निरनुशय अवस्था में ही इस लोक में पुनरागमन
करता है, इस प्रकार के पूर्वपक्ष के उठने पर उसके खण्डन के लिये अन्यसूत्र की अवतारणा करने है ।—

फलान्मुख्य कर्म का ज्ञय होने पर जीव भुक्तावशिष्ट कर्म के साथ पुनरागमन करता है—यह अर्थ श्रुति-
स्मृति सिद्ध है । चन्द्रलोक में मुख्य भोग के लिये इस लोक में इष्ट आदिक जो समस्त कार्य किया जाता है,
यदा भोग के द्वारा उसका ज्ञय होन पर, भोगक्षय-निमित्त शोकान्त में जीव का भोगदेह विहीन होता है, मुख्य
जीव उस समय बीजरूप में स्थित अफलोन्मुख्य भुक्तावशिष्ट कर्म के साथ इस लोक में पुनर्बार आगमन करता
है । श्रुति में कहा है—आगमन कालीन उद्भूत आचरण के द्वारा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्यादि उत्तम योनि को तथा
उस समय में होने वाले निन्दनीय आचरण के द्वारा कुक्कु, शूकर, चाण्डालादि योनि को प्राप्त होता है । रम-
णीयचरण शब्द का अर्थ रमणीय कर्म तथा कपूयचरण शब्द का अर्थ निन्दनीय आचरण है । रमणीय चरण
उसका अर्थ है—भुक्तावशिष्ट परिपक्व गुरुतज्जाली । अभ्यास शब्द का अर्थ है—अभ्यागन्ता । अन्ति पूर्वक था
पूर्वक अस धातु के उत्तर स्थित प्रत्यय है । यद् शब्द का अर्थ यदा, तद् शब्द का तदा इस अर्थ में बह प्रय
होता है । स्मृति में भी कहा है—"इमं पुनर्जन्म के समय समस्त जीव पाप-पुण्य दोनों के अवशेष के साथ आ-
गमन करते हैं । अतएव भुक्तावशिष्ट कर्म के साथ जीव का अवरोहण सिद्ध हुआ है । यावत् सम्पत्त शब्द का
अर्थ है फलार्पण प्रवृत्त कर्म विशेष है । अतएव जो कर्म जितने दिवस तक फलोन्मुख्य रहता है, उतने दिन
तक उस कर्म का फल भोग करता हुआ पुनरागमन करता है—ऐसा जीवने पर विरोध का भंग हो जाता है ।—

यथेतमनेवं च ॥ ६ ॥

अवरोहणानुशयी यथेतमवरोहत्यनेवं च । यथेतं यथागतम् । अनेवं तद्विपर्ययम् । भूमा आश्विनवरोहोऽपि
मकान्नाद्यथेतमिति प्रतीयते । रात्र्याश्विनकीर्तनादभ्रागुपसंस्थानाच्चानेवं चेति ॥ ६ ॥

चरणादिति चेन्न तदुपलक्षणार्थेति काष्ण्णजिनिः ॥ १० ॥

तनु स्वर्गागमनयुतोऽनुशयाद्योनि प्राप्नोतीति न युज्यते । रमणीयचरणा इत्यादिश्रुत्या चरणान् तदापस्यमिधा-
न न चानुशयचरणशब्दयोरैकार्थ्यम् । “यथाकारी यथाचारी तथा भवति” इति बृहदारण्यके तयोर्मिथ्या-
र्थः । कर्मशेषोऽनुशयचरणं त्वाचार इति चेन्नायं दोषः । यतोऽनुशयोपलक्षणार्थेण चरणश्रुतिरिति काष्ण्णजि-
निर्निरूपितः । कर्मणः सव्यर्थहेतुतया शास्त्रार्थप्रसिद्धेति भावः ॥ १० ॥

आनथेक्यमिति चेन्न तदपेक्षत्वात् ॥ ११ ॥

तनु कर्मणः सव्यर्थहेतुत्वं वैफल्यमाचारस्य ततश्च तद्विपर्यय इति चेन्न । कुतः ? कर्मणोऽप्याचारसा-
त्त्वात् । न हि सदाचारविहीनः कर्मण्यप्रक्रियते । “मन्याहीनोऽशुचिर्नित्यमनर्हः सर्वकर्मसु” इत्यादि-
मंत्रः । तथा च साधारण्यं कर्मणः फलहेतुत्वात् तथा कर्मोपलक्ष्यते इति काष्ण्णजिनर्मतम् ॥ ११ ॥

अवरोहण में अन्य प्रकार की विशेषता दिखाने हैं—

जिस प्रकार से गमन है, उस प्रकार से ही आगमन है । कभी अन्यरूप भी हो जाता है । अनुशयी जीव
उस प्रकार गमन करता है ठीक उसी प्रकार चन्द्रलोक से आगमन करता है । कभी अन्यरूप से भी आगमन
होता है । अवरोहणकाल में भूम एवं आकाश के कीर्तन के कारण पहले की तरह अवरोहण की ही प्रतीति होती
है फिर गमनकाल में रात्रि प्रभृति के अनुल्लेख तथा आगमन काल में मन्वादि के उल्लेख के हेतु उसके विपरीत
भी प्रतीत होता है ॥ ६ ॥

यदि कहा कि श्रुति में चरण शब्द का उल्लेख है, मुतरां कर्मावशेष से योनि की प्राप्ति है । इसलिये इस प्रकार
असिद्धान्त अयुक्त है—ऐसा नहीं है । क्योंकि काष्ण्णजिनि ऋषि कहते हैं—चरण शब्द से अनुशय ही उपलक्षित
होता है । यदि कहा कि स्वर्ग से पतन के समय भुक्तशेष के वण देहान्तर प्राप्ति होती है—ऐसा बोलना अयुक्त है ।
अर्थात् “रमणीय चरण” इत्यादि श्रुति में चरण शब्द का अर्थ आचरण ही अभिहित होता है । अतएव आचरण
रूप से ही देह-प्राप्ति स्वीकार होती है । भुक्तावशेष-कर्म से नहीं है । अनुशय और चरण शब्द दोनों एकार्थवा-
क्य का जन्म होता है । यहाँ कर्म तथा आचरण का अर्थ भिन्न किया गया है । उसके उत्तर में इतना ही बोलना
चाहिये कि कर्म के शेष को अनुशय तथा आचार को ही चरण कह करके दोनों के एकार्थ स्वीकार करने
में किसी प्रकार का दोष नहीं हो सकता है । श्रुति-उक्त चरण शब्द अनुशय अर्थ का ही लक्ष्य करके अभिहित है ।
ऐसा भ्रष्टाचार से काष्ण्णजिनि ऋषि ने कहा है । वास्तविक कर्म के समस्त अर्थ की नगरणता शास्त्र में प्रसिद्ध है ॥ १० ॥

अथ ? कर्म के सर्वार्थहेतुत्व रूप आचार की विकलता और पूर्व कथित विधि की व्यर्थता हो जावे इस
प्रकार भी नहीं कहा जा सकता है, कारण यह है कि कर्म आचार सापेक्ष है । सदाचार विहीन व्यक्ति कभी कर्म
का अधिकारी नहीं होता है । स्मृति में कहा है—“मन्या विहीन अशुचि न्यक्ति नित्य सकल कार्य से अनधिकारी
है । फलतः सदाचार के साथ अनुष्ठित कर्म ही फलहेतु है । अतएव उसके द्वारा ही कर्म उपलक्षित होता है ।
यह काष्ण्णजिनि ऋषि का मत है ॥ ११ ॥

सुकृतदुष्कृते एवेति तु वादरिः ॥ १२ ॥

तुशब्दः पूर्वमतनिरासाय । चरणशब्देन सुकृतदुष्कृत एव वाच्ये इति वादरिर्मन्यते । पुण्यं कर्माचरन्त्यादौ कर्मणि चरन्तेः प्रयोगान् । मुन्ये सम्भवति लक्षणा न युक्ता । चरणमनुष्ठानं कर्मणि अन्त्योन्नयम् । आचारोऽपि कर्मविशेष एव । तथापि भेदोक्तिः कुम्पाण्डवव्यायन । इदं स्वमतमित्येव शब्दः । तथा च चरणशब्देन कर्मविशेषोक्तेः सानुशयोऽवरोहतीति सिद्धम् ॥ १२ ॥

इष्टादिकारिणश्चन्द्रं गत्वा सानुशयास्तन्मादवरोहन्तीत्युक्तम् । इदानीमनिष्टादिकारिणां पापितामसोहावरोहोपरीक्षेते । “अमूर्त्या नाम ते लोका अन्येन तमसाऽऽवृताः । तांस्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति ये के चात्महतो जना” इति ईशावास्ये पश्यते । अत्र पापितश्चन्द्रलोकं गच्छन्त्युत यमलोकमिति संदेहे पूर्वपक्षं सूत्रयति—

अनिष्टादिकारिणामपि च श्रुतम् ॥ १३ ॥

इष्टादिकृतामिवानिष्टादिकृतामपि चन्द्रे गमनं श्रुतम् । “ये वै के चात्मान् लोकान् प्रयान्ति चन्द्रमममेव ते सर्वे गच्छन्ति” इति कौपीनकथुपनिषदि सर्वेषामविशेषेण गतिश्रवणान् तेऽपि न गच्छन्तीति । एवं मनुक्तवाच्यं दुराचारनिवृत्तिपरतया नेयम् । ननु पुण्यवतां पापिनां च समानं फलम् । मैवम् । पापिनां तत्र भोगाभावात् ॥ १३ ॥

एवं प्राप्ते सिद्धान्तयति—

संयमने त्वनुभूयेतेषामारोहावरोहौ तद्गतिदर्शनात् ॥ १४ ॥

तुशब्दः पूर्वपक्षनिरासार्थः । इतरेषामनिष्टादिकृतां संयमने यमपुरे गमनम् । तत्र यमदण्डमनुभूय पुनरिहा-

चरण शब्द से सुकृत और दुष्कृत दोनों का बोध होता है । इस प्रकार वादरिश्चपि कहते हैं । “तु” शब्द-पूर्वमत के निरासार्थ है । वादरिश्चपि के मत में चरण शब्द से सुकृत और दुष्कृत उभय का बोध होता है । “पुण्यं कर्माचरन्ति” इत्यादि स्थल में कर्म में ही चर धातु का प्रयोग है । मुन्यार्थ की सम्भावना में लक्षणा अयुक्त है । चरण, अनुष्ठान और कर्म अर्थान्तर नहीं है । आचार शब्द में भी कर्मविशेष का बोध होता है । जिन प्रकार पाण्डव कुरुवंशीय होने पर भी, उनमें कुरु पाण्डव शब्द का भिन्न भाव से व्यवहार किया जाता है, ठीक उसी प्रकार यहाँ पर भी भेदोक्ति है । यह सूत्रकार का निज मत है । इसे व्यक्त करने के लिये यहाँ “एव” शब्द का प्रयोग है । इस प्रकार चरण शब्द से कर्मविशेष के अभिधान के हेतु सानुशय जीव का अवरोहण सिद्ध हुआ है ।

इष्ट प्रभृति कर्मों का आचरण करने वाला चन्द्रलोक में गमन कर सानुशय हो वहाँ से अवरोहण करता है यह कहा गया है । अब अनिष्ट प्रभृति कर्मों का आचरण करने वाले जीवों के आरोहण तथा अवरोहण की-परीक्षा की जाती है । ईशावास्य उपनिषद् में ऐसा पाठ है । जो सब आत्मचारी है, वे सब मृत्यु के पश्चात् भाद निमिर से आच्छन्न सूर्य विहीन लोक में गमन करते हैं । यहाँ गमन पायी चन्द्रलोक में गमन करते हैं अथवा यमलोक में—इस प्रकार के संदेह उठने पर पूर्वपक्षीय सूत्र की अवतारणा करते हैं ।—

इष्टादिकारी की भाँति अनिष्टादिकारी का भी चन्द्रलोक में गमन गुना जाता है । कौपीनकी अतिपद के जो कोई इस लोक में गमन करते हैं, वे सब चन्द्रलोक में ही गमन करते हैं” इत्यादि वाक्य में सकल की अविवेक रूप से गति के श्रवण के कारण सब कोई चन्द्रलोक में गमन करते हैं—इस प्रकार सिद्ध होता है । इस प्रकार ही पर भी ये सब वाक्य दुराचार से निवृत्त करने के लिये कहे गये हैं ऐसा समझना चाहिये । क्योंकि पुण्यवत और पापी का समान फल कना सङ्गत नहीं है । चन्द्रलोक में पापियों के भोग का अभाव देखा जाता है ।

इस प्रकार पूर्वपक्ष का सिद्धान्त है—“तु” शब्द पूर्वपक्ष निरास के लिये है । अनिष्टकारी समस्त व्यक्ति

पतनं च स्पष्टम् । एवंभूतो नैवामारोहावरोहौ भवतः । कुतः ? तदिति । “न ममरायः प्रतिभाति बालं प्रमादयन्तं
देनमहेतु मृदुम् । अयं लोको नास्ति पर इतिमानो पुनः पुनर्वारमापद्यते मे” ॥ इति कठवल्ग्या यमलोकदण्ड-
स्मृत्यवगादित्यर्थः ॥ १४ ॥

स्मरन्ति च ॥ १५ ॥

“न तत्र पतनं भ्रान्तो मूर्च्छितः पुनरुत्थितः । पथा पापीयसा नीतस्तरसा यमसादनं” इत्यादौ “सर्वे चैते
यमस्य भगवन्” इत्यादिषु च पापिनां यमवश्यतां मुनयः स्मरन्तीति ॥ १५ ॥

अपि सप्त ॥ १६ ॥

“रौरवोऽयं महाश्चैव वह्निर्वैनरणी तथा । कुम्भीपाकः इति प्रोक्तान्यनित्यनरकाणि तु । तामिन्द्रश्चान्यनामिन्द्रो
तिथौ ममकीर्तिता । इति सप्त प्रधानानि बलीयस्मृत्युत्तरोत्तरमिति भारते । पापिनां फलभोगभूमित्वेन सप्त नर-
काश्मन्यन्ते । तानि ते यान्तीत्यर्थः । अपिशब्दान् पञ्चमान्तस्मृतानि पराणि गृह्यन्ते ॥ १६ ॥
तन्वेवमीश्वरकर्तृकसर्वनियमोक्त्याधस्तत्राह—

तत्रापि च तद्व्यापारादविरोधः ॥ १७ ॥

कांश्चवारणे । तेषु यमादिषु दण्डकर्तृत्वात्तद्व्यापारात्तदुक्तेरवाच्य इत्यर्थः । ईश्वरप्रयुक्ताः
तु यमादयः पापिनो दण्डयन्तीति पुराणेषु प्रसिद्धम् ॥ १७ ॥

ननु पापिनामपि यमदण्डानन्तरं चन्द्रारोहः स्यात् । ये वै के चास्मादित्यादौ सर्वशब्दादित्याक्षेपनिरामायाह—

विद्याकर्मणोरिति तु प्रकृतत्वात् ॥ १८ ॥

तुगादादाक्षेपनिवृत्तिः । नित्याकृत्यम् । पापिनां चन्द्राप्रिर्नैवोपपद्यते । कुतः ? देवयानपितृयानयोः प्रतिपत्तौ
विद्याकर्मणोरैव प्रकृतत्वात् । आन्दोष्ये “तद्य इत्यं विदु” रित्यादिना विद्यया देवयानपन्थाः प्राप्यः प्रकीर्त्यन्ते । “अथ

भगवन् नामक यमपुर में गमन करने हैं तथा वहाँ यमदण्ड से प्राप्त जन्म के दुःख का भोग कर पुनर्बार हम
लोक में आते हैं । अतः उनके आरोहण तथा अवरोहण दोनों सिद्ध होते हैं । कठवल्ली में यम ने कहा है—
“यमदण्ड प्रसार्दी तथा धन लोभ में मूढ़ व्यक्ति के परलोक की धारणा नहीं होती है । वे सब “यह लोक सत्य है,
लोक नहीं है”—इस प्रकार के अन्व विश्वास के वश मेरी अधीनता को स्वीकार करते हैं ॥ १४ ॥

स्मृति में भी कहा गया है । “पापी मृत्यु के पश्चात् यमपुर-गमन के समय मार्ग में पुनः पुनः पतन में क्लान्ति
का मूर्च्छा को प्राप्त होते हैं । वे सब पुनर्बार उठकर द्रुतगति से यम के पास नीत होते हैं” । “पापीगण यम के
लोक में आते हैं” इत्यादि ॥ १५ ॥

नरक प्रजापतः महाभारत में सात वर्णित हैं । रौरव, महान, वह्नि, वैनरणी, कुम्भीपाक ये पांच अनित्य नरक हैं तथा
“मिन्द्र और अन्यनामिन्द्र ये दोनों नित्यनरक हैं । उत्तरोत्तर ये सब बलवान् हैं । पापियों के लिये फलभोग-
भोग से ये सप्त नरक हैं । सूत्रोक्त “अपि” शब्द के द्वारा उनमें अपर इन्द्रास नरक और हैं ॥ १६ ॥

“च” शब्द अवधारणार्थ में है । यमादिक जो पापी को दण्ड देते हैं, वह ईश्वर प्रेरणा से होते हैं—यह पुराणों
में प्रसिद्ध है । उनका दण्ड दातृत्व ईश्वर-प्रेरणा से होने के कारण ईश्वर का सर्वनियमन वारित नहीं होता है ॥ १७ ॥
ननु (अच्छा ?) “जो कोई इस लोक में गमन करता है, वह चन्द्रलोक में जाता है” इत्यादि वाक्य में समस्त
यमपुर में यमदण्ड भोग के पश्चात् चन्द्रलोक में गमन करते हैं—इस प्रकार के आक्षेप उठने पर परमूत्र
में यमपुर में यमदण्ड भोग के पश्चात् चन्द्रलोक में गमन करते हैं । परमूत्र में नकार का अनुवर्तन है ।—
“तु” शब्द आक्षेप निराकरण के लिये है ।

य इमे पाप्मो" इत्यादिना तु कर्मणा पितृयानः पन्थाः प्राप्य इति । एवं गति स सर्वशब्दोऽधिकृतापेक्षो भवेत् ।
ननु चन्द्रगन्धर्वाय पापिनामिः देहोपलम्भो न स्यात् । तद्वे तोः पञ्चमाहुतेरसम्भवान् । तस्याश्चन्द्रप्राप्तिः
कथं । अतो देहोपलम्भाय सर्वेषां चन्द्रगतिरावश्यक इति चेत्तत्राह—

न तृतीये तथोपलब्धेः ॥ १९ ॥

तृतीये स्थाने देहलाभाय तत्पूर्वकपञ्चमाहुत्यपेक्षा नास्ति । कुतः ? तथेति । श्रुतौ तथा प्रवक्ष्यामः । अयमर्थः
नमैव "अथाऽसौ लोको न सम्पूर्यते" इत्यस्य प्रश्नस्योत्तरे श्रूयते । "अथैतयोः पथान् कतरेण च तानीमानि चत्वा-
र्यामकृदावृत्तीनि भूतानि जीवन्ति जायन्ते म्रियन्ते इत्येतन् तृतीयं स्थानम् । तेनासौ लोको न सम्पूर्यते" इति
यानि भूता-पुनःयोः देवयानपितृयानयोः पथोर्मध्ये कतरेण च न केनापि पथा न गच्छन्ति तानीमानि चत्वारि संज्ञ-
शककीदादीन्यमकृदावृत्तीनि जायन्ते म्रियन्ते इति भवन्ति । पुनः पुनर्जायन्ते म्रियन्ते चेत्यर्थः । एतत्तृतीयं स्थानमिति
देहादिदेहः पापकर्मणाः कथ्यन्ते । म्रियन्तं स्थानसम्बन्धान् । तृतीयत्वं तु पूर्वनिर्दिष्टत्रयलोकवृत्तौ स्वीकृतम् ।
ततश्च ये विद्याया देवयान पथि नाधिकृता नापि कर्मणा पितृयाने तेषामेव चतुर्जन्तूनां दशमशकाद्यमकृदावृत्तीनां
तृतीयः पन्थामेतासौ लोको न सम्पूर्यते इति तेषां द्युलोकारोहाधरोहाभावेन तल्लोकसम्पूर्यते स्तृतीयं स्थानं
देहारम्भाय पञ्चमाहुतिर्नापेक्ष्येति ॥ १९ ॥

स्मर्यतेऽपि च लोके ॥ २० ॥

ते के पुण्यकर्मणामपि द्रोणवृष्टशुम्भादीनामाहुतिसंस्थानपेक्षो देहारम्भः स्मर्यते । अपि चेति विद्विष्यन्-
दुच्यत इत्यर्थः ॥ २० ॥

पापियों को चन्द्रलोक की प्राप्ति नहीं घट सकती है । क्योंकि देवयान और पितृयान के स्वीकार होने से विद्या और
कर्म का विषय आ पड़ता है । छान्दोग्य में कहा गया है । विद्या से देवयान और कर्म के द्वारा पितृयान पैदा
होता है । इस प्रकार होने पर चादरि प्रदर्शित श्रुति में जो सर्वशब्द देवयान से आता है, वह अधिकृत साक्षात्
है—ऐसा अवश्य स्वीकार करना होता है ॥ १८ ॥

अच्छा ? चन्द्रगति के अभाव से पापियों का देहोपलम्भ नहीं है । देहोपलम्भ के बिना पञ्चम-आहुति से
होता असम्भव होता है । चन्द्रप्राप्ति पूर्वक ही पञ्चमाहुति है । अतः देहोपलम्भतार्थ सत्य की चन्द्रगति आवश्यक
है । इस प्रकार कहने पर उसका उत्तर देते हैं ।—

तृतीयस्थान में देहलाभ के लिये चन्द्रलोक में गमन पूर्वक पञ्चम आहुति की अपेक्षा नहीं है । क्योंकि श्रुति
में ऐसा ही उपलब्धि है । श्रुति में इस लोक की पूर्ति क्यों नहीं है—इस प्रश्न के उत्तर में गुनन में आता है कि
इस देवयान तथा पितृयान के किमी भी मार्ग में ये सब पुनः पुनः आवर्तनकारी चतुर्दश मशकादि राक्षस-भूत
नहीं गमन करते हैं । वे सब जन्म लेते हैं मर भी जाते हैं । ये सब तृतीयस्थान का धर्म है । गुनरां चन्द्रलोक
पूर्ति की कोई संभावना नहीं है । जो सब इन दोनों मार्गों में नहीं जा सकते हैं, वे दश मशकादि चतुर्जन्म
मरणार्थीन सकल जीव तृतीयस्थान वाच्य हैं । दश-मशकादि शरीर ही पाप कर्म का फल रूप कहा जाता है । तल्लोक
और द्युलोक की अपेक्षा से तृतीय होने के कारण इन सबको तृतीय स्थान कहा जाता है । अतः जो विद्या
विद्या के द्वारा देवयान पथ अवस्था कर्म के द्वारा पितृयान पथ नहीं प्राप्त होते हैं, वे सब दश मशकादि चतुर्जन्म
तृतीयस्थान हैं । ये सब चन्द्रलोक में नहीं गमन कर सकते हैं । गुनरां आरोहण तथा अवरोहण के अभाव
कारण उनके द्वारा चन्द्रलोक की पूर्ति असम्भव है । अतएव तृतीयस्थान में देहारम्भ के लिये पञ्चमाहुति की
अपेक्षा नहीं है ॥ १९ ॥

ततो धर्मादिभिः संप्रत्ययै हर्षवोपपद्यते । अन्यस्यान्यभावायोगात् तच्चेऽवशं तासम्भवान्च ॥ २३ ॥

आ कृतादिप्रत्ययान्ताद्यरोहो विलम्बेन त्यक्त्वा वेति मंगये नियमहेत्वभावात् विलम्बेनेति प्राप्ते —

नातिचिरेण विशेषात् ॥ २४ ॥

आकाशादिनां नातिचिरेणावरोहः । कुतः ? विशेषान् । परत्र त्रीद्यादिभावप्राप्तवतो वै स्युः दुर्निष्पत्तयः
इति विशेषोक्तमित्यर्थः । ततोऽप्यद्भ्युत्थः । दुर्निष्पत्तरं दुःस्वनिष्क्रमणमित्यर्थः । त्रीद्यादिप्राप्तौ दुःस्वनिर्गमोक्त्या-
काशादिप्राप्तौ त्वरया निर्गमो बोध्यते ॥ २४ ॥

प्रवर्तमानान्तरं "न इह ब्रह्मिण्या ओगपि वनस्पतयस्त्रिलमाणा जायन्त" इति तत्रैव श्रूयते । इह संशयः ब्रह्मिण्या-
दिष्वनुराधितां मुख्यं जन्मेव संस्तेयमात्रमिति । जायन्त इत्युक्ते मुख्यं जन्मेति प्राप्नोति—

अन्याविष्ठिते पूर्ववदभिलाषात् ॥ २५ ॥

अन्यैर्जीवैर्नोक्तयाविधिने त्रीद्यादिदेहे तेषां संश्लेषमात्रमेव स्यात् । न तु न भोगाय तत्र उत्पद्यन्ते । कुतः ? पूर्व्वेति । आकाशादिभावयन् त्रीद्यादिभावस्याप्युत्तेरित्यर्थः । यथाकाशादिषु प्रवर्षणान्तेषु भोगहेतुः कर्म नाभिलष्यते तथा त्रीद्यादिभावेऽपि । यत्र तु भागोऽभिमतस्तत्र “रमणीयचरणा” इत्यादिना तदभिलष्यते । तस्मात्संश्लेषमात्रमेव तत्, न तु मुख्यं जन्मेति ॥ २५ ॥

वह स्वाभाव्यापत्ति अर्थात् सादृश्यापत्ति रूप है । क्योंकि वह ही उपपन्न होता है । इस आकाशादि भाव के तत्सादृश्यापत्ति ही बोलना चाहिए । क्योंकि उस सम्यन्ध में ही उपपत्ति देखने में आती है । कारण चन्द्रलोक में भोग के लिये जो जलमय देह की उत्पत्ति होती है, वह सूर्यकिरण से उत्पन्न तुषारगण्ड की भाँति भोगक्षय में शोकाग्नि के द्वारा विलीन होने पर, सूक्ष्मता प्रयुक्त आकाश तुल्य हो जाता है अनन्तर वायु की बरसात को प्राप्त होता है । पञ्चान् धूमादिक के साथ निश्चित हो जाता है । यह युक्ति संगत है । एक पदार्थ का अन्यपदार्थत्व सम्भव नहीं है । विशेष करके तादात्म्यापत्ति में अवरोहण असम्भव होता है ॥ २३ ॥

आकाशादिक से लेकर प्रवर्षणान्त अवरोहण कड़ा गया है। यह अवरोहण विलम्ब से अथवा शीघ्र होता है—इस प्रकार संशय उठने पर नियम तथा कारण के अभाव के वश विलम्ब से ही ऐसा सिद्धान्त होता है—इसके उत्तर में कहते हैं।—

आकाशादिक में अवरोहण मत्वर होता है । क्योंकि उस विषय में उक्ति है । “ब्रीह्यादिभावप्राप्ति” इत्यादि-
वाक्य में “दुर्निष्प्रपत्तरं” यह विशेष वचन है । दुर्निष्प्रपत्तर शब्द का अर्थ दुःस्व-निष्क्रमण है । तकार का जोष
ह्रस्व है । सूत्रों ब्रीह्यादिभाव प्राप्त होने पर दुःस्व का निष्क्रमण होता है-इस प्रकार के वचन के द्वारा आका-
शादिभाव प्राप्ति में शीघ्र निर्गमन बोध हो रहा है ॥ २४ ॥

प्रवर्धन के अनन्तर वे सब ब्रौंदि, यव, औषधि, वनस्पति, मित तथा माय होकर जन्म लेते हैं इस प्रकार श्रमि में भोजूद है। यहाँ संशय यह है कि सानुसारी जीवों की ब्रौह्मादि अवस्था मुख्य जन्म अथवा संश्लेषमात्र है? 'जायन्त' (अर्थात् जन्म लेते हैं) — इस शब्द से मुख्य जन्म ही प्राप्त होता है। इस प्रकार के पूर्वपक्ष के उक्त में कहते हैं।—

अन्य जीवों के द्वारा भोक्तृ रूप में अधिष्ठित ब्रह्मादि देह में उनका संश्लेषणमात्र होता है। कर्मफल भोग के लिये जो इस ब्रह्मादि को प्राप्त करते हैं, उनका ही वहाँ मुख्य जन्म है। स्वर्गभ्रष्ट जीवों का केवल संश्लेषणमात्र होता है। स्वर्गभ्रष्ट जीव-समूह कुट्ट भोग के लिये ब्रह्मादि में उपज नहीं होते हैं। सुतरां इन सकल देहों में आकाशादि भाव की भाँति उनकी स्वाभाव्यावृत्ति मात्र जाननी चाहिए। आकाशादि भाव में उनका जिस प्रकार रमण

अशुद्धिमिति चेन्न शब्दान् ॥ २६ ॥

तत्रैवैवमिति त्रीत्यादिदेहे अनुशयिनां संश्लेषमात्रमेव न तु भोगार्थं जन्म, भोगहेतोः कर्मणाऽभावात्
हिंसा तु पापमेव । मा हिंसा-सर्वं भूतानि" इति प्रतिषेधान् । ततश्च पुण्यांशः स्वर्गं दत्ते पापांशस्तु त्रीत्यादि-
भावमिति । "शरीरजैः कर्मदोषैर्यानि स्थावरतां नर" इति स्मृतेश्च । अतो ब्रह्मादिषु मुख्यं जन्मेति चेन्न । कुतः ?
एतन् । "अग्निमोमीयं पशुमात्ममेत" इत्यादिवेदवाक्यादित्यर्थः । तथा च धर्मस्याधर्मत्वयोर्वेदेकगम्यत्वात्
वेदेनैव हिंसातुप्रहारमकस्येष्टादधर्मत्वावधारणाच्चाशुद्धं तदिति । न च मा हिंसादिति निषेधान् पापं हिंसेति वाच्यं,
अग्नीं हि मः । अग्निमोमीयमिति त्वप्रवादः । उत्तर्गापवादयोर्व्यवस्थितविषयत्वात् न किञ्चिन्चोद्यमस्ति ।
स्माद् ब्रह्मादिभिः संश्लेषमात्रं जन्मेति ॥ २६ ॥

इतोऽपीत्याह—

रेतः मिश्रयोगोऽयम् ॥ २७ ॥

अथ ब्रह्मादिभावानन्तरं अनुशयिनो रेतःमिश्रयोगस्तत्रैव अयमे । "यो योऽन्नमति यो रेतः मिश्रयति तद्-
भूय एव भवति" इति । न च तस्य मुख्यं रेतःमिश्र रूपत्वं । अन्यस्यान्यरूपत्वामम्भवान् । तच्चे देहाध्ययोगाच्च ।
कनात्मन्तरमात्रं तन्वाकाव्यम् । एवं सति ब्रह्मादीन्वापि तद्वान्तु वैरूप्यं हेत्वभावात् ॥ २७ ॥

नहीं है, ठीक उसी प्रकार ब्रह्मादि भाव में कोई कर्म नहीं रहता है । जहाँ उनका भोग में अभिमत है, वहाँ
रमणीयचरण इत्यादि शब्द के द्वारा उसका अभिधान किया गया है । अतएव ब्रह्मादिभाव संश्लेषमात्र है, मुख्य
जन्म नहीं है ॥ २५ ॥

यदि कहे कि अन्य जीव के द्वारा अभिप्रित ब्रह्मादि भोगदेह में अनुशयी जीवों का संश्लेषमात्र है, मुख्य
जन्म नहीं है, क्योंकि उस समय भोग हेतु कर्म का अभाव है, तो इस प्रकार का सिद्धान्त अयुक्त है । क्योंकि
भोग हेतु कर्म अवश्य रहता है । कारण यह है कि स्वर्गादि फलरूप इष्टादि कर्म ही अशुद्ध हैं, क्योंकि यह समस्त
कर्म अग्निमोमीयादि पशु हिंसा में मिश्रित है । हिंसा ही पाप है । वेद में—“किमी भूत की हिंसा मत करो”—
इस प्रकार का निषेध है । अतएव पुण्यांश में स्वर्गभोग तथा पापांश से ब्रह्मादिभाव प्राप्ति होती है । और भी
अविषय में “मनुष्य शरीरजान् कर्म दोष से स्थावरत्व प्राप्त होता है” इत्यादि स्मृतिप्रमाण भी देखा जाता है ।
इसलिये ब्रह्मादि में मुख्य जन्म का स्वीकार करना होगा—यह असंगत है । क्योंकि “अग्निमोमीय पशु का आल-
म्भन करो” इत्यादि श्रुतिवाक्य ही उसकी अर्थोक्तिकता का प्रमाण करने हैं । जब वेद धर्म अधर्म का बोधक
है और इस वेद में जब हिंसा प्रयोजक इष्टादि कर्म को धर्म करके निर्देश किया जाता है तब इन सफल कर्म
को कभी अशुद्ध नहीं कहा जा सकता है । यज्ञ में हिंसा पाप नहीं है । हिंसा स्थल में हिंसा का निषेध भी देखने
में आता है, मुत्तगं हिंसा मात्र ही को पाप करके स्थिर करना संगत नहीं है । पूर्वोक्त हिंसानिषेध-सूचक वाक्य माया-
गण है । परवर्ती हिंसा-प्रयोजक वाक्य-विशेष है । उत्तर्गा अपवाद अर्थात् सामान्य विशेष ही व्यवस्था करने का
विषय है । अतएव इस सम्बन्ध में कुछ बोलना नहीं है । मुत्तगं ब्रह्मादि में संश्लेषमात्र जन्म है । मुख्यजन्म
नहीं है ॥ २६ ॥

यहाँ और भी कहने हैं—ब्रह्मादिभाव के अनन्तर अनुशयी का रेतःमिश्र पुरुष में संयोग है । इस प्रकार
धर्म में अवस्थान्तर का उल्लेख है । “जो जो अन्न भोजन किया जाता है, जो रेत का मिश्रण होता है, अनुशयी
जैव उसका भाव प्राप्त होता है । अतएव रेतःमिश्र पुरुष की अवस्था मुख्यावस्था नहीं है परन्तु अवान्तर एक अव-
स्था मात्र है । एक पदार्थ का अन्य पदार्थत्व कभी सम्भव नहीं है । तब से देह-प्राप्ति का योग अभाव है । गतरां

योनेः शरीरम् ॥ २८ ॥

ल्यवलोपे कर्मणि पञ्चमी । पितृशरीरान् मातृयोनिं प्रविश्य देहमाप्तोत्यनुशयकृतभोगाय "तदय इह रमणीयचरणा" इत्यादि । तस्मान्नाकाशादिप्राप्तिरिव ब्रह्मादिप्राप्तिरिति सिद्धम् । इत्थं च दुःखमय संसारं धारिरेवानन्दमयो ध्येयः सुविद्येत व्यञ्जितम् ॥ २८ ॥

॥ इति श्रीमद्ब्रह्मसूत्रभाष्ये तृतीयाध्यायस्य प्रथमः पादः ॥

॥ द्वितीयपादः ॥

वित्तिर्विरक्तिश्च कृताञ्जलिः पुरो यस्याः परानन्दततोर्विनिष्ठे ।

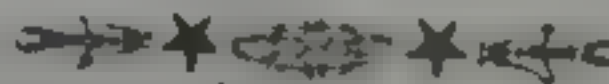
सिद्धिश्च सेवासमयं प्रतीज्ज्ञे भक्तिः परेशस्य पुनानु सा जगत् ॥ २९ ॥

अथाभिन्नादे प्राप्यानुरागहेतुभूता भक्तिरुच्यते । प्राप्यस्य ब्रह्मणोर्भक्त्यहंत्वाय स्वप्नादिमृष्टिकर्तृत्वरूपो महिमा तदाविर्भावानामैक्यं आत्ममूर्तित्वं भजद्भेदः प्रत्युक्तं तथापि भक्त्येकप्राप्यत्वमुभयावभासित्वं परानन्दत्वं भावानुसारिप्रकाशत्वं सर्वपरत्वं सर्वदातृत्वं चेति गुणान्वयो निरूप्यते । भक्तीच्छुः खलु ननस्मन्प्रतीती तस्या प्रवर्तने, नंतरथा । तत्रादौ स्वप्नादिमृष्टिकर्तृत्वमुच्यते । तदितरस्य तत्कर्तृत्वे ब्रह्मणः सर्वकर्तृत्ववाधान् । किञ्चित्कर्तारि तस्मिन्भक्तिर्नोद्भवदतस्तत्कर्तृत्वा तस्माहिमा प्रदर्श्यते । वृहदारण्यके श्रूयते "न तत्र रथा न रथयोगा न पन्थानो भवन्त्यथ रथान् रथयोगान् पथः सृजते । न तत्रानन्दा मुदः प्रमुदो भवन्त्यथानन्दान्मुदः प्रमुदः सृजते न तत्र वेशन्ताः पुष्करिण्यः स्रवन्त्यो भवन्त्यथ वेशन्तान् पुष्करिण्यः स्रवन्त्यः सृजते स हि कर्त्ता" इति । तत्रैव स्वान्तिकी रथादिमृष्टिर्जीवकर्तृका परमात्मकर्तृका चेति संशये जीवकर्तृका स्यान् । तस्यापि प्रजारनिवाक्ये सत्यसङ्कल्पत्वश्रवणादिति प्राप्ते—

ब्रह्मादिभाव में संश्लेषमात्र स्वीकार करना होगा । अन्य प्रकार का हेतु नहीं है ॥ २७ ॥

ल्यवलोप में कर्म में पञ्चमी है । अनुशयी जीव पितृ-शरीर में मातृयोनि में प्रवेश पूर्वक मुख्यदेह को प्राप्त करता है । "तदय इह रमणीयचरणा" इत्यादि वेदवाक्य उसका प्रमाण है । अनप्य आकाशादि भाव प्राप्ति की भाँति ब्रह्मादिभाव-प्राप्ति है—यह सिद्ध हुआ है । इस प्रकार दुःखमय संसार से विरक्त होकर सुसुद्धित आनन्दमय श्रीहरि का ध्यान करें यह व्यञ्जित होता है ॥ २८ ॥

॥ इति श्रीमद् गोविन्दभाष्य का तृतीय अध्याय के प्रथमपाद अनुवाद ॥

जो परानन्दतनु भक्तिदेवी के समस्त ज्ञान और वैराग्य कृताञ्जलि होकर अवस्थान करते हैं तथा ममत्त-सिद्धियाँ जिन की सेवा समय की प्रतीक्षा करती है वह परेश श्रीकृष्ण की भक्ति इस जगत् को पवित्र करे ॥ २९ ॥

इस तृतीय अध्याय के द्वितीयपाद में पाप्यवस्तु श्रीकृष्ण की अनुराग हेतुभूत गायनभक्ति कहाँ जायगी तथा प्राप्य ब्रह्म की भक्तियोग्यत्व-प्रयुक्त स्वप्नादि मृष्टिकर्तृत्व रूप महिमा, उनके आविर्भाव-स्वरूपों की एकता, आत्म-मूर्ति रूपता, उपासक से भेद, प्रत्यक्षभाव, एकमात्र भक्तिप्राप्यत्व, उभयावभासित्व, परानन्दता, भावानुसारि प्रकाशत्व, सर्वपरत्व, सर्वदातृत्व प्रभृति गुणसमूह निरूपित होंगे । भक्तिकामी व्यक्ति भगवान् के इन सब गुणों से आकृष्ट होकर भक्ति में प्रवृत्त होंगे, अन्य विषय में नहीं । अब पहले भगवान् के स्वप्नादिमृष्टिकर्तृत्व का विचार होगा । ब्रह्म से भिन्न और यदि कोई स्वप्नादिमृष्टिकर्त्ता है, तब ब्रह्म का सर्वकर्तृत्व बाधित हो जाता है । हरि वे यदि किञ्चिन्मात्र कर्त्ता है तब उनमें भक्ति असम्भव हो जाती है । अनप्य स्वप्नादि कर्तृत्व के द्वारा उनका

सन्ध्ये गृष्टिराह हि ॥ १ ॥

सन्ध्यं स्वप्नः "सन्ध्यं तृतीयं स्वप्नस्थानं" इति तत्रैव अवगन्तव्यं, जागरमुषुप्रिमध्यभवन्वाच्यं । तत्र सा रथादि-
मृष्टिः सा परमात्मकृतेव । कुतः ? हि यतः "स हि कर्त्तुंति" श्रुतिरेव स्वप्ने रथादिमृष्टिः तत्कृतामाह । अयं
भावः । अल्पकर्मणुमागिफलभोगाय स्वप्नद्रष्टृ पुं मात्रानुभाव्यास्तावन्मात्रसमयान् रथादीन् परमात्मा मृत्तति ।
तस्मान्न हि कर्त्तुंति मत्स्यसंकल्पस्याचिन्त्यशक्तेः तादृशकर्त्तृत्वं सम्भवत्येवेत्यर्थः । स्वप्नान्तमित्यादिश्रुत्यन्तगन्तेति ।
इती मत्स्यसंकल्पता तु मोक्षे स्यादतो न तथा स्वप्नमृष्टिः ॥ १ ॥

निर्मातारं चैके पुत्रादयश्च ॥ २ ॥

यत एकै कटाः परमात्मानमेव स्वाप्तिमानां कामाणां निर्मातारमामनन्ति । "य एषु सुप्तेषु जागर्ति कामं कामं
पुत्रं निर्मिममाणं" इति । एषु जीवेषु ते च कामाः पुत्रादय एव न विच्छेद्यामात्रम् । "सर्वान् कामान् छन्दनः
शतयुपः पुत्रपौत्रान् वृणीष्व" इति तेषामेव कामशब्देन प्रकृतत्वात् । "एतस्मादेव पुत्रो जायते । एत-
स्माद्भ्राता । एतस्माद्भार्या । यदेनं स्वप्ने नाभिहन्ति" इति स्मृत्यन्तराच्च ॥ २ ॥

स्वाप्तिकपदार्थनिर्मातुर्भगवतः कारणमाह—

मायामात्रं तु कात्स्न्येनानभिध्यक्तस्वरूपत्वात् ॥ ३ ॥

स्वप्नमृष्टावतर्क्या मायैव कारणम् । न तु पञ्चीकृतानि भूतानि चतुर्मुग्यादयश्च । कुतः ? कात्स्न्येनेत्यादेः
सर्वानुभाव्यनयानभिध्यक्तेरित्यर्थः । तस्मात्परमात्मकता स्वप्नमृष्टिरिति सिद्धम् ॥ ३ ॥

महिमा दिव्यताई जाती है । बृहदारण्यक में कहा गया है—“स्वप्न में रथ, रथयोग वा पथ कुछ ही नहीं हैं किन्तु वे हरि-
रथ, रथयोग और पथ की मृष्टि करते हैं । वहाँ आनन्दादि कुछ नहीं है । परन्तु उनकी भी मृष्टि करते हैं । उस
अवस्था में गृह, पुष्करिणी, नद्यादिक नहीं है, उन सबकी मृष्टि भी करते हैं । अतएव जो इन सबकी मृष्टि करते
हैं वे ही कर्त्ता हैं” । यहाँ मंत्राय उठता है कि यह स्वप्नसम्बन्धि रथादि मृष्टि जीव कर्त्तृक है वा ईश्वर कर्त्तृक है ?
जीवकर्त्तृक होना उचित है । प्रजापति के वाक्य से जीव के मत्स्यसंकल्पव अवगण के हेतु उन सब की मृष्टि जीव
कर्त्तृक है—ऐसा होना सम्भव होता है । इस प्रकार के पूर्वपक्ष के उत्तर में कहते हैं—

वेद में स्वाप्तिकमृष्टि ईश्वरकर्त्तृक करके निर्देश है । मन्वि शब्द का अर्थ स्वप्न । जाग्रत तथा सुषुप्ति के
गच्छाति स्वप्न को सन्ध्य अर्थात् तृतीयस्थान बोला जाता है । इस अवस्था में जो रथादिक की मृष्टि होती है सो
देव के द्वारा जानती चादिष्ट । क्योंकि वेद में “वे हो कर्त्ता” इत्यादि वचन है । इसका भावार्थ यह है—अल्प अल्प
कर्मणुगारी फलभोग के लिये अति अल्पकालस्थायी रथादिकों की मृष्टि परमात्मा ही करना है, जिन्हें स्वप्न द्रष्टा
पुत्रमात्र ही देखता है । मत्स्यसंकल्प और अचिन्त्यशक्ति विशिष्ट ईश्वर के पक्ष में इस प्रकार का कर्त्तृत्व असम्भव
नहीं है । “स्वप्नान्तम्” इत्यादि श्रुत्यन्तर में इस प्रकार की प्रतीति होती है । जीव की जो मत्स्यसंकल्पता है वह मोक्ष
अवस्था में होती है । अतएव उस में स्वप्नमृष्टि सम्भव नहीं है ॥ १ ॥

कठोपनिषद् में परमात्मा को ही स्वाप्तिक-कामो का तथा पुत्रादिकों का निर्माता करके कहा गया है । जब-
मवल जाव निद्रित होते हैं, तब परमात्मा ही जाग्रत होकर उनकी कामता के अनुसार पुत्रादिकाम का निर्माण
करता है । “गमस्त काम की प्रार्थना करो, शतयु पुत्र पौत्र की प्रार्थना करो” इत्यादि वेदवाक्य से काम शब्द के
द्वारा ही पुत्र पौत्रादि बोधित हो रहे हैं । “इतसे ही पुत्र की उत्पत्ति, इतसे ही भ्राता की उत्पत्ति, इतसे ही भार्या
की उत्पत्ति है । वे सब स्वप्न में जाव को वाँचते हैं” इत्यादि श्रुत्यन्तर उसका पोषण करता है ॥ २ ॥

अथ सा सन्ध्यां न मि यति विजये केचो नरं वाचान सिध्येति प्राप्नो—

सूचकश्च हि श्रुतेराचक्षते च तद्विदः ॥ ४ ॥

हि यत्. स्वप्न पदार्थः शुभाशुभ गेहान्त्रादिषु सूचकोऽतः सन्ध्याः स्वप्नसूचकः । तत्तन्मन्त्रसूचकम् "जय काम्य कर्म से स्वप्न में स्त्री दर्शन होता है तब समृद्धि होती है यह जानना चाहिए" इत्यादि व्यान्दोग्य प्रमाण बल से स्वप्न में शुभ-अशुभ की सूचना प्रसिद्ध है । कौपीनकीप्राज्ञाणाञ्च । तद्विदः स्वप्नज्ञाः । "अथ स्वप्ने पुरुषं कृष्णं कृष्णदन्तं पश्यति स एतं हन्तीति" कौपीनकीप्राज्ञाणाञ्च । तद्विदः स्वप्नज्ञाः । स्वप्ने गजारोहणं शुभस्य स्वरागेहणं त्वशुभस्य सूचकमित्यादि । "अग्निप्रवणं यथा स्वप्नं रामरक्षामिमां हरः । तथा निमित्तवान् प्रातः प्रवृद्धो बुवकीशिक" इति स्वप्ने स्तोत्रलाभं स्मरति । एवं च भाविगत्यार्थसूचकत्वे क्वचिन्मन्त्रोपधादिप्राप्तिदर्शनेन सूचकसत्यत्वे च सिद्धे सत्यताप्रत्ययान् साक्षात् स्वप्नदृष्टकर्तृकदन्तश्रवणाञ्च जाग्रत्सृष्टिरिव सत्या स्वप्नसृष्टिः ॥ ४ ॥

यत्तु बोधोत्तरं बाधान्मिथ्येत्युक्तं तत्राह—

पराभिध्यानात् तिरोहितं ततो ह्यस्य बन्धविपर्ययौ ॥ ५ ॥

परमेश्वरम्याभिध्यानात् मङ्गल्यात्तिरोहितं स्वाप्तिकं रथादि ननु शुनिरजतवत्तस्य बाधः । हि यतोऽन्य जंचस्य ततः परेशादेव बन्धमोक्षो भवतः । संसारबन्धस्त्रिभिर्मोक्षहेतुरित्यादिश्रुतेः । बन्धमोक्षकर्तृः स्वप्नतत्परिहास-नृत्वं न चित्रमिति भावः । ततश्च तस्यापि तस्मादेवाविर्भावतिरोभावौ मन्तव्यौ । "स्वप्नादिवुद्धिकर्ता च ति-

अथ स्वाप्तिक पदार्थों के निर्माता भगवान् के उस निर्माण कार्य के सकल उपकरण बोलते हैं ।—

स्वाप्तिक सृष्टि का उपकरण एकमात्र अविनश्यता माया है । पञ्चीकृत भूत वा चतुर्मुखादि उसके उपकरण नहीं हैं । क्योंकि यह सृष्टि स्वप्नदृष्टा पुरुष से भिन्न अन्य किसी के अनुभवयोग्य नहीं है । इसलिये स्वप्नसृष्टि परमात्मा के द्वारा ही होती है—यह सिद्ध हुआ है ॥ ३ ॥

अथ यह सृष्टि सत्य वा मिथ्या है—इस प्रकार का संशय उठने पर—अनुभव पर अवस्था में बाध के कारण मिथ्या ही हो—इस प्रकार के पूर्वपक्ष का निश्चय होने पर कहते हैं—शुभाशुभ का सूचक होने के कारण तथा उस विषय में श्रुतिप्रमाण का सद्भाव के हेतु स्वप्न को सत्य बोलना होगा । "जय काम्य कर्म से स्वप्न में स्त्री दर्शन होता है तब समृद्धि होती है यह जानना चाहिए" इत्यादि व्यान्दोग्य प्रमाण बल से स्वप्न में शुभ-अशुभ की सूचना प्रसिद्ध है । कौपीनकीप्राज्ञाणाञ्च में कहा गया है—जो व्यक्ति स्वप्न में कृष्णदन्तवाले कृष्णवर्ण पुरुष का दर्शन करता है, वह स्वप्नदृष्टा पुरुष उसके द्वारा निहत होता है । स्वप्नविद्या को जानने वाले सकल परिदृष्ट भी स्वप्न को शुभ-अशुभ का सूचक रूप में वर्णन करते हैं । वे कहते हैं—स्वप्न में गजारोहण शुभ सूचक तथा गर्हमारोहण अशुभ सूचक है । "विद्यामित्र जी ने स्वप्न में हर के द्वारा दिया हुआ रामरक्षामन्त्र का स्तव प्राप्त होकर निद्राभंग के पश्चात् उस स्तव को लिखा था" इस प्रकार श्रुतिवाक्य समूह देखने में आते हैं । इस प्रकार भाविगत्यार्थ सूचक से तथा कभी कभी स्वप्न में मन्त्रोपधि आदि की प्राप्ति दर्शन से स्वप्न के सत्यत्व प्रत्यक्ष के रूप में और स्वप्नदृष्टा पुरुष का स्वप्नदृष्ट पुरुष के द्वारा दन्त श्रवण के हेतु जाग्रत्सृष्टि की भाँति स्वप्नसृष्टि सत्य वा सिद्ध हुआ है ॥ ४ ॥

निद्राभंग के पश्चात् स्वप्नदृष्ट वस्तु के विलोप हो जाने के कारण जो मिथ्यात्व की प्रतीति है, उस सम्बन्ध में कहते हैं—स्वाप्तिक रथादिकों का तिरोभाव परमेश्वर के संकल्प से होता है । किन्तु श्रुति में रजत की भाँति उस का बाध नहीं है । क्योंकि परमेश्वर ही जीव के बन्ध-मोक्ष के कर्ता हैं । उसके बन्धन व मोक्ष परमेश्वर में ही होते

कर्त्ता स एव तु । तदिच्छया यतो ह्यस्य बन्धमोक्षी प्रतियुक्तिः" इति स्मृतञ्च । तन्मात्मन्या स्वप्नसृष्टिर्देवरोति ॥ १ ॥
अथ जागरकर्त्तृत्वमीश्वरस्यैवेत्युच्यते । कठवल्ली में पाठ्यते । "स्वप्नान्तं जागरितान्तं चोभौ येनानुपश्यति ।
महान्तं विभुमात्मानं सत्त्वा धीरो न शोचति" इति । तत्र जीवस्य श्रूयमाणो जागरः परेशकर्त्तृको न वेति संशये
ज्ञानाद्यधीनत्वदर्शनात्तन्नि प्राप्ते —

देहयोगाद्वा सोऽपि ॥ ६ ॥

देहयोगेन वा यो जागरः सः परेशादेव स्वप्नान्तमित्यादिश्रुतः कालादेर्जोड्याच्च । सुषुप्तिमूर्च्छा चोरप्यवस्थयोः
सृष्टिरोत्पत्तिर्कर्त्तृकैवेत्यपिशब्देन समुच्चिन्नम् । तस्यैव सर्वकर्त्तृकत्वव्यवधानम् ॥ ६ ॥

अथ सुषुप्तिस्थानं चिन्त्यते । तत्रेताः सुषुप्तिविषयाः श्रुतयः । "आम् तदा नाडीषु सुप्तो भवति" इति श्रुतदेवम् ।
"नाभिः प्रत्यक्षमृण्य पुरीतनि शेते" इति "य एषोऽन्तर्दृश्य आकाशस्तस्मिन् शेते" इति च बृहदारण्यके । एवमन्यत्र
च । इह आकाशशब्दो ब्रह्मवाचकः । अत्र नाड्यः पुरीतद्वयं च सुषुप्त्यावागत्या श्रूयन्ते । किमेषां विकल्पः
समुच्चयः वेति वीक्षायां तुल्यार्थानां मिथोऽपेक्षादर्शनान्न "तुल्यार्थान् विकल्परत्न" इति न्यायाच्च विकल्पः
न्यादिनि प्राप्ते —

तदभावो नाडीषु तच्छ्रुतेरात्मनि च ॥ ७ ॥

चकारः पुरीतस्ममुच्चयार्थः । तयोर्जागरस्वप्नचोरभावस्तदभावः सुषुप्तिरित्यर्थः । सा नाडीषु पुरीतस्यात्मनि च
ब्रह्मणि समुच्चिन्ना भवति । कुतः ? तच्छ्रुतेः । तेषां सर्वेषां सुषुप्तिस्थानत्वव्यवधानम् । विकल्पं ह्येषां पक्षे वायः

है । अति में कहा है "संसारबन्धन, स्थिति तथा मोक्ष का हेतु परमेश्वर है । बन्धन-मोक्ष-कर्त्ता परमेश्वर का स्वतन्त्र-
कर्त्तृत्व वा उस का परिहार-कर्त्तृत्व होना कोई आश्चर्य नहीं है । अनपेक्ष स्वप्न का आविर्भाव वा तिरोभाव पर-
मेश्वर से जानना चाहिए । स्मृति में कहा है—परमेश्वर स्वप्नादिवृद्धि के कर्त्ता तथा उसका तिरोभाव के कर्त्ता है ।
अभी इच्छा से ही संसार का बन्धन, व मोक्ष होते हैं । अनपेक्ष ईश्वर कर्त्तृक स्वप्नसृष्टि सत्य है ॥ ५ ॥

अथ ईश्वर का जागरणकर्त्तृत्व का कहते हैं । कठवल्ली में पाठ है—"जो स्वप्नान्त तथा जागरान्त उभय सृष्टि
को देखते हैं, ऐसे महान व्यापक परमात्मा की चिन्ता करने पर धीर व्यक्ति शोकग्रस्त नहीं होता है" यहाँ श्रूय-
माण जीव का जागर परमेश्वर कर्त्तृक है किया नहीं है । इस प्रकार के संशय उत्पन्न पर कालादिकों का अनीतत्व
ज्ञान के कारण परमेश्वर कर्त्तृत्व नहीं है—ऐसा प्राप्त होने पर कहते हैं । देहयोग के हेतु रूप जागर परेश से होता
है । "स्वप्नान्त" श्रुति उसका प्रमाण है । कालादि ब्रह्मन्तु है । अपि शब्द के द्वारा सुषुप्ति, मूर्च्छा दोनों का
की सृष्टि ईश्वरकर्त्तृक जाननी चाहिए । क्योंकि उनका ही सर्वकर्त्तृत्व सुना जाता है ॥ ६ ॥

अथ सुषुप्ति अवस्था का विचार करते हैं—सुषुप्ति विषयक श्रुतियाँ ये हैं "उम समय ये सकल नाडियों से सुप्त
होता है" यह श्रुतदेव्य वचन है । "इन सकल नाडी के द्वारा प्रवेश पूर्वक पुरीतन में सुप्त होता है । अन्तर
हृदयस्थ आकाश में शयन करता है" ये बृहदारण्यक के वचन हैं । इस प्रकार और भी श्रुति वचन हैं । यहाँ
आकाश शब्द ब्रह्मवाचक है । नाडी, पुरीतन और ब्रह्म सगुण ही सुषुप्ति का आधार बरके अस्मिन्नि होते हैं ।
अथ इनमें से कोई एक का विकल्प है, किन्ना समस्त ही है—इस प्रकार के संशय में तुल्यार्थ सवत्त्वों का
परस्पर में अपेक्षा-अदर्शन के कारण तुल्यार्थ का विकल्प होता है । इस न्याय के अनुसार विकल्प ही प्राप्त हो—
इस प्रकार के पूर्वपक्ष के उत्तर में कहते हैं—नाडी, ब्रह्म और पुरीतन से सुषुप्ति के समुच्चय-व्यवधान के हेतु
समुच्चय का विचार हो रहा है । पुरीतन समुच्चय का अर्थ चत्वार के द्वारा है । जागर और स्वप्न का अभाव
ही सुषुप्ति है । वह सुषुप्ति नाडियों, पुरीतन तथा आत्मा से समुच्चिन्न होता है । क्योंकि श्रुति में इस प्रकार

स्थान् । नाडीनां प्राणस्य च सुषुप्तौ समुच्चयो दृश्यते । “तासु तदा भवति । यदा सुप्तः स्वप्नं न कञ्चन पश्यन्-
थाम्निन् प्राण एवैकता भवति” इति । न चोक्तन्यायाद्विकल्पः, तुल्यार्थताभावान् । तथा हि यथा द्वारेण प्रविश्य
ग्रामान् पश्यन्ते श्वेते तथा द्वारभूताभिर्नाडीभिः प्रत्यवस्थस्य पुरीतद्वर्त्तन्ति ब्रह्मणीति प्रकारभेदात्ता उप्यादीनां समुच्चय
एवेति । तस्माद्ब्रह्मैव मातृस्थानम् । पुरीतनु हृदयपुण्डरीकावरकमुच्यते ॥ ७ ॥

अतः प्रबोधोऽस्मात् ॥ ८ ॥

यतो ब्रह्मैव सुप्तिस्थानं नाड्यादीनां तु द्वारमात्रनातोऽस्माद्ब्रह्मणः सकाशादेव स्वप्नोत्तरं प्रबोधः श्रूयते
छान्दोग्ये । “सतश्चागत्य न विदुः सत आगच्छामहे” इति । विकल्पे तु कदाचिन्नाडीभ्यः कदाचिन्पुगीतनः
कदाचिन्च ब्रह्मणः स श्रूयते, न च तथाऽस्मि । तस्माद्ब्रह्मैव तन् ॥ ८ ॥

अथ ‘सतश्चागत्य न विदुः’ इत्यत्र विचागन्तरम् । सुप्त एवोत्तिष्ठेदुतान्य एवेति संशये ब्रह्मसम्पन्नस्य प्राची-
नदेहादिसम्बन्धासम्भवान् अन्य एवेति प्राप्ते—

स एव तु कर्मानुस्मृतिशब्दविधिभ्यः ॥ ९ ॥

तुशब्दः शङ्काक्षेपाय । सुप्त एवोत्तिष्ठति नान्यः । कुतः ? कर्मादिभ्यः । सुप्तिप्रागनुष्ठितशरीरलौकिककर्मसमापनं
कर्मशब्दार्थः । अनुस्मृतिर्योऽहं सुप्तः स एव प्रतिबुद्धोऽस्मि” इति प्रत्यभिज्ञा । शब्दस्तु “इह व्याघ्रो वा मिदो
वा वृको वा वराहो वा कीटो वा पतङ्गो वा दंशो वा मशको वा यद्यद्भवति तदा भवति” इति छान्दोग्यश्रुतिः ।

देखा जाता है । उन सबका सुषुप्ति-स्थानत्व सुनने में आता है । विकल्प में इस पक्ष का बोध होता है । नाड़ी तथा
प्राण का सुषुप्ति में समुच्चय देखा जाता है । जब सुप्त व्यक्ति किसी प्रकार का स्वप्न नहीं देखता है, तब जीव
इन सकल स्थानों में अवस्थान करता है । प्राण भी उसमें एकत्व प्राप्त हो जाता है । उस स्थान में तुल्यार्थ अभाव
रूप विकल्प भी उक्त न्याय के अनुसार नहीं हो सका है । जिस प्रकार लोक समूह द्वार देश हो ग्रामाद में प्रवेश
कर पलङ्क पर शयन करते हैं, ठीक उमी प्रकार द्वार रूप नाड़ी के द्वारा प्रवेश कर पुरीतद्वर्त्ती ब्रह्म में अवस्थान
करता है । इस प्रकार प्रकारभेद में नाड़ी प्रभृतियों का समुच्चय कहा गया है । अतएव ब्रह्म ही एकमात्र सुषुप्ति
स्थान है । पुरीतनु हृदय-पद्म का आवरक मात्र कहा जाता है ॥ ७ ॥

अतएव ब्रह्म में ही प्रबोध होता है । जब ब्रह्म ही सुप्ति स्थान तथा नाड़ियाँ द्वार मात्र हैं, तब ब्रह्म में ही
स्वप्न के पश्चान् प्रबोध बोलना होगा । “सन् स्वरूप पदार्थ से आगमन करके भी उसको नहीं जाना कि मैं सन्
पदार्थ से आया हूँ”—इस प्रकार छान्दोग्य श्रुति में देखने में आता है । विकल्प होने पर कभी नाड़ी में, कभी
पुरीतन में अथवा कभी ब्रह्म में आगमन सुना जाता है । परन्तु इस प्रकार कभी नहीं सुना गया है । अतएव
ब्रह्म ही सुषुप्ति स्थान है ॥ ८ ॥

अब “सतपदार्थ से आकर उसे नहीं जाना” यहाँ विचागन्तर उपस्थित हो रहा है । सुप्तव्यक्ति ही उठता
है अथवा अन्य कोई उठता है—इस प्रकार के संशय में ब्रह्म-सम्पन्न व्यक्ति के प्राचीन देहादि-सम्बन्ध की अस्म-
भावता के हेतु अन्य कोई उठता है—इस प्रकार के पूर्वपक्ष के उत्तर में कहते हैं ।—

कर्म, अनुस्मृति, शब्द तथा विधि के द्वारा उगता ही उत्थान अवगत होता है । “तु” शब्द शंका निरासार्थ
है । सुप्त ही उठता है । अन्य कोई नहीं है । क्योंकि कर्मादि के द्वारा वह अवगत हो जाता है । निद्रावस्था के
पहले अनुष्ठित लौकिक कर्म का समापन ही शब्द का अर्थ है । जो मैं निद्रावस्था में सुप्त हो गया था सो मैं उठा
हूँ—इस प्रकार के प्रत्यभिज्ञान का नाम अनुस्मृति है । व्याघ्र, मिट, वृक, वराह, कीट, पतंग, दंश, मशक, जो जैसा

प्रसङ्गादिर्दे चिन्त्यते । सूक्ष्मार्थां ब्रह्मणि सम्प्राप्तिरर्द्धप्राप्तिर्वा जीवस्येति विषये तस्याः सुप्रविशेषत्वात् तद्वत्
सम्प्राप्तिरेवेति प्राप्ते—

मुग्धेऽद्धेसंप्राप्तिः परिशेषात् ॥ १० ॥

या सो ऐसा हुआ । अर्थात् निद्रा के पहले जो जो देह विशेष था, निद्राभंग के पश्चात् सो मो देहधारी हुआ-इस प्रकार छान्दाग्य वाक्य ही शब्दार्थ है । “आत्मा की ही लोकसमूह उपासना करने हैं” इत्यादि मोक्ष विषयक बृहदारण्यकादि श्रुतिवाक्य-समूह विधि है । सुप्त व्यक्ति की मुक्ति (मुक्तत्व) स्वीकार करने में ये सब विधियाँ व्यर्थ हो जाती हैं । इसका यह भाव है-जिस प्रकार लवणजल से परिपूर्ण घड़े का मुख ढाक गंगा में डुबा कर उठाने पर उसमें गंगा जल का आस्वाद नही होता है, ठीक उसी प्रकार वासना से युक्त जीव निद्रित तथा निश्चल इन्द्रिय वाला हो विश्रामस्थान ब्रह्म को प्राप्त होने पर भी उसका पुनः भोग के लिये उत्थान होता है । परन्तु वासना-रहित जीव की भाँति ब्रह्म की साक्षात्-प्राप्ति नहीं है । अतएव कर्मादिक के द्वारा यह अवस्था अवगत हो जाती है ॥ ६ ॥

तो जानो है ॥ ६ ॥
अब इस प्रसंग से यह विचार किया जाता है। मूर्च्छा अवस्था में जीव की ब्रह्मप्राप्ति परिपूर्ण प्राप्ति है अथवा अर्ध प्राप्ति है। मूर्च्छा सुषुप्ति की तरह एक अवस्था है। अतएव उस अवस्था में सुषुप्ति की भाँति पूर्णप्राप्ति की सम्भावना है, अतः उसके उत्तर में कहते हैं।—

[illegible]

मुख्यप्रस्तावनिष्कर्षस्वाभावान् । नस्मादवस्थान्तरे परिशेषादवसीयते । सा चैवं लोके वैश्वे च प्रसिद्धेति तथा च ज्ञानस्वभावतः निश्चितं कर्तृत्वस्वरूपं यस्य महिमा स हरिरेव सैव्यं इति प्रारम्भाभिप्रायः ॥ १० ॥

एवं निश्चितनित्यामकतया भगवतो महिमा दर्शितः । इदानीं बहुधावभातोऽप्येवं स्वस्मिन् स्वतन्त्राविति चिन्त्य स्वरूपता तस्य दर्शने । यद्यपि “प्रकाशादिवन्तैव परः” इत्यादिनोत्प्रेततथापि युगपदवभावेन भेदप्रतीति न समाहितततोऽत्राचिन्त्यत्वेन तत्समर्थनम् । “एकोऽपि सन्न बहुधा योऽवभाति” इत्यादिश्रुतम् । तत्र संशय तात्ताविधेयु स्यात्तेषु स्थितानि भगवतो बहूनि स्थाणि मिथो भिन्नानि न वेति । स्थानभेदेन स्थानिनोऽपि भेदाः ज्ञानि नानि । नहि मिथो विलक्षणानामनन्तरात्प्राप्तगुणादीनि वस्तुन्यभेदं लब्धुमर्हन्ति । एकोऽपि सन्निति नु साक्षात्स्थानिप्रायं भावि । ततश्च वस्तुनो स्थितेषु बहुध्वनेकेभ्यस्तापत्तिस्तस्यां च सत्यां बहुविधया भक्तिरेकस्य सम्भावनीत्येवं प्राप्ते—

न स्थानतोऽपि परस्योभयलिङ्गं सर्वत्र हि ॥ ११ ॥

परस्य भगवतः स्वरूपं स्थानतोऽपि नोभयलिङ्गमुभयलक्षणम् । स्थानभेदेऽपि स्थानि विशेष्यं न भिन्नं इत्यर्थः । हि यस्मादेकमेव स्वरूपमचिन्त्यशक्त्या युगपत् सर्वत्रावभाति “एकोऽपि सन्निति श्रुतेः” । स्थानानि भगवद्वाचिर्भावाम्पदानि तद्विविधलीलाश्रयभूतानि संख्योपशब्दितानि । विविधभाववन्तो भक्ताश्च । तेषु सर्वेष्वेकमेव स्वरूपं विभाति ॥ ११ ॥

न भेदादिति चेन्न प्रत्येकमतद्वचनात् ॥ १२ ॥

बहुधावभातस्यापि तात्त्विकत्वेन भेदाभेदप्राप्तेः पूर्वोक्तं न युज्यते चेन्न । कुतः प्रतीत्यादेः । “इन्द्रो मावाचि

कहा जा सकता । क्योंकि उस अवस्था में मुख्यप्रमत्त तथा कर्मादि का अभाव है । सूत्रों परिशेष में मन्त्रों का अभाव विशेष ही टहरती है । लोक में तथा वैश्वामित्र में उसकी प्रसिद्धि है । ज्ञान-स्वप्नादि निश्चित अवस्था के कर्तृत्वरूप में जिनकी महिमा मौजूद है, वे हरि ही सैव्य हैं यह प्रकरण अभिप्राय लेकर अवेगन हो जाता है ।

इस प्रकार निश्चित नित्यामक रूप में भगवान की महिमा दिखलाई गयी है । अब बहुरूप में प्रकाशमान होने पर भी भगवान निज स्वरूप में एकता त्याग नहीं करते हैं । इसके द्वारा उनकी अचिन्त्यस्वरूपता दिखलाई जा रही है । यद्यपि “प्रकाशादिवन्तैव परः” इत्यादि सूत्र में पहले यह कहा गया है तो भी उस उस स्थल में युगपत् बहुधावभात से भेद-प्रतीति का समाधान नहीं किया गया है । इस अचिन्त्यशक्ति के द्वारा ही उसका समर्थन किया गया है । जो एक होकर भी बहुधा प्रकाशित होते हैं ऐसा मुनने में आता है । यहाँ संशय यह है कि-क्या अवस्था में स्थित भगवान का जाना रूप एक है अथवा भिन्न है ? स्थान-भेद से स्थानों के भेद होने के कारण वे सब भिन्न हों । परस्पर विलक्षण जाना आश्रय में अवयव वा गुणसमूह कभी वस्तु की एकता का बोध नहीं कर सकते हैं । “जो एक होकर” इत्यादि सामान्य अभिप्राय मात्र है । वास्तविक भिन्न बहु रूप में अनेक ईश्वर की आपत्ति उठ सकती है । ईश्वर का बहुत्व सिद्ध होने पर तत्प्रिय भक्ति का एकत्व असम्भव हो जाता है । इस प्रकार के पूर्वपक्ष प्राप्त होने पर उसके उत्तर में कहते हैं ।—

परम भगवान का स्वरूप स्थानभेद से भी उभय लक्षण विजिष्ट नहीं है । स्थानी एक विशेष्य वस्तु है । स्थान भेद से उसका भेद सम्भव नहीं है । क्योंकि एक ही स्वरूप निज अचिन्त्यशक्ति के द्वारा युगपत् सर्वत्र प्रकाश को प्राप्त होता है । “एकोऽपि सन्न” यह श्रुति प्रमाण है । स्थान शब्द से भगवान् के आधिर्भाव का आशय तथा उन ही विविध लीला वा आश्रयभूत स्थान, संख्योपशब्द के द्वारा चयित ज्ञानता चादिष्ट । विविधभाव विजिष्ट उनके सत्त्व भक्त भी वेदित होते हैं । इन सत्त्व स्थानों से एक ही स्वरूप का प्रकाश स्वीकार किया जाता है ॥ ११ ॥

अपि चैवमेके ॥ १३ ॥

अथास्तविश्रदत्तं भगवतः प्रतिपाद्यते । विश्रदस्या-मनो भेदे सत्या-मोपमर्जने तस्मिन् भक्तिग्युपमर्जनीभावमा-
भतिरिति चेन्न चैवमस्ति । तत्रैव तस्याः प्राधान्येनानुभवान् । तथाहि । “सन्निवदानन्दस्यैव कृष्णायाम्बितप्रकारिणे”

[illegible]

“तमेकं गोविन्दं सच्चिदानन्दविप्रहसि”-त्यादिकमर्थवर्जितमिदं श्रूयते । तत्र ब्रह्म विप्रहस्यन्न वेति संशये सच्चिदानन्दो रूपं यत्प्रेति यत्प्रोक्तं तानादिगोमूर्तिनिमित्तादि-यपदेशान् च विप्रहस्यत्तदिति प्राप्ते—

अरूपवदेव तत्प्रधानत्वात् ॥ १४ ॥

रूपं विप्रहस्यत्विशिष्टं ब्रह्म न भवतीति अरूपवदित्युक्त्यने विप्रहस्यत्तदित्यर्थः । युक्तिनिरासार्थमेव शब्दः । कुतः ? तदिति । तस्य रूपस्यैव प्रधानत्वादा मत्वात् । विभुत्वज्ञातृत्वप्रत्यक्षत्वादियर्थमर्थमिदमित्यर्थः ॥ १४ ॥

ननु चिन्त्यमानेन ज्ञानानन्देन परमात्मवस्तुना जडदुःखरूपत्वेन तद्विरुद्धा प्रकृतिनिवर्तनेनैव तादृशि ब्रह्मणि विप्रहस्यत्वं सूत्रकृता कथमभ्युपेयते इति चेत्तत्राह—

प्रकाशवच्चावैयर्थ्यम् ॥ १५ ॥

शंकातिगमाय च शब्दः । सप्रस्यन्तादिवार्थं वनिः । प्रकाशैकरूपेऽपि रवी विप्रहस्यन्त्येव यथा ध्यानहेतुत्वात् वैयर्थ्यं तथा ज्ञानानन्दैकरूपेऽपि ब्रह्मणि तस्य तन्मन्तव्यम् । तद्वेतुत्वादेव । इतरथा ध्यानानुत्पत्तिः । “ध्यानं वाचं विरहिणी”-त्यादौ विप्रहस्यत्वं तद्दृष्टम् ॥ १५ ॥

न च ध्यानार्थममदेव तत्त्वं तत्र कल्प्यते । यन् तत्र प्रमाणमस्तीत्याह—

आह च तन्मात्रम् ॥ १६ ॥

अवधूतौ मात्रशब्दः । तं विप्रहमेव यस्मान् परमात्मानमाह श्रुतिरतः प्रमेयं तत्त्वमित्यर्थः । तत्रैव श्रूयते ।

अब भगवान् के आत्मविप्रहस्य का प्रतिपादन किया जाना है । आत्मा ही भगवान् का नित्य एकमात्र विप्रह है—यह नात्मव्यर्थ है । विप्रह यदि आत्मा में निहित है, तब आत्मा अवश्य उस विप्रह में विशेषण रूप है । इस-आत्मविशिष्ट विप्रह में भक्ति भी विशेषणी भूत है अर्थात् गौण है । किन्तु ऐसा तो नहीं है । क्योंकि उस की प्रधानता का अनुभव होता है । और भी “सच्चिदानन्दरूप अखिलप्रकारी कृष्ण को” “उत्तम एक सच्चिदानन्द-विप्रह गोविन्द को”-इत्यादि वाक्य अथर्वोपनिषद् में देखे जाते हैं । इन समस्त वाक्यों में ब्रह्म स्वयं ही विप्रह है वा विप्रहविशिष्ट है—इस प्रकार के संशय उठने पर सच्चिदानन्द ही जितका रूप—इस बहुव्रीहि समास के द्वारा तथा “विष्णु की मूर्ति” इस प्रकार के प्रयोग के बल से वे स्वतन्त्र विप्रहविशिष्ट होंगे—इस प्रकार के पूर्वपक्ष के उत्तर में कहते हैं ।—

ब्रह्म रूप अर्थात् विप्रहविशिष्ट नहीं होता है । वह स्वयं ही विप्रह है । अतः वे अरूपवन कहा जाता है । “एव” शब्द युक्तिनिरास के लिये है । ब्रह्म का रूप ही प्रधान है । आत्मा ही उसका रूप वा विप्रह है । वह विभुत्व, ज्ञातृत्व तथा व्यापकत्व प्रभृति धर्मों में विशिष्ट धर्मी आत्मा है । अतएव आत्म स्वरूप ब्रह्म आत्म विप्रह से पृथक् नहीं है ॥ १४ ॥

अन्वया ? ज्ञानानन्दरूप परमात्मा वस्तु के चिन्तन के द्वारा उसमें विरुद्ध दुःखरूपिणी जड़ प्रकृति की निवृत्ति होती है । अतएव सूत्रकार तादृश ब्रह्म में विप्रहस्यत्व किस प्रकार स्वीकार करते हैं—इस प्रकार के संशय के उत्तर में कहते हैं ।—

प्रकाशविशिष्ट रवि का भाँति ब्रह्म का विप्रह अर्थ नहीं होता है । शब्दा निरास के लिये “च” शब्द है । सप्रस्यन्त प्रकाश शब्द के उत्तर “इव” के अर्थ में “वनि” प्रत्यय करके प्रकाशरत शब्द निष्पन्न है । जिस प्रकार प्रकाश स्वरूप सूर्य में ध्यानार्थ विप्रह संगत होता है, ठीक उसी प्रकार ज्ञानानन्द स्वरूप ब्रह्म में ध्यान के लिये यह विप्रह स्वीकार करना युक्त है । विप्रह के बिना ध्यान का होना असम्भव है । क्योंकि विप्रह ही ध्यान का कारण है । “विरहिणी अपने कान्त का ध्यान करती है” इत्यादिसंस्कृत में ध्यान विप्रह-विषय में देखा गया है ॥ १५ ॥

“सत्पुण्डरीकनयनं मे नाम वैद्युताम्बरम् । द्विभुजं मौनमुद्रायुक्तं वनमालाधारीं देवम् । अत्र पुण्डरीकान्त्यादि-
धर्माः सविप्रहः एव ईश्वर इति विस्तृतम् । “देहदेहिभिर्वा चैव नेश्वरे विद्यते क्वचित्” इति स्मृतिश्च तथाह ।
अत्र देहादिभिरा देहीत्येवं मिश्रेश्वरवस्तुनि नास्ति । किं तु देह एव देहीति लक्ष्यम् ॥ १६ ॥

दर्शयति चाथो अरि स्मर्यते ॥ १७ ॥

“साक्षात्प्रकृतिपरोऽयमात्मा गोपालः कथं त्ववतीर्णो भूम्वां हि वै” इति तत्रैकोनरत्र पठिता श्रुतिः परमात्मा-
नमेव विप्रहं दर्शयति । गोपालशब्दः सत्यं परमकर्मवीर्यपादमुखादिर्मन्त्रिर्वाचिन्त्यध्यामं सर्वेशो वस्तुनि मुनयः ।
पूर्वत्र “गोपवैरमध्यासं तरुणं कल्पद्रुमाश्रितं, तदिह श्लोका भवन्ति । सत्पुण्डरीकनयनम्” इत्यादि अवगन्तुं । स्मर्यते
वाच्येव विप्रह इति । ईश्वरः परमः कृष्णः सच्चिदानन्दविप्रहः” इत्यादिभिः । अथो शब्दः कात्स्न्यं । मन्त्राभ्यां
अतिहारो दर्शितः । विप्रह एवात्मा, आत्मेव विप्रह इति । तथा च श्रुत्यादिगम्येऽविचिन्त्येऽर्थे तर्कानवतायदात्मवि-
प्रहम मिदम् । तेन परैव तत्र भक्तिः स्यादिति । विज्ञानानन्दस्यात्मनो मूर्तत्वमलौकिकवस्तुत्वात् श्रुतिमात्रात् प्रति-
पत्त्यम् । तन्मूर्तत्वं सत्यं भक्तिभाविनेन हृदा प्राप्यं गान्धर्व्यवाग्मिनेन श्रोत्रेण रागमूर्तित्वमिव । अन्यथा विज्ञान-
प्राप्त्यनन्दजननि श्रुतिव्याकुप्येत् । तदेवं प्रत्यक्त्वादयो धर्माः श्रीविप्रहस्यैव । तस्मिन्नन्यथा विमानं तु मायैव
भवति । “एतत्त्वया न विज्ञेयं रूपवानिति दृश्यते । इच्छन्मुहूर्ताञ्जल्येयमीशोऽहं जगतो गुरुः । माया ह्येषा मया
नृणां यन्मां पश्यसि नारद । सर्वभूतगुणैर्युक्तं नैव त्वं जानुमहेमि” इति स्मृतः । तस्यैवमदृश्यः स्यामित्यर्थः ॥ १७ ॥

ध्यान के लिये विप्रह का स्वीकार करना मित्या कल्पना नहीं है । उस विषय में प्रमाण मौजूद है । श्रुति में
विप्रह को ही परमात्मा कहा गया है । अतएव यह विप्रह सत्य है । गोपालतापिनी में मुना जाना है कि-उसमें ब्रह्म
को सत्पुण्डरीकनयन, सर्वोन्नतीरदश्याम, विद्युद्रसन, द्विभुज, मौनमुद्रायुक्त, वनमालाधारी ईश्वर करके निर्देश किया
गया है । यहाँ पुण्डरीकान्त्यादि धर्म वाला विप्रह ही ईश्वर करके स्पष्ट कहा गया है । स्मृति में भी कहा गया
है । ईश्वर का देह-देहा-भेद नहीं है । यहाँ देह से भिन्न देही है-इस प्रकार का भेद ईश्वर वस्तु में नहीं है । परन्तु
देह ही देही है यह लक्ष्य हो जाता है ॥ १६ ॥

श्रुति और स्मृति दोनों ही आत्मा का विप्रहत्व प्रदर्शन कराने है । प्रकृति में अतीत, साक्षान् आत्मस्वरूप श्री-
गोपाल किस प्रकार धरा में अवतीर्ण हुए ? इस प्रश्नवाक्य के उत्तरवाक्य में जो श्रुति का पाठ है, उसमें परमात्मा
को ही विप्रहरूप में प्रदर्शन किया गया है । उक्त गोपालशब्द परमकर्मवीर्य-चरण-मुखादिर्वाशिष्ट, मेघःशाम, सर्व-
ेश्वर में मुख्य है । पहले गौतम्येश, अध्याम, तरुण, कल्पद्रुमाश्रित इस प्रकार की उक्ति है । सत्पुण्डरीकनयन इत्यादि
भी मुना जाना है । स्मृति में विप्रह का ही आत्मत्व कहा गया है । यथा-“सच्चिदानन्दविप्रह परमेश्वर श्रीकृष्ण”
इत्यादि । अथ शब्द कात्स्न्यं में है । दोनों सूत्रों से द्युतिहार दिखलाया गया है । विप्रह ही आत्मा है, आत्मा
ही विप्रह है इति । फलतः श्रुति प्रकृति गम्य आविचिन्त्य अर्थ में तर्क के अनवतार होने के हेतु आत्मविप्रहत्व
सिद्ध हुआ है, जिसने कि इस साक्षान् विप्रह में परमात्मा सिद्ध होती है । आत्मा विज्ञान-आनन्द स्वरूप होने
पर भी अलौकिक वस्तु होने के कारण उसका मूर्तत्व इस श्रुति प्रमाण के अनुसार रंगित होता है । प्रत्यक्ष यह
तो विज्ञानवन आनन्दवन प्रकृति श्रुति कुपिता हो सकती है । इस प्रकार श्रीविप्रह का व्यापकवाद वम मिद होता
है । इस विप्रह में अन्य प्रकार का ज्ञान माया में जानता चाहिए । “इस तरह जो तुमने देखा, उसको ऐसा बारम्बार
मे नहीं करता चाहिए । क्योंकि मैं इच्छा करने पर उनका जान कर सकता हूँ अर्थात् मैं रूपवान होने पर भी-
इच्छा मात्र में अदर्शन हो जा सकता हूँ । हे नारद ! तुम जो देखते हो, वह सब मेरी माया में मूढ़ है । मैं

अथ भजद्गो मज्जीयस्य भेदः प्रतिपादने । इतरथा ग्याभेदादभागे स्वस्मिन्नायमवतुते मनुष्या इति ज्ञेयं । यद्यपि ज्ञानायकां बहुवचनः प्रतिपादितं तथापि प्रतिविम्बजालास्त्रविश्रान्तः तद्विषयस्यैवमात्रज्ञानं तद्वि-
हाय विद्यान्तरमेव । “अद्वयः सत्त्वोऽयं यद्वन्मूर्त्यस्य सदृशा जले । एवमेवात्मका लोके परमात्मसंज्ञा सत्ता-
हन्तादि श्रूयते । इह भवति संशयः । आनन्दविन्मूर्तिः परमात्मा पृथक् निरूपितः । स एव किं कथाविश्वस्य ॥
जीवः किं वा तादात्म्योऽगाविनि । किं प्राप ? स एव जीव इति । अस्मैवाविद्यायां प्रतिविम्बितस्य जीवस्यैव ।
प्रतिविम्बो हि विस्वात्तादात्म्यं तद्वत्त्वमिति विवेकान्तरेण तथा निश्चयान् । अतः उक्तं “दर्पणाभिहितो दृष्टिः परमात्म-
स्वभावनम् । व्यापुवत्याभिमुख्येन व्यत्यस्तं दर्शयन्मुग्ध”मिति । तस्मात्परमात्मैवाविद्यायोगाजीव इति प्राये-
प्रतिविश्रुते—

अत एव चापमा सूर्यकादिवत् ॥ १८ ॥

यस्मात्परमात्मनोऽन्यो जीवोऽन एव सूर्यकादिवदिति तस्योपमा श्रूयते । न ह्यभेदे विम्बप्रतिविम्बभावा-
त्तथा सति बह्विधायया दाहः स्वप्नाभासेन छेदश्च स्यात् । न च तस्मिन् सादृश्यं तस्य भेदतन्त्रत्वात् । चकारोऽन्या-
भेदहेतुन समुच्चिन्तेति । तस्मात्जीवविलक्षणः परमात्मेति ॥ १८ ॥

तन्वस्तु तयोपमया जीवपर्यायेभेदः । किन्तु विदाभासत्वं जीवस्य ततः प्राप्तम् । यथाश्चुति सूर्यस्याभासः सूर्यक-
उच्यते तथाऽविद्यायां परमात्मसो जीव इति । एतन्निरस्यति—

ईश्वर जगद्गुरु है । मेरा इस रूप को सर्वभूतगुणों से युक्त जानकर उसके दर्शन में तुम चरितार्थ नहीं हो सकते
हो । क्योंकि यह उस प्रकार नहीं है” ॥ १७ ॥

अथ उपामक मे उपम्य का भेद प्रतिपादन किया जाता है । नहीं तो भेद के अस्वीकार करने से भगवान् में आरा-
ध्यत्व वृद्धि के अनुदय होने के हेतु भक्ति की उत्पत्ति नहीं होगी । यद्यपि जीव और ब्रह्म का पारमार्थिकभेद अ-
स्वीकार प्रतिपादन किया गया है तो भी प्रतिविम्ब जाल विश्रान्त कोई कोई अज जीव-ब्रह्म का अभेद मान सकते
हैं, इस आशङ्का के होने पर उनके परिहार के लिये प्रकरणान्तर का आरम्भ हो रहा है । जिन प्रकार जल में सूर्य
के गच्छा अनेक सूर्यप्रतिविम्ब देखे जाते हैं, उसी प्रकार परमात्मा के सदृश अनेक आत्मप्रतिविम्ब इस लोक में
लक्षित होते हैं । यहाँ संशय यह है कि आनन्दविन्मूर्ति परमात्मा का पहले जो निरूपण किया गया है, वह पर-
मात्मा क्या किसी अस्वाविशेष को प्राप्त होकर जीव होता है किन्वा जीव में अन्य है ? अथवा क्या प्राप्त होकर
वह जीव होता है ? इस विषय में प्रतिविम्बवादिगण कहते हैं कि—अविद्या में प्रतिविम्बित होकर परमात्मा ही जीव
बन जाता है । प्रतिविम्ब विम्ब से पृथक् वस्तु नहीं है । विम्ब के रहने पर प्रतिविम्ब का सत्त्व तथा विम्ब के अभाव
में प्रतिविम्ब का अभाव है—इस अन्वय-व्यतिरेक के द्वारा निश्चय होता है । इसलिये कहा गया है कि दर्पण के सामने
मुख लगाने पर मनुष्य प्रपन्न मुख देखता है । प्रतिमुख में दृष्टि देने पर नहीं देखता है । अतएव परमात्मा ही
अविद्या के योग से जीव होता है । इन प्रकार पूर्वोक्तीय युक्ति के निराकरण के लिये कहते हैं—

परमात्मा जीव में भिन्न होने के कारण सूर्येतादिवत् शब्द के द्वारा परमात्मा के साथ जीव का उपमा दी गयी
है । अमित्र वस्तु में क्या विम्ब-प्रतिविम्ब भाव नहीं बढ़ता है । अभेद में विम्ब-प्रतिविम्ब भाव स्वीकार करने
पर तो अग्नि की ज्ञाया से दाह तथा गद्गामास से छेदन भी पट सकता है । एवं विषय स्वतः सादृश्य सम्भव
नहीं होता है । क्योंकि भेद में ही सादृश्य है । चकार के द्वारा अन्य भेदहेतु-समूह समुच्चिन्ते होते हैं । अतएव
परमात्मा जीव में विलक्षण है ॥ १८ ॥

अन्या ? इस उपमा के द्वारा जीव और ब्रह्म का भेद हो सकता है किन्तु जीव विदाभास है । अतएव जल-

अम्बुवदप्रदणत्तु न तथात्वम् ॥ १९ ॥

तुल्यधारणे । पण्डितानां सप्रम्यन्तादा वतिः । अम्बुवद्विम्बविप्रकृष्टस्योपाधिरप्रदणान्न तथात्वम् । परमात्मनो विभुत्वेन तद्विदूरपदार्थाप्रसिद्धे रूपमेवकोटेरूपमानकोटितुल्यत्वं नैवत्यर्थः । विम्बविदूरे जलाद्युपाधौ परिच्छिन्नस्य सूर्यादिराभासो गृह्यते, नैवं परमात्मनः तस्यापरिच्छेदान् । अतो न तथात्वमिति वा, परमात्मनः प्रतिविम्बो जीवो न भवति । “अलोहितमच्छाद्यमिति श्रुतेः । किन्तु तद्वच्चेतन एव सः । “नित्यो नित्यानां चेतनश्चेतनानामिति श्रुतेः । इत्थं चाकाशदृष्टान्तोऽपि निरस्तः । तद्वत्परिच्छिन्नज्योतिरंशस्यैव तत्तथा प्रतीतिरवैदुषी । इतरथा दिगादेरपि तथापत्तिः । न चात्र शब्दोऽपि दृष्टान्तः वैधर्म्यात् । तस्माद्विष्णोः प्रतिविम्बो नैति ॥ १९ ॥

अथ शास्त्रं सङ्गमयति—

वृद्धिहासभावत्वमन्तर्भावादुभयसामञ्जस्यादेवम् ॥ २० ॥

प्रतिविम्बशास्त्रेण मुख्यया वृत्त्या नायं दृष्टान्तः प्रयुज्यते किन्तु गुणवृत्त्यैव वृद्धिहासभावत्वम् । साधर्म्योपमा-
वित्य उपलक्षणमनन्तरं । कुतः ? अन्तर्भावान् । एतस्मिन्नेव शो शास्त्रनात्पर्यपरिसमाप्तेरित्यर्थः । एवं सन्तु उभयसाम-
ञ्जन्यान् । उपमानोपमेययोः संगतेरित्यर्थः । अयं भावः । पूर्वमूत्रे विम्बप्रतिविम्बभावस्य मुख्यस्य निगमान्
किञ्चित्साधर्म्यमादाय प्रकृते तद्भावः प्रकीर्त्यते । तच्चेत्थं बोध्यम् । सूर्यो हि वृद्धिभाक् जलाद्युपाधिधर्मैरगम्युत्तः

स्थित सूर्याभास को जिस प्रकार सूर्य बोला जाता है उसी प्रकार अविद्या से परमात्मा के आभास को ही जीव बोला जा सकता है ? इस के उत्तर में कहते हैं ॥—“तु” शब्द अवधारण में है । पण्डित वा सप्रम्यन्त से वति-
प्रत्यय है । दूरस्थ सूर्य और तदाभास के आश्रयरूप जल के साथ परमात्मा तथा उसकी उपाधि की समता न होने
के कारण जीव को चिदाभास नहीं बोला जा सकता है । अविद्या परमात्मा की एक शक्तिविशेष है । वह—जल
जिस प्रकार सूर्य से दूरवर्ती स्थान में है, उस प्रकार परमात्मा से दूरस्थ नहीं है । इसलिये जीव परमात्मा का आ-
भास नहीं हो सकता है । परमात्मा विभु होने के कारण उससे विदूर किसी पदार्थ का होना असम्भव है । इस
लिये उपमान-उपमेय का परस्पर सादृश्य नहीं घटता है । विम्ब से दूरवर्ती जलादि-उपाधि में परिच्छिन्न सूर्यादि
का आभास प्रदण हो सकता है । किन्तु परमात्मा का आभास उस प्रकार नहीं घट सकता है । परमात्मा अपरि-
च्छिन्न है । सुतरां उसका आभास नहीं है । अतः जीव कभी परमात्मा का प्रतिविम्ब नहीं हो सकता है । श्रुति में
बड़ा है—“परमात्मा अलोहित और अच्छाद्य है” । जिसकी चट्टाया नहीं है उसका प्रतिविम्ब कभी सम्भव नहीं
हो सकता है । परन्तु जीव परमात्मा की भाँति चेतन वस्तु है । “नित्यों का नित्य, चेतनों का चेतन” इस प्रकार
चेतनत्वश्रुति में व्यक्त है । इस तरह आकाश का दृष्टान्त भी निराकृत हुआ है । आकाशस्थ परिच्छिन्न नेत्रः का
अंशविज्ञाप ही प्रतिविम्ब स्वरूप में प्रतीत होता है । ऐसा देखकर आकाश का प्रतिविम्ब-भाव स्वीकार करना
अज्ञ का कार्य है । यदि ऐसा नहीं मानेंगे तो दिशाओं का भी प्रतिविम्बभाव उठ सकता है । यहाँ शब्द भी दृष्टान्त
रूप नहीं हो सकता है । क्योंकि परमात्मा तथा शब्द का परस्पर वैधर्म्य सुप्रसिद्ध है । अतएव जीव परमात्मा
(विष्णु) का प्रतिविम्ब नहीं है ॥ १९ ॥

इसके अनन्तर उक्त प्रतिविम्ब शास्त्र की संगति किस प्रकार होगी उसे दिखाते हैं । प्रतिविम्ब शास्त्र में मुख्यवृत्ति
के द्वारा यह दृष्टान्त प्रयोजित नहीं है किन्तु भौणवृत्ति के द्वारा उसका प्रयोग किया गया है । पूर्वमूत्र में विम्ब-
प्रतिविम्ब भाव का मुख्य सादृश्य निराकृत होने पर भी वृद्धि, हासादिक कुछ साधर्म्य होने से गौण सादृश्य की
स्वीकार किया गया है । क्योंकि इस अंश में शास्त्र-नात्पर्य की परिसमाप्ति की गयी है । इस प्रकार उपमान उप-

स्वतन्त्रश्च तत्प्रतिविम्बः सूर्यकामन्दुधामभाजो जलाद्युपाधिधर्मयोगिनः परतन्त्राश्च भवन्त्येवं परमात्मा विभुः प्रकृतिधर्मैरसम्पृक्तः स्वतन्त्रश्च, तदंशका जीवास्त्वगवः प्रकृतिधर्मयोगिनः परतन्त्राश्चेति । तस्माद्विषयस्य तद्विचित्रतदवीनत्वतस्माद्दृष्टेरेव धर्मैः सिद्धा । न तूपाधिप्रतिफलितरूपाभासचेत धर्मयोगिनि । अत एव निम्नादि-प्रतिविम्बो जीव इत्याह पंडितश्रुतिः । “सोपाधिरनुपाधिश्च प्रतिविम्बो द्विधेयते । जीव इत्यस्यानुपाधिनिष्ठत्वात् यथा रदेरिति ॥ २० ॥

दर्शनाच्च ॥ २१ ॥

सिद्धो देवदत्त इत्यादयः प्रयोगा विवक्षितता मर्यादामाश्रित्य लोके प्रवृत्ता दृश्यन्ते । तस्माच्च गौणवैव वृत्त्या शास्त्रसङ्गतिरिति भावः ॥ २१ ॥

ननु नैतदुपपद्यते परमात्मवच्चेतनो जीव इति, किंतु तदाभास एव सः । बृहदारण्यके द्वे वाचेत्यादिना तदन्य-वस्तुमात्रप्रतिषेधात् । तथा हि “द्वे वाच ब्रह्मणो रूपे मूर्त्तञ्चैवामूर्त्तञ्चैत्युपक्रम्य द्वे राश्येन विभक्तानि पञ्च-भूतानि ब्रह्मणो रूपत्वेन परासृज्य “तस्य हेतस्य पुरुषस्य रूपं यथा माहात्म्यं वासो यथा पाण्डुराचिकं यथेन्द्रगोत्रं यथामन्यचिर्यथा पुण्डरीकं यथा सकृद्विद्युत् सकृद्विद्युत्तैव ह वा अस्य श्रीर्भवति य एवं वेद” इत्यनेन पुनः पुरुष-शब्दोदितस्य तस्य माहारजनादीनि रूपाणि दर्शयित्वेदमात्मनायते । “अथान आदेशो नेति नेति । न ह्ये तस्मादिति । नेत्यन्यन् परमस्ति । अथ नामधेयं सत्यस्य सत्यमिति । प्राणा वै सत्यं तेषामेव सत्य” मिति । अस्यार्थः । अथ सप्रपञ्चमूर्त्तामूर्त्तादिरूपनिरूपणान्तरं यस्मान् तत्परिज्ञानान्निरतिशयं श्रेयो नाम्नि अतो नेति नेति इत्यादेशः । नेति

मेय की संगति के हेतु सादृश्य परिदृष्ट हो रहा है । सूर्य ही वृद्धिविशिष्ट अर्थात् बृहद्वस्तु है । जलादि उपाधिधर्म में वह सम्पृक्त नहीं हो सकता है । विशेष करके सूर्य स्वतन्त्र है । जलमें उसका संयोग किस प्रकार हो सकता है । प्रतिविम्बप्राप्त समस्त सूर्य हासविशिष्ट अर्थात् क्षुद्र हैं । जल प्रभृति उपाधि-धर्म से संयोग प्राप्त करने वाले हैं । अतएव वह सब परतन्त्र है । इस प्रकार परमात्मा विभु, प्रकृति-धर्म से असम्पृक्त, विशेष करके परम स्वतन्त्र है किन्तु परमात्मा के अंशरूप समस्त जीव अणु चैतन्य, प्रकृति धर्म से युक्त, विशेष करके परतन्त्र है । अतएव “तद्वि-चित्रत्व,” “तदवीनत्व” प्रभृति तत् सदृश धर्म के द्वारा यह उपमा सिद्ध होती है । उपाधि में प्रतिफलित रूपाभास रूप धर्म के द्वारा इस उपमा की सिद्धि नहीं होती जा सकती । इसलिये “निरूपाधि प्रतिविम्ब जीव” ऐसा पैगि-श्रुति ने कहा है । निरूपाधिक और सोपाधिक भेद से प्रतिविम्ब दो प्रकार का है । इन्द्रधनु जिस प्रकार सूर्य का निरूपाधिक प्रतिविम्ब है, जीव भी उसी प्रकार परमात्मा का निरूपाधिक प्रतिविम्ब है ॥ २० ॥

“सिद्ध देवदत्त” इत्यादिक प्रयोग सकल विवक्षित साधर्म्य अंश को आश्रय करके लोक में व्यवहृत होते हैं । अतएव यहाँ गौणवृत्ति के द्वारा ही शास्त्र की संगति जाननी चाहिए ॥ २१ ॥

अच्छा ? परमात्मा की भाँति जीव चेतन है । ऐसा नहीं हो सकता है । जीव चेतनाभागमात्र है । बृहदार-ण्यक में “द्वे वाच” इत्यादि मन्त्र के द्वारा ब्रह्म से इतर वस्तु का निषेध किया गया है । यहाँ कथित है—ब्रह्म के दो रूप हैं । मूर्त्त और अमूर्त्त । ये दोनों मूर्त्ति यथाक्रम से भूतमय और इन्द्रधामय हैं । पुरुष की यह मूर्त्ति अग्नि-वर्ण, पाण्डुवर्ण, इन्द्रगोपकीट की भाँति रक्तवर्ण, अग्निजिह्वावर्ण, पुण्डरीकवर्ण, घर्जविद्युद्वर्ण है । उनकी जी-नाता प्रकार की है । जो इनकी अवगत कर लेता है वह निर्गन्धय कल्याण लाभ करता है” । फिर पुरुष भस्म में कहे गये उनके महादिव्यत्व हरिद्रादि रूपाँ को दिव्या कर पुनः श्रुति कहता है । “अथान आदेशो नेति नेति” “न ह्ये तस्मादिति” “नेत्यन्यन् परमस्ति” “अथ नामधेयं सत्यस्य सत्यं” “प्राणा वै सत्यं तेषामेव सत्यमिति” । इसका अर्थ—सप्रपञ्च मूर्त्त-अमूर्त्तादि रूप निरूपण के अनन्तर जिससे उनके परिज्ञान से बढ़कर अन्य श्रेय नहीं है इस

नेति उपदेश्यमानं ब्रह्मैव बोध्यमित्यर्थः । तत्र वासनाराशिभूतगण्योर्जडचेतनयोर्वा तदन्ययोः प्रतिषेधाय वीप्सा ।
न ह्येवमिवाह न हीति । एतस्माद्ब्रह्मणोऽन्यत्र ह्यस्तीति नेतीत्युच्यते । ननु प्रपञ्चवद्ब्रह्माति न म्यात् । नेत्याह ।
प्रपञ्चदृष्ट्यान् प्रपञ्चाद्विलक्षणं परं सर्वभ्रमावधिभूतं सम्मात्रं ब्रह्मस्वप्नमस्तीति । तथा च । नेतीति ब्रह्मान्य-
दनुमात्रनिषेधात् तस्माद्विज्ञस्तद्वचनतश्च जीव इति नोपयुक्ता भगिनिरपि तु ब्रह्मैवाविद्यायां प्रतिविम्बितं
इत्यस्मिन्निति युज्यते । यत्तु जीवपरो हावात्मानो भवतः तयोर्भेद कारणमगुण्यविभुत्वादिविभक्त्यन्तर्जातमित्युक्तं तन्निवृत्त-
त्वात्कामादिकागमनमल्पत्वविभुत्वादिकमिव तयोर्भेदाय नालं कल्पितत्वादिति चेत्तत्राह—

प्रकृतैतावत्त्वं हि प्रतिषेधति ततो ब्रवीति च भूयः ॥ २२ ॥

न ह्येषा श्रुतिनिर्विशेषमेकमेव ब्रह्मेति प्रतिपादयन्ती तदन्यद्वस्तुमात्रं प्रतिषेधति । किं तर्हि रूपविशिष्टं तद्वस्तु-
ज्ज्ञा प्रकृतैतावत्त्वं प्रतिषेधति । द्वे वाचेत्यादिना । यानि रूपाणि मूर्त्तामूर्त्तीदीनि प्रकृतानि तैर्यद्ब्रह्मण एतावच्च-
क्षता तत्प्रत्याख्याति न तु प्रकृतानि रूपाणीति । ततः प्रतिषेधानन्तरं भूयः प्रचुरं तस्य सत्यनामादिकं रूपं ब्रवीति
। ततश्चायमादेशवाक्यार्थः । अथ मूर्त्तीदिरूपतिरूपगतान्तरम् । यस्मादपरिमितरूपं ब्रह्म अतो नेति नेतीत्यादेशः ।
ति शब्दस्य समाप्त्यर्थकत्वात् । इति न पूर्वोक्तमूर्त्तीदिलक्षणमित्यावदेव ब्रह्मणो रूपं नेत्यर्थः । किन्तु नेति
न सत्यनामादिकमनीयद्रूपमस्तीति । एतमर्थं श्रुतिरेव व्याचष्टे । न ह्येतस्मादित्यादिना । अस्यार्थः । एतस्मान्मूर्त्ती-
दिलक्षणाद्रूपान् परमन्यत् सत्यनामादिरूपं इति इयदेव न वाच्यम् । किं तर्हि नेति । तत्र रूपान्तराणामुपलक्षणा-
न्तिवदेव तद्वाच्यमित्यर्थः । तदेव दिक्प्रदर्शनार्थमाह । अथ नामधेयमिति । सत्यस्य सत्यमिति । यन्नाम तच्च

लिये "नेति नेति" शब्द का आदेश है । "नेति नेति" से उपदेश्यमान ब्रह्म ही बोध का विषय है । ब्रह्म से अति-
रिक्त पदार्थ नहीं है । इसलिये उसका नाम सत्य का सत्य है ।

यहाँ भूतगण तथा वासनाराशि अथवा जड़ चेतन इन दोनों पदार्थ में अन्यतर पदार्थ के निषेध के लिये उन
में भिन्न और कोई पदार्थ नहीं है—ऐसा दो बार कहा गया है । नहीं इत्यादि के द्वारा आदेश के अर्थ को कहती है,
ब्रह्म में अन्य कोई नहीं है । इसलिये "नेतीति" कहती है । अच्छा ? प्रपञ्च की तरह ब्रह्म नहीं है ? उस से नेति
कहती है । क्योंकि ब्रह्म पदार्थ प्रपञ्च से विलक्षण है । समस्त भ्रम का अवधिभूत सम्मात्र ब्रह्म स्वरूप है । "ब्रह्म
से अतिरिक्त वस्तु नहीं है" इस वचन के द्वारा ब्रह्म में भिन्न तथा उसके समान ही चेतन जीव है—इस प्रकार का
विद्वान् युक्त नहीं है । परन्तु ब्रह्म ही अविद्या में प्रतिविम्बित होकर जीव रूप होता है—ऐसा सिद्धान्त युक्त है ।
तो भी जो जीवात्मा और परमात्मा ये दोनों पृथक् सुने जाते हैं वहाँ केवल अगुण्य तथा विगुण्य प्रभृति भ्रम
के कारण भेदमात्र है । घटाकार और महाकार का अल्पत्व और मत्त्व प्रभृति भेद की भाँति परमात्मा और
जिवात्मा का भेद कल्पित है । इस प्रकार की आशङ्का के निराकरण के लिये कहते हैं ॥—

उक्त श्रुति के द्वारा एकमात्र निर्विशेष ब्रह्म की स्थापना के साथ ब्रह्मेतर पदार्थ का निषेध नहीं किया गया है ।
किन्तु पहले उनका किञ्चित् रूप वर्णन कर उनकी सीमा का निषेध किया गया है । पूर्वोक्त श्रुति ने ब्रह्म के जो
मूर्त्त-अमूर्त्त दोनों रूप कहे हैं, इन दो संख्या के द्वारा ही उनकी सीमा प्रख्यापित होती है । यदा प्रकृत रूप का
प्रख्यापन नहीं किया गया है । प्रतिषेध के पश्चात् भी फिर प्रचुर रूप से उसके सत्य-नामादि रूप कहे गये हैं ।
अतएव उक्त श्रुति-वाक्य का अर्थ इस प्रकार जानना होगा कि मूर्त्त प्रभृति रूप के निरूपण के पश्चात् अपरिमित
ब्रह्मरूप के व्याख्यातार्थ नेति नेति वाक्य है । इति शब्द का समाधि अर्थ है । "इति न" अर्थात् पूर्वोक्त मूर्त्तादि-
रूप निरूपण के पश्चात् रूप की इयत्ता के निषेध के लिये ही "नेति" शब्द का प्रयोग है । मूर्त्तादिलक्षण के
अतिरिक्त ब्रह्म के नामादिलक्षण की भी इयत्ता नहीं है । इस अर्थ की "न ह्येतस्मात्" इत्यादि से श्रुति व्याख्या

ब्रह्मणो रूपं ब्रवीति । तस्य निरुक्तिः प्राणा वै सत्यमिति । प्राणाः प्राणिनः । स्यादयत्र विशेषः । इह हि प्राकृताः कृतानन्तविशेषणवैशिष्ट्यं ब्रह्मणः प्रतिपाद्यते । न तु तदव्यक्तं वस्तुमात्रं प्रतिगम्यते । तत्र मूर्त्तामूर्त्तानि स्यान्ति प्राकृतानि । माहारजनादीनि त्वप्राकृतानि बोध्यम् । प्राणशब्दितानां जीवानां सत्यशब्दवाच्यत्वम् । ग्यादिवन् स्य रूपान्यथाभावात्परिणामाभावात् तेभ्योऽपि ब्रह्मणोऽपि सत्यत्वं, तद्विज्ञानसंकोचविकाशात्मकस्य परिणामस्य नास्मिन्नभावात् । तस्माद्व्यक्त्यैतन्न्यात्मको जीवस्तद्विलक्षणोऽनन्तकल्याणगुणवान् परमात्मेत्युपपन्ना तस्मिन्भक्तिरिति । उह रूपमात्रनिषेधे श्रुत्यभिमतं सति माहारजनादिसदृशं रूपमलोकसिद्धं स्वयमुपदिश्य पुनर्निषेधकारिण्यान्मस्या रुक्मत्तप्रलपितापत्तिः । मूत्रकारोऽप्येतावच्चमिति प्रमुञ्जानोऽसमीक्ष्यकारितायै कल्पयेत् । एतद्रूपं प्रतिषेधनीयेव मूत्रयेत् । तस्माद्व्यक्तमेव सार्थकम् ॥ २२ ॥

अथ प्रत्यक्षत्वं प्रतिपाद्यते । अन्यथा घटादिवन् सर्वसौलभ्ये भक्तिस्तस्मिन्न स्यात् । तथाहि सच्चिदानन्दरूपायेत्यादि श्रूयते । तत्र विग्रहात्मकं परं ब्रह्म प्राह्यं प्रत्यग्येति संशयं सुरासुरमनुष्यप्रत्यक्षत्वात् प्राह्यमिति प्राप्ते-

तदव्यक्तमाह हि ॥ २३ ॥

तद्ब्रह्म स्वतो व्यक्तं प्रत्यगोव हि यस्मान् “न सदृशं तिष्ठति रूपमस्य न चक्षुषा पश्यति कश्चनैनामि”ति कठश्रुतिस्तथाह । “अगृह्यो न हि गृह्यते” इति श्रुत्यन्तरं च । “अव्यक्तोऽक्षर इत्युक्तस्तमाहुः परमां गतिमि”ति स्मृतिश्च ॥ २३ ॥

करनी है । मूर्त्तादिलक्षण इस रूप से अन्य सत्यनामादि रूप की इयत्ता है—ऐसा नहीं कहा जा सकता है । रूपान्तर के उपलक्षण से इसे अनियत जानना होगा । इसके अनन्तर नामधेयशब्द को दिक्-प्रदर्शन के लिये समझना चाहिये, “सत्य का सत्य” “जो नाम वह ब्रह्म का स्वरूप है” । उसकी निरुक्ति-प्राण ही सत्य है । प्राणशब्द से प्राणीसमूह का बोध है । रूप शब्द से विशेष का बोध है । यहाँ प्राकृत अप्राकृत अनन्त विशेषण-विशिष्ट ब्रह्म ही प्रतिपाद्य होता है ब्रह्मेतर वस्तु का प्रतिषेध नहीं है । मूर्त्तामूर्त्त रूप ही प्राकृत है । हरिद्रावर्णादिक अप्राकृत है । प्राण शब्दित जीव ही सत्यशब्द वाच्य है । क्योंकि आकाशादि की भाँति जीव के स्वरूप में अन्यथाभाव नहीं है । तो भी उनसे ब्रह्म का अति सत्यत्व स्वीकार किया जाता है । जीव की भाँति ज्ञान का संकोच-विकाश रूप परिणाम ब्रह्म में नहीं है जीव नित्य चैतन्यात्मक है । उनसे विलक्षण, अनन्त कल्याण गुणवान् परमात्मा है । अतएव उसमें भक्ति करना उचित है । रूपमात्र के निषेध में यदि श्रुति का तात्पर्य है तो हरिद्रावर्णादिक अलौकिक रूप का स्वयं स्वीकार तथा उपदेश करती है और फिर उनका निषेध करती है तब तो श्रुति में उन्मत्त प्रलापापत्ति दोष आ पड़ता है । मूत्रकार भी “एतावच्च” शब्द का प्रयोग कर असमीक्ष्यकारिता दोष में दूषित हो जाते हैं । अन्यथा जो इस रूप का प्रतिषेध करता है इस प्रकार का मूत्र वे बनाते । अतएव जिस प्रकार सिद्धान्त किया गया है, वही उचित है ॥ २२ ॥

अथ ब्रह्म का व्यापकरूपत्व का प्रतिपादन किया जाता है । नहीं तो घटादि की भाँति सर्वमुत्तम वस्तु में भक्ति नहीं हो सकती है । श्रुति में सच्चिदानन्दरूप प्रभृति गुणों में आते हैं । यहाँ परब्रह्म विग्रहात्मक रूप में प्राण है अथवा सर्वव्यापक है—इस प्रकार का संशय उठाकर गुरु-असुर मनुष्यों के प्रत्यक्ष होने के कारण उनसे विग्रह रूप बोधना युक्त है ऐसे पूर्ववत्त का उत्तर देते हैं ।—

ब्रह्म वस्तु अव्यक्त अर्थात् व्यापक है । क्योंकि “उनका रूप सम्मुख में स्थिर नहीं होता है । उनका चक्षु के द्वारा दर्शन नहीं किया जाता है” इत्यादि कठश्रुति तथा “वे अग्राह्य हैं उनको इन्द्रियों का विषयीभूत नहीं किया जाता है” इत्यादि श्रुत्यन्तर से इस प्रकार जाना जाता है । स्मृति में भी ब्रह्म का अव्यक्त, अक्षर और परमगतिरूप करके निर्देश किया गया है ॥ २३ ॥

अप्रतीचाऽपि तस्य ज्ञानभक्तिलभ्यत्वं दर्शयति । स यथा दौर्लभ्ये तेराप्येत भक्तैरनुदयः । तथा हि शयने ।
देवभक्तिसिद्धिः । “अहोमन्त्रिध्यानयोगाद्येति” इति । यत्र अहोमन्त्रिध्यानं हरिं ध्यायन् प्राप्नोतीति प्रतीयते ।
ज्ञानमेव प्रत्यक्षेण प्राप्नोति हरिम् न चतुर्धादिना येति योनायां मनसैवेदमाप्तव्यं, मनसैवानुप्राप्तमिति गाव-
त्प्रादु बृहदारण्यकवाक्यात् मानसमेव तेन प्राप्य इति प्राप्ते —

अपि संराधने प्रत्यक्षानुमानाभ्याम् ॥ २४ ॥

अपि संराधने प्रतीयात् । गहिनीऽयं पूर्वपक्षः । संराधनं सम्यग् भक्तौ मनसा चतुर्धादिना प्रत्यक्षेण प्राप्नोतीति
अपि कुतः ? प्रतिस्मृतिभ्यामित्ययः । “परार्थिभ्यानि व्यतृणन्वेयम्भुस्तस्मान्परादप्यति कान्तगन्धन । तन्नि-
दुषा प्रत्यक्षात्मानमेतदा वृत्तचक्षुरमृतत्वमुच्यते” इति काठके । “ज्ञानप्रसादेन विशुद्धमन्त्रस्तनन्तु न पश्यति निरुक्तं
अप्रमाणं” इति मुण्डके च विद्वद्भक्तदृश्यत्वश्रवणान् । “नाहं वेदेन तपसा न दातेन न चेदया । शक्यं सर्व-
वशो द्रष्टुं दृष्टवानसि मां यथा ॥ भक्त्या त्वत्तन्मयाशक्यं अहमेवंविधोऽर्जुन । ज्ञानं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेद्युच्च-
रत्नम्” इत्यादि स्मरणान् । तस्मात्सम्यग्भक्त्या प्राप्यः श्रीहरिर्गिति सिद्धं । चक्षुरादीनि तु तथा भाविनानि । अतस्त्वे-
न वेद्यः । एवं सति एवकारेऽयोग्यवच्छेदी भवेत् ॥ २४ ॥

प्रकाशवच्चैवैशेष्यात् ॥ २५ ॥

तन्मनुवर्त्तते । प्रकाशो वह्निः स यथा सूक्ष्मरूपेणाभ्यन्तः स्थूलरूपेण तु दृश्यते एवमीश्वर इति चेन्न । कुतः ?
अतिवत् सर्वस्यस्यौल्यविशेषाभावात् । “अस्थूलमनग्वहम्” इति श्रुतेः । “स्थूलसूक्ष्मविशेषोऽत्र न वर्जित-
मग्रे । सर्वत्रैव प्रकाशोऽसौ सर्वरूपेष्वज्ञो यतः” इति स्मृतेश्च ॥ २५ ॥

अब व्यापक होने पर भी उनका ज्ञानप्राप्त्यत्व और भक्तिप्राप्त्यत्व कहा जाता है । वे यदि सर्व प्रकार से दुर्लभ
होते हैं तब उनमें भक्ति का उदय ही नहीं हो सकता है । केवल्योपनिषद् में सुना जाता है “ब्रह्म बन्धु को श्रद्धा,
भक्ति, तथा ध्यानयोग के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है ।” यहाँ श्रद्धामप्यन्न भक्तिमान् श्रीहरि को ध्यानयत्न से प्राप्त
होता है—इस प्रकार की प्रतीति है । यहाँ श्रीहरि मानस प्रत्यक्ष में प्राप्य है अथवा चक्षुष प्रत्यक्ष के द्वारा प्राप्य है
इस प्रकार के संशय से “ब्रह्म का मन द्वारा ही लाभ किया जाता है, उसका मन के द्वारा ही दर्शन किया जाता है”
इस प्रकार निश्चयात्मक बृहदारण्यक वाक्य से वे मन के ही प्राप्य हैं—इस प्रकार के सिद्धान्त के उत्तर में कहते हैं—
अपि शब्द गदा में है । इस प्रकार का पूर्वपक्ष गहिनी है । सम्यक् भक्ति होने पर परमेश्वर चक्षुः प्रभृति-प्र-
त्यक्ष के द्वारा प्राप्य होते हैं । कठोर्गनिषद् में लिखा है—“ब्रह्मा ते वाच इन्द्रियो मा निगेव चरके इन्द्रिय के द्वारा
आर्त्तविप्रद भगवान् को नहीं देखा” । ध्यानशील विशुद्धमन्त्र पुनः उस निष्कल ब्रह्म का दर्शन करते हैं ।—
इत्यादि । “ज्ञान परिष्कृत भक्ति के द्वारा ही ध्यान कर परमेश्वर को प्राप्त होते हैं” इत्यादि मुण्डके में भी पाठ है ।
विद्वान् भक्तों के द्वारा दृश्यत्व की सर्वत्र प्रतीति है । गीता में भी कहा है—“अर्जुन ! तुमने हमको त्रिम प्रकार
देखा है, इस प्रकार वेद, तपस्या, दान और पुत्रा के द्वारा कोई नहीं देखा सकता है । भक्त अतन्मय भक्ति के द्वारा
ही मुनको जान सकता है व देखा सकता है—इत्यादि । अतएव श्रीहरि भक्ति के द्वारा ही सम्यक् प्राप्य है—यह
गिर हुआ है । चक्षुः प्रभृति में भक्तिमय में भावित होने पर वे ज्ञान होते हैं । परकार श्रवण यंत्रच्छेदी है, अज्ञा-
नसार अनुवर्त्तित है । वह्नि त्रिम प्रकार सूक्ष्मरूप में अन्वक्त तथा स्थूलरूप में दृश्य है, हीरक परमेश्वर भी उस
प्रकार है—ऐसा नहीं बोला जा सकता है । क्योंकि कि अग्नि की भाँति स्थूलता-सूक्ष्मता उनका स्वरूप नहीं है ।
अग्नि में कहा है—“परमेश्वर स्थूल नहीं है तथा सूक्ष्म भी नहीं है” । स्थूल में भी—परमेश्वर में स्थूल सूक्ष्मादि कोई
विशेष नहीं है । वे सर्वत्र सर्व रूप में प्रकाशमान तथा अज्ञ है ऐसा कहा है ॥ २५ ॥

ननु सम्यग् भक्त्या साक्षात् कृतिरनुपपन्ना । तद्वत्प्रति तद्दर्शनादिभ्यासाद्वाह—

प्रकाशश्च कर्मण्यभ्यासान् ॥ २६ ॥

शङ्काच्छेदाय प्रकाशः । तत्त्वानतिमितं कर्मण्यर्चनादिकेऽभ्यासान्प्रकाशो भवेदेव । “ध्याननिर्मितं ध्याना-
साहेवं पश्यन्निगूढवत” इति ब्रह्मोपनिषदादिषु तथा दर्शनात् । अभ्यासेन स्नेहतामापद्यते । ततो दर्शनम् । “त-
तमाराधयित्वापि कश्चिदव्यक्तं परिपश्यति । नित्याव्यक्तो यतो देवः परमात्मा सनातनः” इत्यत्र तु स्नेहविहीनमा-
राधनं बोध्यम् ॥ २६ ॥

ननु प्रत्यङ्मूर्धोद्वारस्य पुनरभिव्यक्तिरिति इदमभिधानं विरुद्धम् । साक्षात्कारसाधनोक्तिर्वैयर्थ्यात् प्रत्यङ्-
प्रहाणान्चेत्तत्राह—

अतोऽनन्तेन तथा हि लिङ्गम् ॥ २७ ॥

अतः प्रत्यङ्मूर्धोद्वारस्य च प्रहाणनाभादनन्तेन परिच्छिन्नेन प्रतीचापि भगवता भक्तिप्रसन्नेन स्व-
त्वेण स्वस्वरूपमभिव्यज्यते निजचित्त्यकृपाशक्तियोगादिनि स्वीकार्यम् । इदं वृत्तस्तत्राह तथेति । “विज्ञानपत-
नन्दघनसन्निधदानन्दकरसे भक्तियोगे विष्ठति” इत्यथर्वश्रुतिलिङ्गादित्यर्थः । कृपयैव भक्त्यु व्यक्तिः । “नित्याव-
क्तोऽपि भगवानीक्षते निजशक्तिः । तामृते परमात्मानं कः पश्येतामितं प्रभुमिति स्मृतः । भव्यञ्चायेतदव्य-
जितम् । “अव्यक्तं व्यक्तमापन्नं मन्यन्ते मामबुद्धयः । परं भावसज्जानन्तो भगवत्ययमनुत्तममिति । प्रेम्णा
गोचरेऽपि प्रत्यक्षं न हीयते । तस्य स्वरूपशक्तिवृत्तित्वात् । प्रेमविहीनेषु त्यागमात्रपेणैव व्यक्तिः । “ताहं प्रकाशः
सर्वस्य योगमायासमावृतः” इति तदुक्तेः । अत एव परमानन्दादिरूपस्य तस्य दारुणत्वादित्यावभासः । तथा च
प्रेमेतरकरणाप्राप्त्यमेव प्रत्यक्षत्वम् ॥ २७ ॥

अच्छा ? सम्यक् भक्ति से साक्षात्कार भी नहीं हो सकता है । सम्यग्भक्तिमालों का भी भगवद्दर्शन अभाव
देखा जाता है इस प्रकार की आणकड़ा का निराकरण करते हैं ।—शङ्काच्छेद के लिये “च” शब्द है । ध्याननिर्मित
पूजादिकर्म के अभ्यास से ही उनका प्रकाश होता है । “ध्यान के सम्यग् अभ्यास से ही गुप्ततम परब्रह्म का प्रकाश
होता है” इत्यादि ब्रह्मोपनिषदादि में देखा जाता है । अभ्यास से स्नेह होता है, तदनन्तर दर्शन है । “उनको आरा-
धना करके कोई व्यक्त नहीं कर सकता है । क्योंकि वह नित्य अव्यक्त परमात्मा सनातन है इत्यादि स्थल में स्नेह-
विहीन आराधना से वे अव्यक्त हैं । वे वास्तविक स्नेह से युक्त आराधनासे व्यक्त होते हैं ऐसा ही जानना चाहिए, यही

अच्छा ? प्रत्यङ्मूर्ध्वर उनकी पुनः अभिव्यक्ति यह विरुद्ध है । साक्षात्कार के साधनमन्त्रक वचनों की व्यर्थता
होती है तथा व्यापकता भी व्यर्थ हो जाती है । इसके उत्तर में कहते हैं—

व्यापकत्व और ध्यानगोचरत्व दोनों के प्रामाण्य के हेतु अनन्त अपरिच्छिन्न और सर्वव्यापक होने पर भी
भगवान् भक्ति के द्वारा प्रसन्न होकर अपने भक्तों के निकट निज स्वरूप का अभिव्यक्त करते हैं । उनकी अभिव्य-
क्ति ही इसका हेतु है । अथर्वश्रुति में कहा है । “विज्ञानपत, आनन्दघन, सन्निधदानन्द एकरस ये भक्तियोग
में ठहरते हैं” । कृपा से ही भक्तों में उनकी अभिव्यक्ति है । स्मृति में कहा है—भगवान् नित्य अव्यक्त होने पर भी
निज शक्ति के द्वारा अभिव्यक्त होते हैं । नहीं तो अमित भगवान् का कौन दर्शन कर सकता है ? भगवान् ने स्वयं
गीता में भी कहा है—“मैं अव्यक्त होकर भी अपनी कृपा शक्ति के द्वारा व्यक्त होता हूँ । अगुद्धि लोकसमूह में
इस अव्यय अत्युत्तम परम भाव को नहीं जानते हैं” इत्यादि । प्रेम के द्वारा ही उनकी अभिव्यक्ति का होना संभव
पर व्यापकता की हानि नहीं होती है । क्योंकि प्रेम वस्तु भगवान् की स्वरूपशक्ति की वृत्ति है । प्रेम-विहीन
व्यक्तियों में आभास रूप से अभिव्यक्ति है । “मैं योगमाया से समावृत होकर सर्वत्र प्रकाशमान नहीं हूँ”—योग
गीता में भगवान् का वचन है । इसलिये ही भगवान् का परमानन्दमय रूपादिक कभी कभी दारुण रूप में प्र-
कटित होता है ।

यद्यस्वरूपाद्गुणानामभेदः प्रतिपाद्यते । भेदे हि तन्मानेयां गौण्यात्तद्वैतमपि तन्मात्रं चैवमस्ति तेषु तस्याः प्राधान्यानुभवात् । “विज्ञानमानन्दं ब्रह्म” “यः सर्वज्ञः सर्वविद्वानन्तः ब्रह्मणो विद्वान्” इत्यादीनि वाक्यानि भ्रमन्ते । तत्र संशयः । भजनीयं ब्रह्म ज्ञानानन्दो ज्ञानानन्दि चेति । द्विविधवाक्यद्वये रतिर्गण्येन भाग्यमिति प्राप्ते -

उभयव्यपदेशात्तद्विकुण्डलवत् ॥ २८ ॥

ज्ञानानन्दस्वरूपस्य ब्रह्मणो ज्ञानानन्दो धर्मत्वेन मन्तव्यः अतिकुण्डलवत् । कुण्डलात्मनो व्यपदेश्येया कुण्डलं विविधतया मन्तव्यं नदत् । तुल्य एतन्नाह उभयेति । उक्तश्रुतिप्रसङ्गादिनादित्यर्थः । तुल्यत्वेन श्रुत्येकमस्या दक्षिणा । अविचिन्त्यत्वादित्यं भाति । न च द्विविधवाक्योपलम्भान् पार्थिकं स्वरूपं, न वा स्वानभेदवदिति ॥ २८ ॥

प्रकाशाश्रयवद्वा तेजस्त्वात् ॥ २९ ॥

ब्रह्मणो ज्ञानानन्दस्वरूपत्वात् प्रकाशाश्रयवद्वा तस्य निर्णयः स्यात् । प्रकाशात्मा रवियेवा प्रकाशाश्रयो भवत्येवं ज्ञानात्मा हरिर्ज्ञानाश्रय इत्यर्थः । अविद्याविरोधि निमित्तविरोधि च यस्तु तेजः कथ्यते ॥ २९ ॥

पूर्ववद्वा ॥ ३० ॥

यथा पूर्वः काल इत्येक एवावच्छेदोऽवच्छेदकश्च प्रतीयते तद्वज्ज्ञानानन्दोऽर्थो धर्मो धर्मो च प्रत्येतद्व्यः आनन्देन तन्मिन्नत व्यवहारः प्रकाशवत् । पूर्ववद्वा यथा कालः स्वावच्छेदकतां ब्रजेदिति यथोत्तरं दृष्टान्ताः स्मृताः ॥ ३० ॥

यस्य होने हैं । इस प्रकार प्रेम-विहीन करण का अगोचरत्व ही भगवान् का प्रत्यक्ष अर्थान् व्यापकत्व है ॥ २७ ॥

अथ स्वरूप से गुणों के अभेदत्व का प्रतिपादन करते हैं । उनका भेद स्वीकार करने में भगवान् की भक्ति गीत हो जाती है । किन्तु भक्ति तो गौण नहीं है । भक्तों में भक्ति का ही प्रधानता रूप से अनुभव होती है ।

“ब्रह्म विज्ञान स्वरूप तथा आनन्द स्वरूप है । वह सर्वज्ञ, सर्वविद् है । ब्रह्म के आनन्द को जानना” इत्यादि श्रुति में कहा गया है । यहाँ संशय यह है कि भजनीय ब्रह्म ज्ञानानन्द है किम्वा ज्ञानानन्दी है ? अर्थात् ब्रह्म एतादृश

में कहा गया है । यहाँ संशय यह है कि भजनीय ब्रह्म ज्ञानानन्द है किम्वा ज्ञानानन्दी है ? अर्थात् ब्रह्म एतादृश

गुण स्वरूप है किम्वा गुणी स्वरूप है ? दोनों प्रकार के वाक्यों से कुछ निर्णय नहीं होना है । इसके लिये कहते हैं -

अतिकुण्डल की तरह उभय व्यपदेशी हैं । ब्रह्म ज्ञानस्वरूप तथा आनन्दस्वरूप होकर भी ज्ञानरूप तथा आन-

न्दरूप धर्म विशिष्ट है । अतिकुण्डल उसका दृष्टान्त है । सर्प कुण्डलात्मक होने पर भी कुण्डल को जिस प्रकार

सर्प के विषरण रूप में मानते हैं, ठीक उसी प्रकार ब्रह्म ज्ञानानन्दात्मक होने पर भी ज्ञान और आनन्द को उस

का विशेषण बोला जाता है । उक्त श्रुतियों में उभयरूप अभिवान किया गया है । “तु” शब्द से ये सब श्रुतिमात्र-

का विशेषण बोला जाता है । उक्त श्रुतियों में उभयरूप अभिवान किया गया है । “तु” शब्द से ये सब श्रुतिमात्र-

का विशेषण बोला जाता है । उक्त श्रुतियों में उभयरूप अभिवान किया गया है । “तु” शब्द से ये सब श्रुतिमात्र-

का विशेषण बोला जाता है । उक्त श्रुतियों में उभयरूप अभिवान किया गया है । “तु” शब्द से ये सब श्रुतिमात्र-

का विशेषण बोला जाता है । उक्त श्रुतियों में उभयरूप अभिवान किया गया है । “तु” शब्द से ये सब श्रुतिमात्र-

का विशेषण बोला जाता है । उक्त श्रुतियों में उभयरूप अभिवान किया गया है । “तु” शब्द से ये सब श्रुतिमात्र-

का विशेषण बोला जाता है । उक्त श्रुतियों में उभयरूप अभिवान किया गया है । “तु” शब्द से ये सब श्रुतिमात्र-

का विशेषण बोला जाता है । उक्त श्रुतियों में उभयरूप अभिवान किया गया है । “तु” शब्द से ये सब श्रुतिमात्र-

का विशेषण बोला जाता है । उक्त श्रुतियों में उभयरूप अभिवान किया गया है । “तु” शब्द से ये सब श्रुतिमात्र-

का विशेषण बोला जाता है । उक्त श्रुतियों में उभयरूप अभिवान किया गया है । “तु” शब्द से ये सब श्रुतिमात्र-

का विशेषण बोला जाता है । उक्त श्रुतियों में उभयरूप अभिवान किया गया है । “तु” शब्द से ये सब श्रुतिमात्र-

का विशेषण बोला जाता है । उक्त श्रुतियों में उभयरूप अभिवान किया गया है । “तु” शब्द से ये सब श्रुतिमात्र-

का विशेषण बोला जाता है । उक्त श्रुतियों में उभयरूप अभिवान किया गया है । “तु” शब्द से ये सब श्रुतिमात्र-

का विशेषण बोला जाता है । उक्त श्रुतियों में उभयरूप अभिवान किया गया है । “तु” शब्द से ये सब श्रुतिमात्र-

प्रतिषेवाच्च ॥ ३१ ॥

चोऽवधारणे । "मनसैवेदमापन्नं नेह नातास्ति किञ्चन । मृत्योः स मृत्युमाप्नोति य इह नातं पश्यति । ययोक्तं दुर्गे वृष्टं पर्वतेषु विधावति । एवं धर्मान् पृथक् पश्यन्तानवानुविधावति" इति कठश्रुतिः । "निर्दोष-पूर्णगुणविग्रह आत्मनन्त्रो निश्चेतनात्मकशरीरगुणैश्च हीनः । आनन्दमात्रकरपादमुक्तोदगादिः सर्वत्र च स्वगतभेदविवाजिनात्मा" इत्यादि स्मृतिः च । गुणगुणिभेदनिषेधान् स्वरूपान् गणा न भिद्यन्ते । यत एव ज्ञानादीनां धर्मोणां भगवच्छब्दवाच्यता स्मर्यते । "ज्ञानशक्तिबलैश्चार्थवीर्यैर्नेत्रांश्यशेषतः । भगवच्छब्दवाच्यानि विना हेयैर्गुणादिभिः" इति । तथा चैकस्यैव द्वे वा भगवतिस्मृत्वाचिवत्त विशेषाद्वर्तते । एवं रमावस्थस्य तस्य रमा-तन्त्रश्च स्वात्मासवपुरभुपेयः । नित्यश्चैवः कर्मनित्यत्वविनिर्णयान् । विशेषस्तु भेदप्रतिनिधिरिति भावेऽपि भेद-कार्यस्य धर्मैर्धर्मभावादेव्यवहारस्य निर्वर्तकः । अन्यथा सत्ता सती, कालः सर्वदास्ति, देशः सर्वत्रेत्याद्य-व्यवित्त-व्यवहारानुपपत्तिः । न च सत्ता सतीत्यादिवृद्धिभ्रमः "मन यतः" इत्यादिव्याधान् । न चारोपः किं देवदत्तं नतिवत् । सत्ता सती तेति कदाप्यव्यवहारान् । न च सत्ताशून्यगमावेऽपि स्वभावादेव तदव्यवहारः । तस्यैवात्र तच्छब्देनोक्तेः । तस्मिद्विस्वव्यापित्वेयथादकमिति वाक्यवलाच्च बोध्या । इह भगवद्गुणानभिधाय तद्देवः प्रतिपिध्यते । न हि भेदप्रतिनिधेस्तस्याप्यभावे गुणगुणिभावो गुणवद्वत्त्वे युज्येत । स च धर्म्यभिन्नः स्वनिर्वाहकश्चेति नानवस्था । तथात्वं तु तस्य धर्मिप्रादकमानमिदम् ॥ ३१ ॥

व्यवहार है । दृष्टान्त-समूह उत्तरोत्तर सूक्ष्म है ॥ ३० ॥

भगवान् में गुण गुणी भेद सर्वशास्त्रों में निषिद्ध है । "च" अवधारण में है । "मन के द्वारा ही ब्रह्म प्राप्त हो सकता है, ब्रह्म के अनिरिक्त नाता वस्तु नहीं है । जो नाता भेद देखना है, वह मृत्यु मृत्यु में पड़ता है । पर्वत में पड़ा हुआ जल जिस प्रकार निम्नस्थान में चला जाता है, ठीक उसी प्रकार भेददर्शी भी उसका ही अनुगमन करता है" इत्यादि कठश्रुति का वचन है । स्मृति में भी कहा है कि परमेश्वर दोनों से रहित, पूर्णगुणमय विग्रह विशिष्ट, आत्मनन्त्र, जड़मय शरीर-गुणों से हीन हैं । उसके कर, चरण, मुख, उदरादि सकल अवयव आनन्द-मात्र हैं । वे सर्वत्र स्वगतभेद से रहित हैं । इन सकल निषेध वाक्यों के कारण ईश्वर के स्वरूप से गुणों का भेद स्वीकार करना अयुक्त है । ज्ञान-आनन्दादि गुण-समूह की भगवत् शब्दवाच्यता स्मृतने में आती है । अशेष-ज्ञान, शक्ति, बल, ऐश्वर्य, वीर्य, और तेजः-समूह भगवद् शब्द वाच्य है । अतः भगवान् कहने पर ये सब आ जाते हैं । हेयगुण-समूह भगवान् में नहीं है । जिस प्रकार भेद नहीं रहने पर भी किसी विशेष के लिये उच्च और तरंग का भेद स्वीकार किया जाता है, ठीक उसी प्रकार रमावस्थ भगवान् का रमानन्द तथा उल्लासात्मक श्रीविग्रह का स्वीकार है । कर्म (धर्म) सकल जिन्य होने के कारण भगवान् का यह विग्रह सर्वत्र जिन्य है । गुण और गुणी का परस्पर भेद नहीं रहने पर भी भेद के प्रतिनिधि स्वरूप एक विशेषता का स्वीकार करना होता है । यह विशेष भेद के अभाव में भी भेदकार्य धर्म धर्मि का व्यवहार सम्पादन करना है । विशेष का अस्वी-कार करने पर "सत्ता है" "काल सर्वदा है" "देश सर्वदा है" ये सब अव्यवित्त भेद व्यवहार नहीं हो सकते हैं । ये सब व्यवहार बुद्धि के भ्रम के वश ऐसा नहीं कह सकते हो । "यत है" बोलने पर जिस प्रकार सत् पदार्थ की सत्ता कही जाती है, ठीक उसी प्रकार उनकी अन्ति है । उसे आरोप भी नहीं कह सकते हो । "देवदत्त मिह नती है" इस प्रकार के व्यवहार की भाँति "सत्ता सती नहीं" इस प्रकार व्यवहार कभी किसी ने नहीं देखा है । सत्ता प्रभृति में अन्य सत्तादि का अभाव होने पर भी स्वभावतः इस प्रकार व्यवहार होता रहता है, इस प्रकार की बोलता जा सकता है । क्योंकि इस प्रकार स्वभाव विशेष का ही नाशान्तर मात्र है । यहाँ तत् शब्द से ज्ञा की

परमतः सेतुन्मानसम्बन्धभेदव्यपदेशेभ्यः ॥ ३२ ॥

सामान्यात् ॥ ३३ ॥

घट पद वाच्य पदार्थ घट में विलक्षण नहीं है—इस युक्ति की माँमाँमा के लिये कहते हैं। “तु” शब्द शब्दा-
 च्छेदन के लिये है। यथा एक ही घटशब्द घटत्व जाति पुरस्कार से अर्थात् घटत्व इस अमाधारण धर्म को लेकर
 नामा प्रकार के घटों में विराजमान रहता है, उसी प्रकार आनन्दादि शब्द आनन्दत्व प्रभृति जाति-पुरस्कार से जी-

ननु जीवजडात्मकान् प्रपञ्चाद्विलक्षणं चेद्वर्त्मभूतं ब्रह्म तर्हि सर्वं स्वत्विहं ब्रह्म तज्जलानिति शान्त आर्कम् ।
इत्युपदेशः कथं सङ्गच्छेत तत्राह—

बुद्धयर्थः पादवत् ॥ ३४ ॥

सोऽयमुपदेशो बुद्धयर्थः । सर्वत्र तदीयत्वज्ञानार्थः पादवत् । “पादोऽस्य विश्वा भूतानि” इत्यत्र यथा विशाल
भगवत्पादोऽप्युपदेशस्तद्वत् । एवं हि द्वेपतिहीनं मनस्तत्प्रवणं भवति । न चैवं रागप्राप्तिनिहीनत्वबुद्धेर्वाधकत्वान् ।
अथ भक्तिर्वैचित्र्याय भजनीयस्य श्रीहरेर्भानवैचित्र्यं निरूप्यते । इतरथा भक्तिर्वैचित्र्यानुपपत्तिः । भानवै-
चित्र्यं तु स्थानानादित्वादनादिमिदम् । “एकोऽपि सन् बहुधा योऽवभाति” इत्यादिश्रुतिमाश्रित्य न स्थानतोऽपी-
त्यादितानास्थानेषु स्थानीभूतमेकं ब्रह्म प्रकाशत इत्युक्तम् । अथ तेषु तत्प्रकाशस्य तारतम्यं स्यान्न वेति वीक्ष्या-
वस्वैक्यात्ममानशब्दबुद्धिबोधोपपत्त्याच्च निति प्राप्ते—

स्थानविशेषात्प्रकाशादिवत् ॥ ३५ ॥

यद्यप्येकमेव ब्रह्मस्वरूपं तथापि तत्प्राकट्यस्थानानां तेषां धाम्नां भक्तानां च विशेषादैश्वर्यमाधुर्यकृतान्द्वानि-
दाम्यसम्यादिकृतान् च तारतम्यात्तत्प्राकट्यमपि तारतम्यभाक् स्यात् प्रकाशादिवत् । यथा प्रकाशो दैवः स्फाटिकेषु
कौरुविन्देषु च मन्दिरेषु चाकचिक्यारुण्याभ्यां तारतम्यभाक्, यथा चैकाविधोऽपि शब्दः कम्बुमृदङ्गवङ्गप्रभृतिषु
मन्दत्वमधुरत्वादिविशेषभाक् तद्वदित्यर्थः । अयं भावः । यस्मिन्स्थाने भगवतः पारमैश्वर्याविष्कारस्तत्र तस्य भक्ति-
विधिना प्रवर्तते तथा तीव्रः प्रकाशः स्फाटिकनिकेतदीपवत् यत्र सत्यपि पारमैश्वर्यं माधुर्याविष्कारस्तत्र खलु स्या-
प्रवर्तते, तथा मधुरः प्रकाशः कौरुविन्दनिकेतदीपवदिति धाम्नां तच्चिन्तकानां भक्तेश्च द्वैविध्यं साधितम् ॥ ३५ ॥

विक-अलौकिक आनन्दादि का बोध कराने पर भी उसके द्वारा व्यक्तिगत सादृश्य सर्वदा बोधित नहीं होता है ।
अतएव परज्ञानमय, विभु, परमेश्वर कभी भी असत् नाम तथा जात्यादि का विषय न हुए और न हो सकते हैं ।
सुतरां जीव ज्ञान से परमेश्वरज्ञान श्रेष्ठ है—यह प्रतिपादन हुआ है ॥ ३३ ॥

अच्छा ? धर्मिभूत ब्रह्म यदि जीव और जडात्मक प्रपञ्च से विलक्षण है तब “यह निखिल संसार ही ब्रह्म है”
इस प्रकार के अभेद-वाक्य-समूह की संगति किस प्रकार हो सकती है ? उसे कहते हैं कि यह उपदेश सर्वत्र भग-
वदीयत्व ज्ञान के लिये जानना चाहिए । यह समुदाय विश्व भगवान् का पाद अर्थात् एकांश बोधन से तिम प्रकार
विश्व का भगवदीयत्व बोध होता है, ठीक उसी प्रकार उक्त वाक्य भी भगवदीयत्व का बोध कराना है । समुदाय
ही भगवत् सम्बन्धीय है—इस प्रकार का ज्ञान होने पर द्वेष नहीं रहता है । द्वेष रहित मन ही भगवद्भाव-युक्त
होता है । यह सकलवास्य समस्त वस्तु में अनुगत होने का उपदेश नहीं करना है । क्योंकि निर्दीनत्व-बुद्धि उक्त
राग का बाधक है ॥ ३४ ॥

अथ भक्ति-वैचित्र्य के लिये भजनीयतरि का भानवैचित्र्य निरूपण करते हैं । नहीं तो भक्ति-वैचित्र्य नहीं हो
सकता है । यह भानवैचित्र्य फिर स्थान का अनादि प्रभृति के द्वारा अनादिमिद्व है । “जो एक होकर भी बहु-
से प्रकाशित होता है” इत्यादि श्रुति का आश्रय कर स्थान का बहुत्व होने पर भी ज्ञान स्थान में स्थानिभूत एक ही
ब्रह्म प्रकाशित होता है—ऐसा कहा गया है । इस ज्ञान प्रकार के प्रकाश से भगवान् के प्रकाश का तारतम्य है किसे
नहीं ? इस प्रकार के संशय उठने पर वस्तु की ऐक्यता के वश तथा समान शब्द बुद्धि वेद्यत्व (बोध) के कारण
तारतम्य नहीं है—इस प्रकार के पूर्वपक्ष के उन्नास में कहते हैं ॥—

यद्यपि हरि एक स्वरूप हैं तो भी उनके प्रकट स्थानों का, सकल धाम के, भक्तों के, ऐश्वर्य तथा माधुर्य के
प्रकाश के वश शान्त, दाम्य, सम्य प्रभृति भावों के तारतम्य के अनुसार उनके प्रकाश का तारतम्य होता है । जैसा

उपपत्तेश्च ॥ ३६ ॥

एवं सति यथा क्रानुरित्यादि वाक्यमुपपद्यते तान्यथा । तथा चैकस्य भावनतारतम्यं स्थानतारतम्यादयुक्तम् ॥ ३६ ॥
अथ भगवान् सर्वपरत्वमुच्यते । ततोऽन्यस्य परत्वे तत्र भक्तिर्नोद्भवेत् । तथाहि श्वेताश्वतरं वेदाहमेतमित्यादिना सर्वतो वरिष्ठं ब्रह्मरूपं निरूप्य ततो यदुत्तरतरमित्यादिना तस्मादपि परं वस्तुवस्तीति दर्शितम् । तत्र संशयः । उपान्याद्ब्रह्मणः परं वस्तुवस्ति न वेति । शब्दस्वारम्यादस्तीति प्राप्ते—

तथान्यप्रतिषेधात् ॥ ३७ ॥

तथा ब्रह्मैव सर्वस्माच्छ्रेष्ठं न ततोऽन्यत् किञ्चित् । कुतः ? अन्येति । “यस्मात्परं नापरमस्ति किञ्चिदयस्मात्प्राणीयो न ज्ञायोऽस्ति किञ्चित्” इति । तैरेव तदन्यस्य श्रेष्ठस्य निगकरणान् । अथमर्थः । “वेदाहमेतं पुण्यं महान्तमादित्यवर्णं तमसः परस्तान् । तमेव विद्वानमृत इह भवति नान्यः पन्था विद्यते अयनाय” इति महापुरुषज्ञानसमृतस्य पन्थास्ततो नान्योऽस्तीत्युपदिश्य तत्प्रतिपादनाय यस्मात्परं नापरमस्तीत्यादिना तस्यैव परतत्वं तदन्यस्य तदसम्भवं चोपपाद्य “ततो यदुत्तरतरं तद्रूपमनामयं यत्र तद्विदुरमृताम्ने भवन्त्यथेनरे दुःखमेवापि वन्ति” इति प्रागुक्तमेव निगमयन्ति, न तु ततोऽपि श्रेष्ठं वस्तुवस्तीति वदन्ति । तथा सति तेषां मृषाभासितापत्तेः । एवं च स्वयमाह—“मत्तः परतरं नान्यत्किञ्चिदस्ति धनञ्जय” इति ॥ ३७ ॥

कि एक ही प्रदीप स्फटिक तथा कुरुविन्द मन्दिर में चाक्चिक् और अरुण रूप से तारतम्य को प्राप्त होता है, जिस प्रकार शब्द एक ही रूप होकर शंख, मृदंग और वंश प्रभृति में मन्दत्व, मधुरत्वादि तारतम्य भाव को धारण करना है । इसका भावार्थ यह है जहाँ भगवान् के परम-ऐश्वर्य का आचिष्कार होता है, वहाँ विधि के द्वारा भक्ति प्रवर्तित होती है, एवं उससे स्फटिकमन्दिर में दीप की भाँति प्रकाश की कुछ तीव्रता देखने में आती है । और जहाँ परम ऐश्वर्य रहता हुआ भी माधुर्यभाव का आचिष्कार है, वहाँ भक्ति रुचि के द्वारा प्रवर्तित होती है । उस में कुरुविन्द मन्दिर में प्रदीप की भाँति प्रकाश की मधुरता लक्षित होती है । इस प्रकार धाम, भक्त, तथा भक्ति का वैचित्र्य साधित हुआ है ॥ ३५ ॥

इस प्रकार कर्म के अनुसार फलबोधक वाक्य-समूह उपपन्न हुए हैं । नहीं तो अन्य प्रकार से संगति नहीं हो सकती । अतएव स्थान-तारतम्य के हेतु एक ही ब्रह्म का भाव तारतम्य युक्त है ॥ ३६ ॥

अब भगवान् का सर्वपरत्व बतलाया जाता है । उनसे अन्य कोई पर होने पर भगवान् में भक्ति नहीं हो सकती । श्वेताश्वतर में “वेदाहमेतन्” इत्यादि वाक्य के द्वारा ब्रह्म-स्वरूप को सर्वश्रेष्ठ रूप से निर्देश पूर्वक “ततो यदुत्तरतरम्” इत्यादि वाक्य के द्वारा उनसे भी श्रेष्ठ वस्तु है—इस प्रकार कहा है । यहाँ संशय है कि उपान्यब्रह्म से श्रेष्ठ वस्तु है क्या नहीं है ? शब्द स्वारम्य के वशतः है ऐसा बोला जा सकता है । इस प्रकार के पूर्वपरत्वं के समुदाय परमृत्त की अवतारणा करते हैं ।—

आम्य ब्रह्म ही सर्वश्रेष्ठ है, उससे और कोई श्रेष्ठ नहीं है । क्योंकि “जिनसे पर अपर अन्य कोई नहीं है, जिनसे कुछ भी कोई नहीं बृहत् भी नहीं है” इत्यादि श्रुति सकल ही उपान्यब्रह्म से अन्य के श्रेष्ठत्व का निराकरण करने हैं । इसका तात्पर्य यह है—“मैंने इन महान्, आदित्यवर्ण, तम से अतीतपदार्थ पुरुष को जाना है, उनके जानने पर अमृतत्व का लाभ होता है, पुरुषार्थ प्राप्ति का दूसरा उपाय नहीं है, महापुरुष का ज्ञान ही अमृतलाभ का एकमात्र पन्था है, उनसे पर कोई नहीं है” इत्यादि वाक्य-समूह के द्वारा ब्रह्म का श्रेष्ठत्व उपपादन कर श्रुति वदती है कि “जो सकललोक, उनका सबसे अधिक अनामय रूप अवगत करते हैं, वे सब अमृतत्व को प्राप्त होते हैं । अन्य सब दुःख को प्राप्त करते हैं । इत्यादि वचनों के द्वारा ब्रह्म की अपेक्षा श्रेष्ठवस्तु का उपदेश नहीं किया है ।

अथोपास्यमान्निध्यं वक्तुं तस्य व्याप्तिरनिरूप्यते । अन्यथा सन्निहिते तस्मिन्ननुत्पादाद्वक्तेः शैथिल्यं स्यात् ।
“एको वशी सर्वगः कृष्ण ईड्य” इत्यादि श्रूयन्ते । तत्र ध्येयो हरिः परिच्छिन्नो व्यापको वेति मंशये मध्यमा-
कारतयानुभवान् प्रपञ्चान्यस्य तस्य तद्व्यावृत्तत्वावश्यम्भावाच्च परिच्छिन्न इति प्राप्ते—

अनेन सर्वगतत्वमायामशब्दादिभ्यः ॥ ३८ ॥

अनेन परेण पुंसा मध्यमाकारेणापि सर्वगतत्वमवाप्तम् । मध्यमाकार एव सर्वव्यापीति । कुतः ? आयामेति ।
आयामशब्दो व्याप्तिवाची । आदिशब्दादविचिन्त्यत्ववर्म्मयोगस्तद्वोद्विधा युक्तिश्च । तत्र “एको वशी सर्वगः कृष्ण
ईड्य” इत्युत्तरवाक्यात् “यच्च किञ्चिज्जगत्सर्वं दृश्यते श्रूयतेऽपि वा । अन्तर्बहिश्च तत्सर्वं व्याप्य नारायणः
स्थितः” इति तैत्तिरीयकवाक्याच्च मध्यमस्यैव विभुत्वम् । मध्यमाकारस्यैव मम सर्वव्यापित्वस्य
न्यैश्वर्यशक्तियोगादिति स्वयमुक्तम् । “मया तनमिदं सर्वं जगद्व्यक्तमूर्तिना । मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं
तेष्ववस्थितः । न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरमि”ति । न च प्रपञ्चान्यस्य तत्प्रदेशवृत्तेः परिच्छेदः ।
बहिरन्तश्च व्याप्तिश्रुतेः । अतस्तिलेण तैलं दधिनीव सर्पिरिति निदर्शितम् । तस्मादुपास्या हरिः सर्वग इति सिद्धम् ।
निरूपितं चेत्यं दामोदरचरिते । तादृशस्यापि तथात्वे युक्तिश्च पुराभिहिता । अर्भकौकस्वादित्यस्य व्याख्यानम् ॥ ३८ ॥
अथ सर्वफलदत्वं तस्योच्यते । इतरथादातरि किञ्चिद्दातरि वा तस्मिन्कार्पण्यादुपमहुरणेन भक्तेरनुत्पत्तिः

गया है । यदि ऐसा ही उपदेश है तब वे वचन सब मिथ्या हो जाते हैं । भगवान् ने गीता में स्वयं ही कहा है—
“हे धनञ्जय ! मुझसे परतर अन्य कोई वस्तु नहीं है” ॥ ३७ ॥

इसके अनन्तर उपास्यदेव का सान्निध्य बनाने के लिये उसकी व्याप्ति का निरूपण करते हैं । ब्रह्म वस्तु यदि
व्यापक नहीं होती तब उसका असान्निध्य के हेतु भक्ति उदय की सम्भावना शिथिल हो सकती है । श्रुति में कहा
है “एक श्रीकृष्ण वशी, सर्वग ईड्य” इत्यादि । वहाँ ध्येय श्रीकृष्ण परिच्छिन्न किंवा व्यापक हैं—इस प्रकार के मंशय
में मध्यमाकार रूप से अनुभव के हेतु-प्रपञ्च से अनिरिक्त ब्रह्म वस्तु को उससे अवश्य व्यावृत्त बोलन पर वे परि-
च्छिन्न होते हैं इस प्रकार पूर्वपक्षीय सिद्धान्त के उत्तर में कहते हैं ।—

परमेश्वर का मध्यमाकार होने पर भी आयाम शब्दादि से सर्वगतत्व स्थिर हो रहा है । वे मध्यमाकार होने
पर भी सर्वव्यापक हैं । क्योंकि उक्त आयामादि शब्दों से व्याप्ति का ही प्रतिपादन होता है । आदि शब्द से
अचिन्त्यवर्म्मयोग तथा उसको बोध कराने वाली युक्तियाँ लक्ष्य हो रही हैं । एक श्रीकृष्ण वशी, सर्वग, ईड्य
इति उत्तर वाक्य से “इस जगत् में जो कुछ देखने में तथा सुनने में आता है, उन सब में श्रीनारायण व्यापक
रूप से अवस्थान करते हैं” इस तैत्तिरीय के वचनानुसार मध्यमाकार का ही विभुत्व सिद्ध होता है । भगवान् ने
स्वयं ही—मम सर्वव्यापित्व आचिन्त्य-गैश्वर्य शक्ति योग से होता है—ऐसा कहा है ।
“व्यव्यक्त मूर्ति स्वरूप मुझसे यह समस्त विभूत हो रहा है, भगवन् भूत मेरा ही आश्रय कर रहते हैं, अर्थात्
मुझमें समस्त हैं, मैं किसी में नहीं हूँ । निष्कर्ष यह है कि मैं किसी को आश्रय कर नहीं रहता हूँ । इस मेरे
योगैश्वर्य को देखो” इत्यादि । प्रपञ्चान्यत्व-प्रयुक्त भगवान् का प्रदेशवृत्ति के द्वारा परिच्छेद स्वीकार नहीं होता
है । श्रुति में भगवान् की बहिर्व्याप्ति और अन्तर्व्याप्ति दोनों ही कही गयी हैं । जैसा कि तिल में तैल तथा दही
में तबनीन अन्तर्व्याप्ति तथा बहिर्व्याप्ति विशिष्ट है ब्रह्म भी—टीक उसी प्रकार भीतर-बाहर व्याप्त है । अतएव
उपास्य हरि सर्वग है—यह सिद्ध हुआ है । दामोदर लीला में इसका निरूपण किया गया है । माता यशोदा के
दामवन्धन व्यापार में भगवद् विग्रह का अपरिच्छिन्नत्व व्यक्त है । “अर्भकौकस्वान्” इस सूत्र के व्याख्यान में
उसकी युक्ति भी दिखलाई गयी है ॥ ३८ ॥

ज्ञान । तथा हि—“पुण्येन पुण्यं लोकं नयति” इति श्रुतिं बृहदारण्यके । तत्र स्वर्गादिफलं यागादिः परेशादेति
हीत्यामन्वयव्यतिरेकमिद्वेयागादेरेव तत्फलमिति प्राप्ते—

फलमत उपपत्तेः ॥ ३६ ॥

स्वर्गादिरूपं यागादिफलमतः परेशादेव । कुतः ? उपपत्तेः । तस्यैव नित्यस्य सर्वज्ञस्य सर्वशक्तेः महोदरस्य
यागादिनाशयितस्य कालान्तरितनत्तत्फलप्रदत्वमुपपद्यते । न तु जडस्य क्षणध्वंसिनः कर्मण इत्यर्थः ॥ ३६ ॥

अत्र प्रमाणमाह—

श्रुतत्वाच्च ॥ ४० ॥

“विज्ञानमानन्दं ब्रह्म रातिर्दातुः परायणम्” । “स वा एष महानज आत्मा अन्नादो वमुदानः” इति तत्रैवाभ्यु-
प्यक्तप्रदत्वं श्रूयते । दातुर्यजमानस्य । रातिः फलप्रदम् ॥ ४० ॥

मतान्तरमाह—

धर्मं जैमिनिरत एव ॥ ४१ ॥

अतः परेशादेव धर्मं जैमिनिर्मन्व्यते । यस्मात्फलं तत्कर्मैवैश्वराद्भवति । “एष एव माधु कर्म कारयति”
इत्यादिश्रुतेः । तथा चान्वयव्यतिरेकाभ्यां कर्मण एव फलार्थकत्वे सिद्धे न तदीश्वरस्य स्वीकार्यम् । तस्य कर्म-
जनकत्वेनोपक्षीणक्यापारत्वात् । ननु कर्मणः क्षणविनाशिनः कालान्तरभाविफलानुपपत्तिः । अभावाद्वाच्योत्पत्त्य-
सम्भवादिति चेन्न । विनश्यदपि कर्म स्वकालमेवापूर्वमुत्पाद्य विनश्यति । तदपूर्वं कालान्तरे कर्मानुरूपं फलं
पुरुषाय भोक्त्रे दास्यतीति कर्मैव फलप्रदमिति ॥ ४१ ॥

अब भगवान का सर्वफलदातृत्व कहा जाता है । भगवान यदि सर्वफलदाता नहीं हों अथवा किञ्चन दाता होने
न्य तो उनमें कार्यण्यादि सकल दोष आ पड़ते हैं, जिससे फिर उनमें भक्ति का उदय नहीं हो सकता है । बृहदा-
रण्यक में “पुण्य कर्म के द्वारा पुण्यलोक प्राप्ति”—ऐसा कहा गया है । वहाँ स्वर्गादि फल का यागादि से अथवा
संशय से लाभ होता है इस प्रकार के संशय उठने पर अन्वय व्यतिरेक से यागादि से उसका लाभ है—इस प्रकार
के पूर्वपक्ष का उत्तर देते हैं ।—

स्वर्गादिफल तथा यागादिफल का परमेश्वर से ही लाभ होता है । क्योंकि नित्य, सर्वज्ञ, सर्वशक्ति, महोदर
परमेश्वर ही यागादि कर्म के द्वारा आराधित होकर कालान्तर में फल को प्रदान करने हैं—यह युक्तिनिष्ठ है ।
जड़, क्षणध्वंसि कर्म कभी दानकर्त्ता नहीं हो सकता है ॥ ३६ ॥

उप विषय में प्रमाण देते हैं । श्रुति ही उसका प्रमाण है । “विज्ञान स्वरूप तथा आनन्दस्वरूप ब्रह्म ही निज
आत्मकों को अपनी अपनी उपासना के अनुसार फल प्रदान करता है” इत्यादि श्रुति ब्रह्म का ही फलदातृत्व प्रमा-
णित करती है ॥ ४० ॥

जैमिनि ऋषि के मत में परमेश्वर से धर्म की उत्पत्ति है । जिस कर्म से फल की उत्पत्ति है वह कर्म ईश्वर
से भी उत्पन्न होता है । “परमेश्वर माधु कर्म कराने रहते हैं” इस प्रकार श्रुति में देखा जाता है । अन्वय व्यति-
रेक के द्वारा कर्म का साक्षान् सम्बन्ध में फलदातृत्व सिद्ध होने से ईश्वर का फलदातृत्व अस्वीकार्य होता है ।
ईश्वर सम्बन्धी व्यापार कर्म उत्पादन कर उपक्षीण हो जाता है । सुतरां उनका कर्मफलदान अयुक्त है । अभाव
से भाव की उत्पत्ति असम्भव होने के कारण क्षणध्वंसी कर्म से कालान्तरभावी फल की उत्पत्ति सम्भव नहीं है,
ऐसा कहना नितान्त अयुक्त है । क्योंकि कर्म विनाशी होने पर भी अपने स्थितिकाल में अपूर्व अर्थात् अदृष्ट
को उत्पादन कर विनष्ट हो जाता है । यह अदृष्ट ही कालान्तर में भोक्ता पुरुष को कर्मानुसार फलप्रदान करता है ।
अतएव अदृष्टोत्पादक कर्म का फलप्रद बोला जाता है ॥ ४१ ॥

स्वमतमाह—

पूर्वं तु वादरायणो हेतुव्यपदेशात् ॥ ४२ ॥

शङ्काच्छेदाय तु शब्दः । पूर्वोक्तं परेशमेव भगवान् वादरायणः फलप्रदं मन्यते । कुतः ? हेत्विति । “पुण्येन पुण्यं लोकं नयति, पापेन पापं” इति तस्यैव फलहेतुत्वव्यपदेशादित्यर्थः । कर्मणः कर्मण्येनोपज्ञायान्न । कर्मसत्तापि ब्रह्माप्रज्ञा इत्युक्तं । “द्रव्यं कर्म च कालश्च” इत्यादौ । तेन ब्रह्मैव कर्मप्रवर्तकं सिद्धम् । यन्तु चित्तव्यदपि कर्मव्यादि समाहितं तन्मन्दम् । वापुनोपवदचेतनस्यादृष्टस्य तत्राक्षमत्वात्तस्याश्रयणान्न । ननु यज्ञस्य देवार्चनत्वात्तदर्थितानां देवतानां फलार्पकत्वमस्त्विति चेत् उच्यते । परदेवतया प्रयो-यास्मान्तदर्पयन्तीति स्वी-त्यन्तर्यामिब्राह्मणात् । अतः सैव तदर्पिका । एवमेवाह भगवान् पुण्डरीकाक्षः—“यो यो यां यां तनुं भक्तः श्रद्धयाऽर्चिनुमिच्छति । तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहम् । स तथा श्रद्धया युक्तस्तस्याराधनमीहते । लभते च ततः कामान् सयैव विदितानि हि तानि इति । एवं च यागादिभिरागधितोऽभ्युदयफलं ददातीत्युक्तम् । भगवातोपितन्तु स्वपर्यन्तं सर्वमिति वक्ष्यति पुरुषार्थोऽतः शब्दादिति । तद्विषयं जन्ममरणान्निदुःखालयस्वरूपप्रपञ्चोपावृत्त्या निवृत्तिनिर्दोषकीर्त्तनं च निवृत्तनियामकत्वविशुद्धचिद्विग्रहत्वादिपरमात्मगुणगणनिरूपणं च ब्रह्मतत्त्वमेव तदितरवितृष्णापूर्विका तत्प्राप्तिहेतुरिति पादाभ्यां दर्शितं भवति ॥ ४२ ॥

॥ इति श्रीमद्ब्रह्मसूत्रभाष्ये तृतीयाध्यायस्य द्वितीयः पादः ॥३॥ ८ ॥

अब निजमत कहते हैं । यहाँ शङ्काच्छेद के लिये “तु” शब्द है । भगवान् वादरायण पूर्वोक्त परमेश्वर को ही कर्मफल के दाता मानते हैं । “परमेश्वर जीव को पुण्य के द्वारा पुण्यलोक तथा पाप के द्वारा पापलोक प्रदान करते हैं” इस प्रकार शास्त्र का वचन है । कर्म का कारणत्व के कारण उपलब्ध हो जाना अवश्यम्भावी है । कर्म की सत्ता भी ब्रह्म के अधीन है—ऐसा “द्रव्यं कर्म च कालश्च” इत्यादि वचन में कहा गया है । अतएव ब्रह्म ही कर्म का प्रवर्तक है—यह सिद्ध हुआ है । “कर्म अदृष्ट के द्वारा फलप्रदाना है” ऐसा कहना नितान्त असंगत है । वापुनोपवद आदि की भाँति अचेतन अदृष्ट उस विषय में नितान्त अक्षम है । तथा वह अशाम्नीय है । यज्ञ में अर्चित देवतागण ही फलदाता हैं—ऐसा लहो कह सकते हो । क्योंकि अन्तर्यामिब्राह्मण में—“परदेवता के द्वारा प्रयोजित होकर वे सब फलदान करते हैं” इस प्रकार की उक्ति है । इसलिये परदेवता ही कर्मफल के दाता है । भगवान् पुण्डरीकाक्ष ने गीता में ऐसा ही कहा है । “जो जो भक्त जिस जिस देवता की श्रद्धा से अर्चना करने की इच्छा करता है, मैं ही उस उस भक्त को उस विषय में अचलाश्रद्धा को प्रदान करता हूँ । वह भक्त उस श्रद्धा से युक्त होकर उसकी आराधना कर उसमें कामनाओं को प्राप्त करता है । उन सबका विधायक मैं हूँ” । इस प्रकार परमेश्वर ही यागादिकों से आराधित होकर अभ्युदय फल को देते हैं—यह सिद्ध हुआ । “पुरुषार्थोऽतः शब्दात्” इस सूत्र में आगे—“भगवान् भक्ति के द्वारा तुष्ट होकर अपने आप तक को भी दान कर देते हैं”—इस प्रकार कहा गया है । इस तरह इन दोनों पादों में प्रपञ्च के जन्म मरण रूप दुःखमय दोष-समूह के कथन द्वारा तथा निवृत्तिनिर्दोष सकल कीर्त्तन के साथ निवृत्त-नियामकत्व विशुद्ध चिन्मयविग्रहत्वादि परमात्मा के गुण समूह के निरूपण द्वारा ब्रह्म से ईतर वस्तु में वितृष्णा पूर्वक ब्रह्मतृष्णा ही भगवत्प्राप्ति का हेतु है इसका निरूपण किया गया है ॥

इति गोविन्दभाष्य के अनुवाद में तृतीय अध्याय का द्वितीयपाद समाप्त ।

॥ तृतीयः पादः ॥

एतथा निरस्य माया गुणकर्मोदीनि यो भजति नित्यम् । देवश्चैतन्यतनुर्मनसि समासौ परिभूतनु कृष्णः ॥२॥
 भगवद्गुणोपासनाऽस्मिन्पादे प्रदर्श्यते । इयमत्र प्रक्रिया । स्वयंरूपे परब्रह्मणि पुरुषोत्तमे अनादिमिद्वानि
 विचित्राणि रूपाणि वैदूर्यमणाविच नित्याविर्भूतानि विमानि । तन्तद्रूपविशिष्टोऽसौ निर्विशेषशुद्धिर्निर्मागिनि
 विज्ञाय तेष्वेकतमेन निजामीष्टेन रूपेण विशिष्टो येनोपास्यते तेन तदन्यतमेन रूपेण विशिष्टे तस्मिन्पठिता गुणाः
 स्तदुपासनप्रकरणपठिता एवोपसंहार्या एव । येन तु मनःप्रभृतानि विभूतिरूपाणि त्रयोऽप्युपास्यन्ते तेन शास्त्रान्तरस्याच्च
 प्रत्यक्षस्थितान्तनद्वाचान अभिनेतृदिन्यतद्वत् प्रकाश्य तत्तन्नामभाक् तत्तद्वासावच्छेद एव तत्तद्गुणकर्मो-
 द्याविकरोतीत्येकत्र श्रुतानामन्यत्रोपसंहारः सम्भवतीति । नन्वेकस्मिन्प्रकाशे श्रुता गुणा अन्यस्मिन्विचिन्त्याः
 मुरेकस्यैव तथानथाभावेन प्राकट्यान् । ननु माधुर्यैश्वर्यभोगशान्तिनपःक्रोध्योदीनां मिथो विरोधान् वंशजं गारि-
 राचापादेर्मीनादौ शृङ्गपुच्छसटादंष्ट्रादेश्च नृलिङ्गे विभावने, “योऽन्यथा सन्तसात्मानमन्यथा प्रतिपद्यते । किं तेन
 न कृतं पापं चौरैणात्मापहारिणा” इति स्मृतिव्याक्रोपादिद्वदनुभवानुपलम्भाच्च नोपसंहारो युक्त इति चेत्
 अप्रोच्यते । गुणानामुपसंहार्यत्वमुपासनायामुपादेयत्वम् । एकस्मिन्नुपासने पठितानामन्यस्मिन्पठितानां तेषां तत्र
 चिन्तनं सत्त्वेन धीमात्रं वा । आद्यं स्वनिष्ठानामन्तिमं त्वेकान्तिकानामिति यावत् । परस्मिन् पादे स्वनिष्ठादय-
 निविद्या विद्याधिकारिणो दर्शयिष्यन्ते । तेषु प्रायेणाविकृताः स्वनिष्ठाः सर्वेषु रूपेषु समग्रोत्तराः । ते हि सर्वत्र
 सर्वान् गुणानुसंहरन्ति । न चैकस्मिन्ननेकविरुद्धगुणचिन्तनमसमञ्जसम् । समयभेदेन वैदूर्यमणाविचैकत्र

जो निज परावयक्ति के द्वारा त्रिगुणमयी माया का निरासन कर नित्य गुण-कर्मोदिकों को स्वीकार करते हैं, वे
 ज्ञानविग्रह भगवान् श्रीकृष्ण पदान्तर में श्रीकृष्णचैतन्य विग्रहधारी श्रीहरि मेरे हृदय में स्मृतिनिर्मात्र करें ॥ २ ॥
 इस पाद में भगवान् के गुण-उपासनादि प्रदर्शित होंगे । इसकी प्रक्रिया यह है कि स्वयंरूप, परब्रह्म, पुरुषोत्तम
 श्रीकृष्ण में वैदूर्यमणि की भाँति अनादिसिद्ध, युगपद् विचित्र, नित्य-आविर्भूत सकल रूप प्रकाशमान रहते हैं ।
 निर्विशेष शुद्धि-पूर्णिशाली भगवान् इन सकल रूपों में विशिष्ट हैं । इस प्रकार जान कर जो इन सकल रूपों में से
 निज-अभीष्ट किसी एक-रूप-विशिष्ट अपनी इष्ट देवता की उपासना करते हैं, उनका कर्तव्य यह है कि वे अपने
 अन्यतम रूप विशिष्ट स्वरूप में पठित गुण-समूह, अपने उपास्य स्वरूप में, यदि नहीं भी कहे गये हों तो भी, सब
 प्रणीय है—ऐसा सिद्धान्त करें और जो मन प्रभृति विभूतिरूप ब्रह्म की उपासना करते हैं, वे सब शास्त्रान्तरस्य उन-
 प्रतीकोपासना-प्रकरण-पठितरूपों का अपनी प्रतीकोपासना में उपसंहार करें तथा अन्य अर्थात् उन उन प्रतीक-उपा-
 सना प्रकरण में अपठित रूपों का उपसंहार नहीं करें । क्योंकि प्रतीक उपासना में जिस प्रकार रूपों का पाठ है—
 ऐसा ही प्रमाण करना उचित है । अपर कोई कोई ऐसा कहते हैं कि एक ही परब्रह्म अभिनयधारी दिव्य तट की
 भाँति अपने में स्थित उन उन भावों का प्रकाश कर उन उन नामों अभिहित होते हैं उन सब गुणकर्मोदिकों
 का आविष्कार करने के कारण एक ही स्थान में श्रुत रूप का अन्यत्र भी उपसंहार सम्भव है । पूर्णपत्नी कहते हैं—
 अन्धा, एक ही प्रकाश में श्रुत सकल गुण अन्य प्रकाश में चिन्तनीय है क्योंकि एक ही स्वरूप का उस उस
 भाव में प्राकट्य है । माधुर्य, ऐश्वर्य, भोग, शान्ति, तप और क्रोधादिकों के परस्पर विरोध के कारण वंशजं गारि-
 चक्र, शर तथा चाप आदिक मीन चिह्नधारी भगवान् में और शृंग, पुच्छ, सटा, दंष्ट्रादि तरुणिनीय भगवान्
 में स्तिवत करने वाले का “जो आत्मस्वरूप को अन्यथा प्रतिपादन करता है, वह आत्म-अपहारी चौरमुत्थ तथा
 मन्त्र पाप करने वाला है” इत्यादि स्मृति-उक्त दोष का श्रवण तथा उस विषय में विद्वद्जन के अनुभव के अ-

तस्मिन् रूपभेदानां ग्रहीतुं शक्यत्वात् । परिनिष्ठिता निरपेक्षाभवेऽप्येकान्तितो विषमप्रीतयः । ते हि स्वप्न-
मिथ्यात्वादेव गुणान् विचिन्तयन्ति पश्यन्ति च । तदन्यरूपाभिव्यक्तान्तेभ्योऽन्यान्तु तस्मिन् सत्त्वेन ज्ञातान्ति न
चिन्तयन्ति न च पश्यन्ति । तेषां तत्रानभिव्यक्तेरनभीष्टत्वाच्चेति पराधिकरणे व्यक्तीभविष्यति । योऽन्येति न
चिन्मात्रादिक्षेपकम् । किञ्च “तस्मिन् यदन्तस्तदन्वेष्टव्यं” इति ब्रह्मगुणानां मुमुक्षुसृग्यन्वाभिधानात् “आत्मन्
ब्रह्मणो विद्वात्र विभेति कुनश्चन” इति गुणवेदिनोऽभयफलं क्ते श्च सगुणे ब्रह्मणि शास्त्रतात्पर्यम् । आनुवादिका
व्यवहारिकाश्च गुणा इति तु कल्पनैव । मानान्तराप्राप्तानामनुवादासम्भवात् व्यवहारिकपदादर्शनान्च । “वाचं धेनु-
मुपासीत” इत्यादिबद्धपासनायै गुणाः कल्प्या इति च दुर्धोरेव । तथा “सत्यामेत्येवोपासीत” इत्यादि
नदापत्तेः । “आनन्दादयः प्रधानस्य” “व्यतिहारे विशिष्यन्ति हीतरचन” इत्यानन्दादेर्जीवेशाभेदस्य चोपास्यत्वेऽपि
तात्त्विकत्वस्वीकारान्च । निर्गुणवाक्यं तु प्राकृतगुणनिषेधकमित्युक्तम् । गुणानां गुण्यभेदाभ्युपगमाच्च न किञ्चि-
न्चोद्यम् । ध्येया गुणा द्वेधा बोध्याः । अङ्घ्रिनिष्ठत्वाद्ङ्घ्रिनिष्ठत्वाच्चेति मृतीभावि । तत्रादौ गुणोपसंहार-
सिद्धये भगवतः सर्ववेदवेद्यत्वं निगद्यते । तथा हि निश्चिन्तानि साधनवाक्यान्वयत्र विषयः । तत्र स्वशाखोक्तैः
साधनैर्ब्रह्म वेद्यमुन सर्वशाखोक्तैर्भैरिनि संशये प्रतिशाखमर्थभेदान् स्वशाखोक्तैर्भैरिनि प्राप्ते -

भाव के कारण तादृश उपसंहार अयुक्त है । इसके उत्तर में कहते हैं—

गुणों का उपसंहार उपासना में परम उपादेय है । एक उपासना में पठित गुणों का अन्य उपासना में अपठित
गुणों में चिन्तन तात्त्विक है किन्त्या धारणामात्र है ? इसका उत्तर यही है कि उभय संगत है । स्वनिष्ठ अधिकारी के
पक्ष में सबका चिन्तन उचित है, परन्तु एकान्ती-अधिकारी के लिये उस प्रकार का चिन्तन उचित नहीं है । उनके
पक्ष में इन सब गुणों का अस्तित्व बोध मात्र ही यथेष्ट है । आगे चतुर्थपाद में स्वनिष्ठादि तीन प्रकार के अधि-
कारी कहे जायेंगे । उनमें से स्वनिष्ठ सकल अधिकारी समस्त रूप में प्रीतिविशिष्ट हैं । वे सब सकल आविर्भाव
में सकल गुणों का चिन्तन करने हैं । एक व्यक्ति में अनेक विरुद्ध गुणों का चिन्तन असमञ्जस है इस प्र-
कार नहीं कह सकते हो । समय भेद में वैदूर्यमणि की भाँति एक आविर्भाव में रूपों का भेद-प्रदण संगत है । वह सब
परिनिष्ठित तथा निरपेक्ष ये दोनों एकान्ती भक्त विषमप्रीति युक्त हैं वे सब निज अभीष्ट देवता में आविर्भूत-
गुणों का दर्शन व चिन्तन करते हैं । वे अपरापर आविर्भाव स्वरूप में अभिव्यक्त अपर गुण समूह मौजूद हैं,
ऐसा जानकर भी उनका दर्शन वा चिन्तन नहीं करते हैं । क्योंकि वह गुण-समूह उनका अनभीष्ट है यह पर-
वर्ती अधिकरण में व्यक्त होगा । और भी “उपास्य देवता के जो समस्त गुण हैं वे सब अन्वेषणीय हैं” इस प्र-
कार अभिधान के हेतु मुमुक्षु व्यक्ति तादृश उपादेय ब्रह्म के समस्त गुणों का अभिधान करेंगे । “ब्रह्मानन्द अनु-
भूत होने पर कहीं भी भय की सम्भावना नहीं है” इस प्रकार गुणवेत्ता के अभयफल की उक्ति सगुण ब्रह्म में
ही शास्त्र का तात्पर्य प्रकाश करती है । गुण का अनुवाद तथा व्यवहार प्राप्त भेद काल्पनिक है अर्थात् निर्गुण-
वादीगण ब्रह्म में आनुवादिक और व्यावहारिक दोनों प्रकार के गुणों का काल्पनिक भेद स्वीकार करते हैं । फ-
लतः जिसका एक भी भिन्न मानान्तर प्राप्त नहीं होता है उसका अनुवाद भी असम्भव है । व्यावहारिक पद तो
शास्त्र में नहीं देखा जाता है । अतएव उक्त मत हेय है । तो भी “वाक्य रूपी धेनु की उपासना कर” इत्यादि
देखकर जो सब उपासना के लिये गुणों की कल्पना को स्वीकार करते हैं, वे अभेदवल्पतावादी अति ब्रह्म हैं ।
इस प्रकार कल्पना स्वीकार करने पर “आत्मा की ही उपासना कर” इत्यादि स्थल में भी गुणों की कल्पना करती
पड़ती है । “प्रधान के व्यतिहार में अर्थात् आनन्द के साथ जड़ के व्यतिहार में जीव के सदृश आनन्दादिक ए-
मेष्ट्वर में विशेष होने हैं” । इस गूत्र में जीव से अभिन्न आनन्दरूप ब्रह्म का उपास्य रूपत्व बोलने पर भी इस उपा-

सर्ववेदान्तप्रत्ययं चोदनाद्यविशेषात् ॥ १ ॥

इदं शब्दो निश्चयार्थः । “उभयोरपि दृष्टोऽन्तः” इत्यत्र तथा प्रत्ययान् । सर्ववेदनिर्णयोत्पाद्यज्ञानं ब्रह्म । कुतः ? चोदनेति । आदिशब्दाद्युक्तिगृह्यते, “आत्मेत्येवोपासीत” इत्यादिविधेस्तदुक्त्युक्तेष्वेव सर्वत्र साम्यात् । यथा माध्यन्दिनानां विधिरेव दृष्टस्तथा काण्वानां च ॥ १ ॥

ननु क्वचिद्विज्ञानमातन्त्रं ब्रह्म” इति क्वचन “यः सर्वज्ञः सर्वविदि”त्येवं प्रतिशायमर्थभेदान्नैकाधिकारिविषयाः सर्वशाखाः स्युरिति चेत्तत्राह—

भेदादिति चेन्नैकस्यामपि ॥ २ ॥

मैवम् । एकस्यामपि शाखायां “सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म”, “आनन्दो ब्रह्म” इत्यादिदर्शनात् । तथा च सर्वत्र तैस्तेः शब्दैरेकमेव ब्रह्मस्वरूपमभिहितं, अतो न विरोधः ॥ २ ॥

स्वाध्यायस्य तथात्वेन हि समाचारेऽधिकाराच्च ॥ ३ ॥

“स्वाध्यायोऽध्येतव्यः” इति विधेस्तथात्वेन सर्वमाधारण्येन प्रवृत्तेः “वेदः कृत्स्नोऽधिगन्तव्यः सरहस्यो द्वि-जन्मना” इति स्मृतेश्च । समाचारे सर्वस्मिन् कर्मणि सत्यां शक्तौ सर्वेषामधिकाराच्च । स्मृतिश्चैवमाह । “सर्ववेदान्तमार्गेण कर्म कुर्वीत नित्यशः । आनन्दो हि फलं यस्माच्छास्त्राभेदो ह्यशक्तिजः । सर्वकर्मकृत् यस्मादशक्तः सर्वजन्तवः । शास्त्राभेदं कर्मभेदं व्यासस्तस्मादचीकृत्यदिति” । तथा च सर्वशास्त्रोक्तेः साधनैर्ब्रह्म वेद्यं सत्यां शक्ताविति स्थितम् ॥ ३ ॥

मना का तात्त्विकत्व स्वीकार किया गया है । वास्तविक काल्पनिक गुण की काल्पनिक उपासना नहीं कही गयी है । निर्गुणवाक्य प्राकृतगुणनिषेध पर है यह पहले कहा गया है । ये समस्त गुण गुणी से भिन्न नहीं हैं । अतएव सगुणविषय में कुछ बोलने का अवसर नहीं रहा है । चिन्तनीय गुण-समूह दो प्रकार के हैं—अंगिनिष्ठ और अंगनिष्ठ । यह सब आगे व्यक्त होगा । अब पहले गुणोपसंहार सिद्धि के लिये भगवान् का सर्ववेद-वेद्यत्व कहा-जाना है । यहाँ स्वशास्त्रा में उक्त साधन के द्वारा ही ब्रह्म वेद्य है किन्वा समस्तशास्त्रा में उक्त साधन के द्वारा वेद्य है इस प्रकार के संशय होने पर पूर्वपक्ष यह होता है कि प्रत्येक शास्त्रा का ही अर्थभेद प्रयुक्त स्वशास्त्रा में उक्त साधन के द्वारा ही वह वेद्य है । इसके उत्तर में कहते हैं—

यहाँ अन्तशब्द निश्चयार्थ है । “उभयोरपि दृष्टोऽन्तः” यहाँ अन्त शब्द का इसी प्रकार अर्थ देखने में आता है । समस्त वेदनिर्णय उपाय ज्ञान ही ब्रह्म है । क्योंकि सकल विधिवाक्य सर्वत्र एकरूप हैं । आदिशब्द के द्वारा युक्ति का भी ग्रहण है । “आत्मा की ही उपामना करें” इत्यादि वेदवाक्य में जो विधि तथा युक्ति का प्रयोग किया गया है, सर्वत्र उसका साम्य देखने में आता है । जिस प्रकार माध्यन्दिनों की यह विधि है, उस प्रकार काण्वों का भी है । अतएव समस्त वेद में जो ज्ञान का निर्णय किया गया है वह ब्रह्म है—ऐसा स्थिर हुआ ॥ १ ॥

अच्छा ? कहीं तो ब्रह्म को विज्ञान-आनन्दस्वरूप, कहीं भी सर्वज्ञ, सर्वविद् रूप से कहा गया है । इससे प्रति-शास्त्रा का अर्थभेद देखा जाता है । अतएव समस्त शास्त्रा एक ही अधिकारी के पक्ष में है—इस प्रकार नहीं बोला जाये—इस पूर्वपक्ष का उत्तर देते हैं—

ऐसा नहीं है । क्योंकि एक ही शास्त्रा में भी इस प्रकार अर्थभेद देखने में आता है । एक ही शास्त्रा में कहीं तो सत्य-ज्ञान-अनन्त स्वरूप और कहीं आनन्दस्वरूप करके अभिहित होता है । एकशास्त्रा निष्ठ सकल पुरुष जिस प्रकार उस शास्त्रागत भेद की भीमांसा करते हैं उसी प्रकार सर्वशास्त्रागत भेद की भीमांसा करनी होगी ।

व्यतिरेके दृष्टान्तमाह— **सर्ववच्च तन्नियमः ॥ ४ ॥**

समाः सप्त सौम्यादयः जलोदनपर्यन्ता हेमविशेषाः यथाथर्वणिकानामेव नियम्यन्ते तदुक्तं काश्मिरसम्भ-
वान्, एवं ब्रह्मात्मना सात्वतैवानामिति । सलिलवच्चैति पाठे तु यथा प्रतिबन्धाभावे सर्वानि सलिलानि समुद्र-
प्रयान्ति तथा सर्वान्यपि वचांसि ब्रह्मावेदयन्तीति नियमः शक्यपक्षेण । “यथा नदीनां सलिलं शक्या सात्वता
जलेन । एवं सर्वानि वास्यानि पुंशस्तथा ब्रह्माविनये” इति स्मरणम् ॥ ४ ॥

वाचनिकमाह—

दर्शयति च ॥ ५ ॥

“मर्त्यं वेदं यथावदममनन्ति” इति श्रुतिः सर्ववेदवेद्यत्वं श्रीहरेर्दर्शयति । चशब्दः सत्यां शतावित्याह । तथा
च मा कैः सर्व-शास्त्रात्मकैः साधनेष्वप्यस्य, अशक्तैस्तु स्वशास्त्रात् स्तेगिति सर्ववेदवेद्यं तन् । यद्यपि “तन् सप्त-
न्ययान्” इत्यनेन प्रसङ्गिणं तथाप्यत्र गुणोपसंहारोपयोगाय विधान्तरेण प्रसञ्चितम् । श्वैर्यफलक-वचन-
पौनरुक्तं न दोषः ॥ ५ ॥

यदर्थं सर्ववेदवेद्यत्वं समर्थितं तमिदानीं गुणोपसंहारं दर्शयति । तथा हि—अथर्वशिरःसु क्वचिद्गोपह्यं

समस्त शास्त्रा में एक ही ब्रह्म स्वरूप का अभिधान है । अतएव उसमें कोई विरोध नहीं है ॥ ४ ॥

स्वाध्याय का उस प्रकार से तथा समाचार में अधिकार के कारण इस प्रकार सीमांसा करनी होगी । स्वाध्याय
अर्थात् वेद का अध्ययन करें यह विधिस्मकल वेद के अध्ययन में प्रयुक्त है । यह सर्वसाधारण के लिये प्रवृत्ति है ।
स्मृति में भी कहा है—“द्विजाति रहस्य के साथ समस्त वेद का अध्ययन करें” । आचार सम्बन्ध में ही ऐसा विधि
है । शक्ति अनुसार सकल कार्य में अधिकार देखा जाता है । स्मृति भी इस प्रकार कहती है—समस्त वेदान्त भागों
के द्वारा ही निम्न कर्म करें । समस्त कार्य का फल ही आनन्द है । तो भी जो शास्त्राभेद का अधिकार—भेद देखा
जाता है, वह सब अशक्ति पक्ष में जानना चाहिए । सकल शास्त्रा तथा सकल कर्म में सबका अधिकार है । अशक्त
के लिये शास्त्राभेद तथा क्रियाभेद की कल्पना है । इसलिये जिस की शक्ति है वह समस्त शास्त्रा में उक्त साधन के
द्वारा ही ब्रह्म को ज्ञावेगा—यह स्थिर हुआ है ॥ ३ ॥

व्यतिरेक में दृष्टान्त देते हैं—सब की तरह यह नियम है ऐसा जानना चाहिए । सौम्यादि से लेकर शतीज
पर्यन्त वाले होम विशेष सब है । अथर्व शास्त्रा में उक्त एकाग्नि सम्बन्ध-प्रयुक्त आथर्वणियों का जिस प्रकार
नियम है, ठीक उसी प्रकार ब्रह्म-उपासना में सकल वेद की विधि है । यदि “सर्ववच्च” श्रुति पर “सलिलवच्च” इस
प्रकार पाठ किया जाता है तब उसका अर्थ—जिस प्रकार प्रतिबन्ध-अभाव से समस्त सलिल ही समुद्र में समान रहता
है, उस प्रकार समस्त वेदवाच्य ब्रह्मज्ञान में पर्यवसित होता है । यह नियम शक्ति की अपेक्षा करके होता है ।
स्मृति में भी कहा है—समस्त नदी का जल जिस प्रकार शक्ति के अनुसार सागर में मिलता है, ठीक उसी प्रकार
निरविलंब वेदवाच्य ही पुमर्थ शक्ति के अनुसार ब्रह्म ज्ञान में पर्यवसान को प्राप्त होता है ॥ ४ ॥

उस विषय में अर्थात् प्रमाण दिखाने हैं । वेद में इस प्रकार के सकल वाक्य दृष्ट होते हैं । समस्त वेद
जितका पद व्यक्त करते हैं” इत्यादि श्रुति श्रुति का सर्ववेदवेद्यत्व प्रदर्शन करती है । च शब्द से शक्ति रहते
ऐसा होना होता है । अतएव शक्ति होने पर अनुपपन्न सर्वसाधारण साधन के द्वारा ब्रह्म की उपासना करेंगे । जो
जो अशक्त है वे केवल स्वीकार्य उक्त साधन के द्वारा ही उनकी उपासना करेंगे । अतएव ब्रह्म सर्ववेदवेद्यत्व
स्थिर हुआ । यद्यपि “तन् सप्तन्ययान्” इस सूत्र में पढ़ते यह विषय प्रतिपादित किया गया है तो भी यद्यपि
उपसंहार के उपयोगार्थ यह प्रकारान्तर से फिर प्रसञ्चित हुआ है । इसमें सिद्धान्त की स्थिरता हुई है । इसमें
इसमें पुनरुक्त दोष नहीं है ॥ ५ ॥

तमालश्यामलं पीतवासः कौस्तुभभूषणं पिच्छावतंसं वंशकमनीयं गोगोपगोपीविशिष्टं गोकुलाधिदैवतं ब्रह्मस्वरूपं पश्यन् । “तद्वा होवाच हरयो गोपवेशनभ्रमं” इत्यादिना । क्वचिज्ज्ञानकीमण्डितवामभागं कोदण्डकरं दशाननादिक राक्षसों का निहन्ता, अयोध्याधिपति कह कर पाठ किया गया है । तो कहीं पर प्रकृतिमण्डित, श्यामलकान्ति, पीतवसन, जटाधारी, द्विभुज, कुण्डलविभूषित, रत्नमालाधारी, धीर तथा धनुर्धर कह कर अभिहित हैं । किसी जगह वे फिर कालवदन, ब्रह्मादि देवों को भी भयद, नरसिंह रूप में कहे गये हैं । यहाँ नृसिंहमन्त्र में स्थित भीषणशब्द की व्याख्या इस प्रकार है—ब्रह्मा श्रीहरि किस लिये भीषण करके कहे गये हैं ? इसके उत्तर में कहते हैं—

जिनका रूप देखकर समस्त लोक, सकल देवता, समस्त भूत भय से पलायन करते हैं, जो स्वयं किसी का भय नहीं करते हैं, जिनके भय से वायु बहता है, जिनके भय से भात होकर सूर्य उदित होता है, जिनके भय से इंद्र, चन्द्र तथा मृत्यु धांचित होते हैं वे अण्ड्य भीषण होंगे । कहीं उनके त्रिविक्रम-वामन रूप का पाठ है । विष्णु के पञ्चक्रम का कौन निर्देश कर सकता है ? जो पृथिवी की राजकुमारों की गणना में समर्थ हैं वे भी चरण के द्वारा स्वर्ग, मर्त्य, पाताल तथा अन्तरिक्ष के आक्रमणकारी उन विष्णु की इयत्ता नहीं कह सकते हैं । यहाँ द्रव्य तथा देवता भेद से याग-भेद की तरह गुण-भेद से उपासना का भेद प्रतीत होता है । यहाँ संशय यह है कि—एक ही उपासना में श्रुत गुण-समूह अपर उपासना में ग्रहणीय है किन्वा नहीं है ? एकस्थान में पठित गुणों से विश्वा का प्रकार होता है । अतएव अन्यत्र उक्त गुणों का उपसंहार करना आवश्यक नहीं है । उसमें फल का अनतिरेक तथा प्रकार होता है । अतएव अन्यत्र उक्त गुणों का उपसंहार करना आवश्यक नहीं है । उसमें फल का अनतिरेक तथा विशेष आ पड़ता है । इस प्रकार पूर्वपक्षीय सिद्धान्त के स्पष्टीकरण के लिये परवर्ती सूत्र की अवतारणा करते हैं—

“च” शब्द अवधारण में जानना चाहिए । अर्थ के अभेद के वश उपासना समान होने पर विविशेष की तरह उपसंहार कर्तव्य है । एकमात्र शुद्ध ब्रह्म विषयक होने के कारण उपासना अण्ड्य तुर्यरूप है । उपासना समान होने पर उपसंहार का कर्तव्य होता है । उपास्य ब्रह्म एक ही है । उपास्य एक ही होने के कारण उपासना समान हुई है ।

उपसंहारोऽर्थाभिदाद्विविशेषवत् समाने च ॥ ६ ॥

वशाद्वोऽवधारणे । उपासने समानं सति शुद्धब्रह्मैकविषयत्वेन तुर्यरूप एव सत्येकवोक्तानां गुणानां इतरवोपसंहारः कार्यः । कुतः ? अर्थाभेदान् । अर्थस्य ब्रह्मलक्षणम्योपास्यस्य सर्वत्राभेदादेवयान् । अत्र दृष्टान्तो विधीति । विधिशोभाणामग्निहोत्रादिधर्माणां क्वचिदुक्तानामन्यत्रानुक्तानां च तेषां यथा भवेदुपसंहारस्तदेवेदमग्निहोत्रादि कर्म

जिनके लिये ब्रह्म के सर्वदेवत्व का समर्थन किया जाता है, अब उन गुणोपसंहार का प्रदर्शन दिखलाया जा रहा है । अथर्वशिरोभाग उपनिषद् में—गोपालरूप, तमालश्यामल, पीतवसन, कौस्तुभधारी, मयूरपुच्छावतंस, वंशीधारी, गोगोप गोपी विशिष्ट, गोकुल-अधिदेव कहकर ब्रह्मस्वरूपका पाठ है । ब्रह्माजी ने भी कहा है—“ब्रह्म श्रीहरि गोपवेश-धारी और तवीननीरदवर्ण हैं” । कहीं जानकी-मण्डितवामभाग, कोदण्डकर, दशाननादिक राक्षसों का निहन्ता, अयोध्याधिपति कह कर पाठ किया गया है । तो कहीं पर प्रकृतिमण्डित, श्यामलकान्ति, पीतवसन, जटाधारी, द्विभुज, कुण्डलविभूषित, रत्नमालाधारी, धीर तथा धनुर्धर कह कर अभिहित हैं । किसी जगह वे फिर कालवदन, ब्रह्मादि देवों को भी भयद, नरसिंह रूप में कहे गये हैं । यहाँ नृसिंहमन्त्र में स्थित भीषणशब्द की व्याख्या इस प्रकार है—ब्रह्मा श्रीहरि किस लिये भीषण करके कहे गये हैं ? इसके उत्तर में कहते हैं—

जिनका रूप देखकर समस्त लोक, सकल देवता, समस्त भूत भय से पलायन करते हैं, जो स्वयं किसी का भय नहीं करते हैं, जिनके भय से वायु बहता है, जिनके भय से भात होकर सूर्य उदित होता है, जिनके भय से इंद्र, चन्द्र तथा मृत्यु धांचित होते हैं वे अण्ड्य भीषण होंगे । कहीं उनके त्रिविक्रम-वामन रूप का पाठ है । विष्णु के पञ्चक्रम का कौन निर्देश कर सकता है ? जो पृथिवी की राजकुमारों की गणना में समर्थ हैं वे भी चरण के द्वारा स्वर्ग, मर्त्य, पाताल तथा अन्तरिक्ष के आक्रमणकारी उन विष्णु की इयत्ता नहीं कह सकते हैं । यहाँ द्रव्य तथा देवता भेद से याग-भेद की तरह गुण-भेद से उपासना का भेद प्रतीत होता है । यहाँ संशय यह है कि—एक ही उपासना में श्रुत गुण-समूह अपर उपासना में ग्रहणीय है किन्वा नहीं है ? एकस्थान में पठित गुणों से विश्वा का प्रकार होता है । अतएव अन्यत्र उक्त गुणों का उपसंहार करना आवश्यक नहीं है । उसमें फल का अनतिरेक तथा विशेष आ पड़ता है । इस प्रकार पूर्वपक्षीय सिद्धान्त के स्पष्टीकरण के लिये परवर्ती सूत्र की अवतारणा करते हैं—

“च” शब्द अवधारण में जानना चाहिए । अर्थ के अभेद के वश उपासना समान होने पर विविशेष की तरह उपसंहार कर्तव्य है । एकमात्र शुद्ध ब्रह्म विषयक होने के कारण उपासना अण्ड्य तुर्यरूप है । उपासना समान होने पर उपसंहार का कर्तव्य होता है । उपास्य ब्रह्म एक ही है । उपास्य एक ही होने के कारण उपासना समान हुई है ।

सर्वत्रेति तद्वत् । अथर्वशिरसि “यो वै श्रीरामचन्द्रः स भगवान्, ये मत्स्यकूर्माश्चतारा भूर्भुवः स्वस्त्यै नमो नमः” इति श्रीरामचन्द्रे मत्स्यादिरूपत्वमुपसंहृतम् । “एकोऽपि मन बहुधा योऽवभाति” इति श्रीकृष्णे रामादिवम् । “नमस्ते रघुवर्याय रावणान्तकराय च” इत्याद्या स्मृतिरप्येवमाह । इत्यमन्यत्र चान्यत्र ॥ ६ ॥

ननु “आत्मेत्येवोपासीत” इत्यादिवाक्यादन्यथात्वमुपसंहारस्य प्रतीतिमिति चेत्तत्राह—

अन्यथात्वं शब्दादिति चेन्नाविशेषात् ॥ ७ ॥

अन्यथात्वं गुणोपसंहाराभावः स चात्मेत्येवेति वाक्यात् प्रतीयते इति चेन्न । कुतः ? अविशेषात् । एते गुणोपास्या इति विशेषवचनाभावात् । एवं मत्स्येवकारोऽन्यथात्मत्वमेव निवर्त्तयति न तु गुणान्तराणि । न हि राज्ञेव दृष्ट इत्युक्तौ तदीयं दृष्टादि व्यावर्त्त्यते । तस्माद्यथाशक्तिगुणाश्चिन्त्या इति सिद्धस्तदुपसंहारः । इदमुक्तं भवति । परस्मिन् ब्रह्मणि वैदूर्येवदनादिसिद्धानि बहूनि रूपाणि सन्ति । तत्तद्रूपविशिष्टं तत्पूर्णं शुद्धं च भवति । क्वचित् कृत्तान् गुणान् प्रकटयति क्वचित्त्वकृत्तानिति तत्त्वविन् तत्सर्वरूपे तस्मिन् यत्र क्वापि पठितान् गुणान् विचिन्तयेदिति स्वनिष्ठस्य तदुपसंहारो निरूपितः ॥ ७ ॥

अथैकान्तिनोऽधीनबहुशाखा अपि परिशीलितस्वेष्टेपनिषदस्तद्व्यक्तानेव गुणान् ध्यायन्ति न तु ज्ञातान्यन्यानि पृथक्वादेनारभ्यते । इह श्रीगोपालादितापन्या विषयः । तत्रैवं सन्देहः । एकान्त्युपासने सर्वगुणोपसंहारः स्यान्न वेति । सम्भवति सामर्थ्ये श्लाघ्यत्वात् स्यादेवेति प्राप्ते—

अतएव गुणों का उपसंहार होना कोई दोष नहीं है । विशेष ही उसका दृष्टान्त है । जिस प्रकार सर्ववेदोक्त विशेष अग्निहोत्रादि धर्मों का कहीं पर उल्लेख तथा अन्यत्र कहीं पर अनुल्लेख होने पर भी उनका उपसंहार कर्त्तव्य होता है, ठीक उसी प्रकार अनुल्लेखित गुण-समूह ही उपसंहार्य होते हैं । अथर्वोपनिषद् में—“जो रामचन्द्र वे ही भगवान् वे ही मत्स्य-कूर्मादिक अवतार हैं उनको नमस्कार” इत्यादि स्थल में श्रीरामचन्द्र में मत्स्य कूर्मादिकों का उपसंहार हो रहा है । “जो एक होकर भी बहुधा प्रकाशित होते हैं” यहाँ श्रीकृष्ण में रामादिकों का उपसंहार है । “रघुकुल शिरोमणि रामचन्द्र को नमस्कार” इत्यादि स्मृति में इस प्रकार कहा गया है । इसी प्रकार से अन्यत्र भी जानना चाहिए ॥ ६ ॥

अच्छा ? आत्मा की ही उपासना करें” इत्यादि वाक्य से उपसंहार की अन्यथा प्रतीति होती है, ऐसा कहने पर उसका उत्तर—“आत्मा की उपासना करें” इत्यादि वाक्य से उपसंहार की अन्य प्रकार से प्रतीति नहीं होती है । क्योंकि उस विषय में कोई विशेष वचन नहीं दीग्वता है । अन्यथात्व शब्द का अर्थ गुणोपसंहार का अभाव है । विशेष बोलने से “गुण उपास्य” इस प्रकार वाक्य है । “ये सब गुण उपास्य नहीं हैं” इस प्रकार के विशेष वचन का अभाव है । “आत्मा की उपासना करें” इस वाक्य से गुण के उपसंहार का निषेध नहीं हो रहा है । क्योंकि गुणोपसंहार का निषेध सूचक कोई वाक्य वेद में नहीं है । इसलिये “आत्मेत्येव” यहाँ एव शब्द अनात्मवस्तु का निषेध (निवर्त्तन) करता है, गुणान्तर का नहीं करता है । “राजा ही दृष्ट हो रहा है” ऐसा बोलने पर राज सम्बन्धी दृष्टादि दृष्ट नहीं होते हैं—यह नहीं है । अतएव यथा शक्ति गुणों की चिन्ता करें—यही स्थिर हुआ । यहाँ पर कहा जाता है—परब्रह्म में वैदूर्यमणि की तरह अनादिसिद्ध अतन्त्ररूप विद्यमान रहते हैं । भगवान् इन सकलगुणों के विशिष्ट होने पर भी स्वयं पूर्ण-शुद्धस्वरूप हैं । वे कहीं पर समस्त गुणों का प्रकाश करते हैं और कहीं अममस्त गुणों का प्रकाश करते हैं । इसलिये तत्त्वज्ञव्यक्ति सर्वरूप उन उपास्य भगवान् में समस्त शास्त्रोक्त सकल गुणों का ही चिन्तन करेंगे । यह स्वनिष्ठ का गुणोपसंहार निरूपित हुआ है ॥ ७ ॥

अथ एकान्ती बहु शाखा अध्ययन करके भी निज इष्ट सकल-उपनिषदों के अनुशीलन पूर्वक उन-उन व्यक्त

न वा प्रकरणभेदात् परोवरीयस्त्वादिवत् ॥ ८ ॥

वेति निश्चये । ये यस्मिन्नरूपे एकान्तिनस्ते तदन्यरूपव्यक्तान् गुणान्नोपसंहरन्ति । यथा कृष्णाद्विनिष्टान्तिनो वृत्तिशक्तिनिष्ठान् सटादंष्ट्राभीषणत्वादीन् । यथा च नृसिंहाद्येकान्तिनः कृष्णाद्विनिष्टान् वंशवेत्रचन्द्रकादीनि । कुतः ? प्रेति । प्रकरणं प्रकृष्टक्रिया । तदेकतात्पर्यो भक्तिरिति यावत् । तस्या भेदाद्विशेषादित्यर्थः । स्वनिष्ठभक्ते-
रेकान्तिभक्तिर्गाढावेशाद्वरीयसी । दृष्टान्तमाह पर इति । यथाऽदित्यान्तर्वर्त्ति हिरण्यपुरुषैकान्तिनः स्वोपास्ये तस्मिन् परोवरीयस्त्वादीन् गुणानुद्गीथनिष्ठानपि नोपसंहरन्ति तद्वत् । परस्मात्परश्च वराच्च वरीयानिति परो-
वरीयानुद्गीथस्तस्य भावस्तत्त्वं तदादिवदित्यर्थः ॥ ८ ॥

तदुभयेषां ब्रह्मोपासकादिसंज्ञा समेवान् एकान्तिभिरपि स्वनिष्ठैरिव सर्व्वे गुणाः सर्व्वत्र चिन्त्याः स्युः यथा विप्रसंज्ञानां गायत्र्युपासना निर्व्विशेषा दृष्टेति चेत्तत्राह—

संज्ञातश्चेत्तदुक्तमस्ति तु तदपि ॥ ९ ॥

शङ्कानिवारकस्तुशब्दः । संज्ञैक्यात् सर्व्वगुणोपसंहारो युक्त इत्यत्र यदुत्तरं तन्तु न वा प्रकरणभेदादित्यन्तेनैवो-
क्तम् । सामान्यसंज्ञापेक्षया विशेषभूतैकान्तितायाः श्रेष्ठ्यात् तस्मै सर्व्वे विचिन्त्या इत्यर्थः । इतरथा श्रेष्ठ्यक्षतिः ।
रूपविशेषाभिप्रेक्षितचित्तरवेन ह्येकान्तिनः साधारणभ्यः स्वनिष्ठेभ्यो ज्येष्ठा भवन्ति । न च निर्व्विलगुणानुपसंहर्त्तु

गुणों का ध्यान करने हैं । वे अन्य गुणों का ज्ञान होने पर भी उन का चिन्तन नहीं करते हैं इस प्रकार के सि-
द्धान्त का स्थापन करने के लिये पूर्व्वपक्ष के साथ अन्य प्रकरण का आरम्भ करते हैं । गोपालतापिनी प्रभृति श्रुति-
समूह इस प्रकार विचार का विषय है । यहाँ संशय होता है कि एकान्ती-उपासना में सकल गुणों का उपसंहार है
किन्त्या नहीं है ? सामर्थ्य होने पर प्रशंसनीय होने के कारण उपसंहार कर्त्तव्य है—इस प्रकार पूर्व्वपक्षीय सिद्धान्त
के निराकरणार्थ कहते हैं ।—

प्रकरण का भेद प्रयुक्त “परोवरीयस्त्व” प्रभृति की भाँति एकान्त भक्ति का सर्व्वगुणोपसंहार कर्त्तव्य नहीं है ।
“वा” शब्द निश्चय में है । जो, जिस रूप में एकान्ती है, वे उससे अन्य रूप में व्यक्त गुणों का उपसंहार नहीं करते हैं ।
श्रीकृष्णादि कमनीय रूप का एकान्तीभक्त श्रीनृसिंहादिनिष्ठ सटादंष्ट्रादि भीषण भाव का तथा श्रीनृसिंहादिनिष्ठ
भक्त श्रीकृष्णादिनिष्ठ वंशी-वेत्र मयूरपुच्छादि मधुर भाव का चिन्तन नहीं करते हैं । प्रकरण-भेद से ऐसा जानना
चाहिए । प्रकरण का अर्थ प्रकृष्टक्रिया अर्थात् भक्ति का भेद है । वह एकमात्र तात्पर्य्य है और यह तात्पर्य्यार्थ है ।
तान्पर्य्य के विशेष से—यह निर्व्विलगतार्थ है । स्वनिष्ठभक्ति से एकान्तभक्ति गाढ़ आवेशता के कारण श्रेष्ठ है । आ-
दित्यान्तर्वर्त्ती हिरण्यपुरुष में एकान्त भक्त जिस प्रकार निज उपास्य पुरुष में परत्वादि उद्गीथादिनिष्ठ सकल
गुणों का उपसंहार नहीं करते हैं, ठीक उसी प्रकार एकान्तीभक्त सकल अन्य गुणों का उपसंहार नहीं करते हैं ।
पर में पर वर में वरीयान् इति परोवरीयान् उद्गीथ उसका भाव अर्थात् तत्त्व, तदादिवत् है यह अर्थ होता है ॥
अच्छा ? स्वनिष्ठ और एकान्ती दोनों ही ब्रह्मोपासक हैं । अतएव स्वनिष्ठ भक्तों की भाँति एकान्तीभक्तों के
द्वारा सर्व्वत्र सकल गुण ही चिन्तनीय हैं । जिस प्रकार विप्रताम धारी मयका ही गायत्री की उपासना निर्व्विशेष
है, उसी प्रकार समस्त भक्तों का निर्व्विशेष होवे—इस प्रकार के पूर्व्वपक्ष के उत्तर देते हैं ।—

शङ्का निवारण के लिये “तु” शब्द है । संज्ञा के ऐक्यवश मयका ही समस्त गुणों का उपसंहार युक्त होवे—
इस प्रकार की आपत्ति के परवान् पूर्व्वपक्ष ही दिया गया है । सामान्यसंज्ञा की अपेक्षा में विशेषभूत एकान्तभक्त
के श्रेष्ठ्य के कारण वे सकल गुणों का चिन्तन करेंगे—इस प्रकार का सिद्धान्त नहीं हो सकता है । ऐसा कहने

स्वनिष्ठोऽपि क्षमः । “विष्णोर्नु के वीर्याणि प्राचोचमि”त्यादिश्रुतेः । “नान्तं गुणानामगुणस्य जगमुद्योगव्या-
ये भवशास्त्रमुक्त्या” इत्यादिस्मरणान्न च । संज्ञैवयस्य हेतोरन्वयव्यभिचारं दर्शयति अस्तीति । प्रमितभेदेष्वपि
परोक्षगोत्रो हिरण्यमातुपासनेपृद्गर्भायोपासनाभिनि संज्ञैवयसस्तीत्यर्थः । तथा च स्वनिष्ठाः सर्वान गुणानुपसंहृत्यो-
पासीरन्तर्कान्तिनन्तु गुणविशेषानिर्व्यधिकरणभ्यां निर्णीतम् ॥ ६ ॥

अथ बाल्यादीन् गुणान् भगवत्पुष्पसंहर्तुमारभते । ताम्बेव “कृष्णाय देवकीनन्दनाय ॐ नमः नमः भूर्भुवः स्व-
स्तस्मै वै नमो नमः” इति । कृष्णशब्दस्तु तमालनीलविवि यशोदात्मनंधये रुदिरिति नामकोमुदीकारः । “ॐ
चिन्मयेऽस्मिन् महाविष्णो ज्ञाते दाशरथे हरी । रथोः कुलेऽन्वितं राति राजते यो महीस्थितः” इति चैवमादिषु
बाल्यादयो ब्रह्मवर्मा श्रूयन्ते । स्मर्यन्ते च तथा स्मृतिषु । ते किं चिन्त्या न वेति वीक्षायां तैविषदे न्यूनादिव्य-
भावापत्तरैकरस्यश्रुतिव्याकोपान्न चिन्त्या इति प्राप्ते—

व्याप्तेश्च समञ्जसम् ॥ १० ॥

बाल्यादिवर्त्मिणस्तस्य भगवतो व्याप्तेर्विमुक्त्वाद्यादिना तद्भावाभावान् समञ्जसं तत्र तदित्यर्थः । प्रपञ्चितं
चैतन्येन सर्वगतत्वमित्यादिना । न चैवं जन्माग्नौ विकारः । “अजायमानो बहुधा विज्ञायत” इति पुरुषसूक्तान् ।
जनिगुण्यस्यैवाभिव्यक्तिमात्रं जन्मेति तदर्थः । चकारान् “रमो वै सः” इति रसात्मकत्वश्रवणान् । स्वीपासकानां
यादृशेन रूपेण लीलारमानुभवस्तादृशं रूपमचिन्त्यया शक्त्या प्रकटयतीति समुच्चिनम् । तदुपासकाश्च तिन्यनु-

पर एकान्तियों के श्रेष्ठत्व की हानि होती है । कोई विशेषरूप में जिनका चित्त एकान्त आत्मक है वे एकान्तीभक्त
हैं । इसलिये ही वे सब स्वनिष्ठभक्तों से श्रेष्ठ हैं । स्वनिष्ठभक्त भगवान् के निखिलगुणों के उपसंहार में समर्थ
नहीं हैं—ऐसा श्रुति में कहा है । “विष्णु के समस्त प्रभाव वर्णन करने में कोई समर्थ नहीं है । ब्रह्मादि योगेश्वर-
गण भी अगुण पुरुष विष्णु का अन्न नहीं पाते हैं” इत्यादि स्मृति का वचन है । संज्ञा के ऐन्द्र के कारण अन्ति
शब्द में अन्वय-व्यभिचार दिखाने हैं । प्रमिति का भेद रहने पर भी “परोक्षरीय” तथा “हिरण्यमादि” उभय प्रकार
की उपासना को ही उद्गीथ उपासना कहते हैं । उभय उपासना में उद्गीथ रूप संज्ञा का ऐन्द्र रहने पर भी जिस
प्रकार क्रिया भेद को अवश्य स्वीकार करना होता है, ठीक उसी प्रकार स्वनिष्ठभक्त-समूह समस्तगुणों का उपसं-
हार कर उपासना करेंगे तथा एकान्तीभक्तगण विशेष गुणों के ही उपसंहार में उपासना करेंगे—यह अवश्य स्वीका-
र्य है । इसलिये इस अधिकरण में यह निर्णीत हुआ है ॥ ६ ॥

अथ भगवान् में बाल्यादि गुणों का उपसंहार कहते हैं । गोपालनापिनी में—“कृष्णाय देवकीनन्दनाय ॐ
नमः नमः भूर्भुवः स्वस्तस्मै वै नमो नमः” इति । तमालश्यामल, यशोदान्तनन्धय में कृष्ण शब्द की रुद्वृत्ति है ।
इस प्रकार नामकोमुदीकार कहते हैं । “ॐ चिन्मयेऽस्मिन् महाविष्णो ज्ञाते दाशरथे हरी” इत्यादि राममन्त्र में
ब्रह्म में निव्य बाल्यादि धर्म समूह सुनने में आते हैं । स्मृतियों में भी इस प्रकार देखा जाता है । अब इन
सकल वयः सम्प्रति गुणों का चिन्तन अचित है किन्त्या नहीं है—इस प्रकार के संशय उठने पर इन सब धर्मों के
चिन्तन में विषद में न्यूनादिव्य भावापत्ति तथा ऐकरस्यश्रुति का व्याप होने के कारण चिन्तन नहीं हो—इस
प्रकार के पूर्वपक्ष के उत्तर में कहते हैं ।—

ब्रह्म बाल्यादि धर्म विनिष्ठ होनेपर भी व्यापक है अतएव उसके बाल्यादिभाव का न्यूनादिव्य भावसे आभाव होने
के कारण समस्त सामञ्जस्य हो रहा है । “सर्वगतस्य” इत्यादि वाक्यके द्वारा पहले विचार हो गया है । इसमें जन्मादि
विकार की आपत्ति नहीं हो सकती है । “रमेश्वर अजायमान होकर भी बहुधा जन्म ग्रहण करते हैं” इस प्रकार
पुरुषसूक्त-मन्त्र में पाठ है । उसके अर्थ में—अभिव्यक्ति मात्र ही उनका जन्म है वास्तविक उनका जन्म नहीं है ।

कार्योऽनन्ताः । "तद्विष्णोः परमं पदं सदा पश्यन्ति मूरय" इत्यादि श्रुतिमिद्वा बोध्याः । एक एव नानावयामि
तनुपामकेषु युगपद्वयनक्ति । मुरमनुष्यामुरेषु दशाब्देनैव नानार्थानिभ्यन्ये । तथा च बाल्यादिमनोर्षि विभुत्वे-
नैकस्याच्चित्त्यास्तत्र बाल्यादय इति ॥ १० ॥

तनु बाल्यादिकर्मणामपि भगवद्वर्त्मत्वाच्चित्त्यन्वेषे तेषु तत्परिचययोगेन च भाव्यमिति वाच्यम् । तत्रैकस्य
तत्परिकरस्य पूर्वोत्तरभावेनानेककर्मसम्बन्धोऽभिमतः । पूर्वस्य कर्मणो नित्यत्वे तत्सम्बन्धितः परिकरस्यापि तत्र
नित्यसम्बन्धो वाच्यः । तमन्तरा तत्स्वरूपासिद्धेः । एव सत्युत्तरकर्मसम्बन्धस्तस्य दुरुपपादः । उत्तरमिदमसम्बन्धे
स्वीकृतं नु पूर्वस्य नित्यत्वं व्याहृत्येत । नित्यत्वे चोत्तरकर्मसम्बन्धितस्तस्यान्यत्वं भवेत् । तदिदमनुभवेन शास्त्रेण
च विरुध्यते । तथा कर्म मनु पूर्वोपरिभूतां प्रत्यक्षमप्यारम्भसमाप्तिभ्यां सिद्धयद्वीच्यते । ते चिन्ता न तत्स्वरूपं
सिद्धये न । न च तेन क्रमेण रमानुभवः । ततः कथं तन्नित्यत्वम् । चित्रनिखितवत् सदैकस्य हि नित्यता प्रतीता ।
विश्व प्रकाशभेदैरारम्भे प्रत्येकं बहुत्वात् स्यादविच्छेदः । पृथगारम्भादन्यत्वं नु दुर्निवारम् । तत्र न देवेदमिति
प्रतीत्यनुदयान् कथं तन्नित्यत्वं प्रयेतव्यं । तस्मात्कर्मनित्यत्वमसमाधेयमित्येवं प्राप्ते तन्नेपोत्तरमाह—

सर्वाभेदादन्यत्रेमे ॥ ११ ॥

ये हरितपरिकरास्तत्कर्मांशा वा पूर्वमिदं काले कर्मणि वा सन्ति त एवेमेऽन्यत्रोत्तरमिदं कर्मणि काले वा
म्युरिति सन्तव्यम् । कुतः ? सर्वाभेदान् । सर्वेषां पूर्वोत्तरवर्तिनां हरितपरिकरप्रकाशानां तत्कर्मांशानां वा भेदा-

चकार मे "रमो वै स" इत्यनेन उनके रमात्मकत्व का श्रवण है । निज आत्मकों को जिस प्रकार लीलारम का अनु-
भव होता है, परमेश्वर निज अचिन्त्यशक्ति के द्वारा उस प्रकार के रूप का प्राकट्य करते हैं—ऐसा बोध हो रहा है ।
परमेश्वर के सित्यमुक्तादिक आसक सकल अनन्त हैं । "बह विष्णु का परमपद है जिसे जानिगण दिव्यदृष्टि से
देखते हैं" इत्यादि श्रुति से सिद्ध है । परमेश्वर एक होने पर भी उन उन आत्मकों के लिये युगपत् नाना वयस
का प्राकट्य करते हैं । अपर व्यक्ति कहते हैं—मुर-मनुष्य तथा अमुर में दशाब्द की तरह नाना अर्थ का प्रकाश
करते हैं । बृहदारण्यक से प्रजापति ने मुर-मनुष्य-अमुरों को दशाब्द करके कहा है । अतएव परमेश्वर बाल्यादि-
विशिष्ट होन से विभुत्व के द्वारा एकरस होने के कारण उनमें बाल्यादिगुण-समूह चिन्तनीय हो रहे हैं ॥ १० ॥

अच्छा ? बाल्यादि कर्मों का नित्यत्व होने के कारण उन उन परिकरों में बह चिन्तनीय हो रहा है । यहाँ एक
ही परिकर का पूर्व उत्तर भाव में अनेक कर्म का सम्बन्ध अभिमत है । पूर्व कर्म के नित्य होने के कारण तत्स-
म्बन्धी परिकर का उसमें नित्य सम्बन्ध बोलना चाहिए । नहीं तो उस स्वरूप की अस्मिद्धि हो सकती है । इस प्र-
कार होने पर पूर्व परिकर का उत्तर कर्म में सम्बन्ध होता कठिन हो जाता है । और यह भी है कि उत्तर कर्म
में पूर्वपरिकर का सम्बन्ध स्वीकार करने पर पूर्व कर्म के नित्यत्व की हानि हो सकती है । पूर्वकर्म का नित्य-
त्व स्वीकार करने पर उत्तर कर्म सम्बन्धी परिवर का अस्तित्व सिद्ध होता है । इस प्रकार शास्त्र तथा अनुभव
दोनों विरुद्ध हो रहे हैं । कर्म के दो अंश हैं—पूर्व तथा अपर । वे प्रत्येक आरम्भ तथा समाप्ति से सिद्ध होते
हैं । आरम्भ और परिसमाप्ति के बिना कर्म सिद्ध नहीं होता है । एक कर्म से रमानुभव नहीं होता है, तब बह
कित प्रकाश लिये हो सकता है । चित्रनिखित की भाँति सर्वदा एकरस वस्तु से नित्यत्व की प्रतीति होती है । प्र-
काशभेद स्वीकार करने पर भी प्रत्येक प्रकाश बहु होने के कारण प्रत्येक आरम्भ में अविच्छेद देखा जाता है ।
जिसका पृथक् आरम्भ होता है, उसका अन्यथा अर्थान् भेद दुर्निवार है । अतन्तर बह ही यह है—इस प्रकार प्र-
माण नहीं होने के कारण उस का नित्यत्व किस प्रकार हो सकता है ? अतएव कर्म के नित्यत्व का समाधान अस-
म्भव होता है—इस प्रकार पूर्वपक्ष प्राप्त होने पर उसके उत्तर में रहते हैं—

भावादित्यर्थः । एकस्य हरेर्बहुत्वं “एकोऽपि सन् बहुधा योऽवमानि” “एकानेकस्वरूपाय” इति श्रुतिस्मृतिमिदम् । एकस्य तत्परिकरस्य च तन्मन्तव्यम् । भूमविद्याया मुक्तस्य तदुक्तं : । महिष्युद्धाहादी नथा स्मरणान् च । नृत्यात्मनां कर्मणां कालभेदेनादितानामप्येवम् । “द्विः पाकोऽनेन कृतो न तु द्विधा पाकः कृत” इति विद्वन्प्रतीतिः । “द्विगोशब्दोऽयमुच्चरितो न तु द्वौ गोशब्दौ” इति शब्दैक्यवत् । इत्थं च श्रीहरेस्तत्तज्जनानां तद्भासनां च प्रकाशबाहुल्यात्तद्विशेषैः कर्मणामारम्भान् समाप्तेश्च पृथगारब्धानां तेषामेक्याच्च स्वरूपनित्यत्वे सिद्धे । तत्कमानुभवहेतुको विचित्ररसोदयश्चैतनैव व्याख्यातः । न चैतदमूलं “यद्गतं भवच्च भविष्यच्च” इति बृहदारण्यकश्रुति तथा “एको देवो नित्यलीलानुरक्तः” इत्यादिअथर्ववेदवाक्यान्, “जन्म कर्म च मे दित्यं” इत्यादिभगवद्वाक्याच्च । इदं प्रत्ययः खलु तत्कृपयैव । “यावानहं यथा भावो यद्रूपगुणकर्मकः । तथैव तत्त्वविज्ञानमस्तु मे मदनुग्रहात्” इति तदुक्तेः । तस्मान्नित्यं तत्कर्ममिति । किञ्च स्वरूपेण विच्छिद्यत्या च कृतं कर्म नित्यं, तेन प्रकृतिकालाभ्यां च कृतं त्वनित्यम् । तच्च स्वर्गादिकमेवान्यथा लयोक्तित्याकोपः ॥ ११ ॥

अथेहं विचारयति । वेदान्तेषु पूर्णानन्दादयो ब्रह्मधर्माः श्रूयन्ते । ते सर्वेषु तदुपासनेपसंहार्या न श्यन्तीति श्रीज्ञायामनारभ्याधीतानामुपसंहारे प्रमाणाभावादारभ्याधीतानामेवोपसंहारः । सर्वगुणोपसंहारस्यानियमान्च । तस्मान्नोपसंहार्यास्त इति प्राप्ते—

आनन्दादयः प्रधानस्य ॥ १२ ॥

प्रधानस्य धर्मिणः परमात्मनो ये पूर्णानन्दबोधस्वाश्रितवात्सल्यादयो धर्माः श्रूयन्ते ते सर्वत्रोपसंहार्यान्तत्प्राप्ताहेतुत्वात् ॥ १२ ॥

जो हरि, उनके जो परिकर तथा उनका जो कर्मांश समूह पूर्वकर्म वा पूर्वकाल में हैं, वे ही ये अन्यत्र उत्तर कर्म वा उत्तरकाल में रहते हैं—ऐसा जानना चाहिए । क्योंकि उनका भेद नहीं है । समस्त पूर्व-उत्तरवर्ती हरि, तथा उनके परिकर प्रकाश अथवा उनके कर्मांश का भेदाभाव है । “जो एक होकर बहुधा प्रकाशित होते हैं” “एक होकर भी अनेक स्वरूप” इत्यादि श्रुति-स्मृति से एक ही हरि का बहुत्व सिद्ध होता है । उसी प्रकार परिकरों का भी जानना चाहिए । भूमविद्या में मुक्तजीव सम्बन्ध में बहुत्व कहा गया है । द्वारकालीला में महिषिविवाहादिक के समय एक ही तत्व का युगपत् बहु प्रकाश होना दिखलाया गया है । एक प्रकार के कर्म काल-भेद से बहु उक्त होने पर भी उनका ऐक्य स्वीकार किया जाता है । “इस व्यक्ति ने दो पाक किये”—ऐसा बोलने पर एक ही पाक दो प्रकार से बोधित होता है । उससे पृथक् पृथक् दो पाक का बोध नहीं होता है । दो गोशब्द उच्चारित होने पर गोशब्द का दो बार उच्चारण का बोध होता है किन्तु दो गों का बोध नहीं है । इस प्रकार श्रीहरि, उनके परिकर तथा वा-मों का प्रकाश बाहुल्य-विशेष के द्वारा कर्म-समूह का आरम्भ तथा समाप्ति पृथक् आरब्ध कर्मसमूह के ऐक्य के हेतु स्वरूप सिद्ध और नित्यत्व सिद्ध है । इसलिये ही उस क्रमानुभव के हेतु विचित्ररसोदय को व्याख्या हुई है । यह अमूलक नहीं है । “यद्गतं भवच्च भविष्यच्च” प्रभृति बृहदारण्यकश्रुति तथा “जन्म कर्म च मे दित्यं” प्रभृति गीता का वचन ही उसका प्रमाण है । “एको देवो नित्यलीलानुरक्तः” इत्यादि अथर्ववेद का वाक्य भी है । इस प्रकार की प्रतीति उनकी कृपा से ही होती है । मैं जैसा हूँ, मेरा जिस प्रकार भाव है, मैं जैसा रूप-गुण-कर्म का हूँ उनका यथार्थ तत्त्वज्ञान का लाभ मेरे अनुग्रह से होता है—इस प्रकार भगवान् ने भी कहा है । अनन्त भगवान् का कर्म नित्य है । भगवान् निजरूप विच्छिन्ति के द्वारा जो कर्म करते हैं वह नित्य है तथा प्रकृति और-काल से जो किया जाता है वह अनित्य है । स्वर्गादि अनित्य कर्म का दृष्टान्त है । स्वर्गादि को अनित्य नहीं कहने पर प्रत्योक्ति व्यर्थ हो जाती है ॥ ११ ॥

आनन्दमयस्य श्रीविष्णोः प्रियशिरस्त्वादयो धर्माः श्रुताः । "तस्य प्रियमेव शिरः" इत्यादिना । नऽपि सर्वत्रोपसंहार्या न वेति विषये आनन्दादीनां सर्वत्रोपसंहार्यत्वाभिधानात्तन्नामानन्दत्वाविशेषान् स्यात्सर्वत्रोपसंहार इति प्राप्ते—

प्रियशिरस्त्वाद्यप्राप्तिरुपचयापचयौ हि भेदे ॥ १३ ॥

प्रियशिरस्त्वादीनां धर्माणामप्राप्तिः सर्वत्रोपसंहारो न स्यात् । आनन्दमयस्य विष्णोः पुरुषविधस्य पत्तिरुपचयाभावान् । किञ्च तस्मिन् वाक्ये प्रमोदमोदशब्दाभ्यामानन्दगतावुपचयारचयौ वृद्धिहामौ प्रतीतौ । तौ च भेदे भवेति सम्भवेताम् । न चैवमस्ति । स्वगतभेदस्यापि प्रत्याख्यानान् । तस्मात्त्रोपसंहार्यास्ते ॥ १३ ॥

इतरे त्वर्थसामान्यात् ॥ १४ ॥

तस्माद्वा एतस्मादित्यादिना सोऽकामयतेत्यादिना भीषास्मादित्यादिना च तस्माद्वाक्यान् प्रागूद्ध्य च ये प्रियशिरस्त्वादिभ्य इतरे विभुत्वचित्पुण्यत्वजगत्कारणत्वपारमैश्वर्यादयस्त्वानन्दमयस्य ब्रह्मणो धर्माः पश्यन्ते न तेषामप्या एव । कुतः ? अर्थेति । फलैक्यादित्यर्थः । वेदान्तोदिनेर्वीर्यसम्भूतिमर्त्यसौ हृदशरणत्वमोचकवादिभिश्चिन्तिर्गुणैर्यो मोक्षलक्षणोऽर्थस्तस्यैव एतेरपि तथाभूतैः सम्भवादित्यर्थः ॥ १४ ॥

ननु आनन्दमयस्य ब्रह्मणः पत्तिभावेन रूपकं किमर्थम् । अन्यत्र हि-आत्मानं रथिनं विद्धीत्यादिभिरुपासकस्य मन्दरीरादेश्च रथिरथादिभावेन रूपकमुपास्त्युपकरणशरीरेन्द्रियादिवशीकारार्थं दृष्टम् । न चात्र तादृशं किञ्चन फलं दृश्यते । न हि फलमनुद्दिश्य तथात्वेन रूपकं वेदस्य प्रवृत्तिर्युक्ता वक्तुमित्याशङ्क्य तस्य फलमाह—

अथ इसका विचार किया जाना है । वेदान्तशास्त्र में पूर्णानन्दादिक सकल ब्रह्मधर्म श्रवण करने में आते हैं । वे सब धर्म उनकी उपासना में उपसंहार्य हैं किम्वा नहीं हैं—इस प्रकार के संशय में—आरम्भ नहीं करते हुए अर्थात्गुणों का उपसंहार कर्तव्य है—ऐसा प्रमाण प्राप्त नहीं है । आरब्ध का ही उपसंहार होता है । विशेष करके समस्त गुणों के उपसंहार का कोई नियम नहीं है । अतएव इन सकल धर्मों का उपसंहार अकर्तव्य है—इस प्रकार के पूर्वपक्ष के उत्तर में कहते हैं ।—

धर्मिभूत सर्वप्रधान परमात्मा के पूर्णानन्द, पूर्णज्ञानबोधक स्वाश्रित भक्तवात्सल्यादिक धर्म-समूह का उपसंहार कर्तव्य है । क्योंकि उसमें ब्रह्मतृष्णा की वृद्धि होती है ॥ १२ ॥

"शिर उनका प्रिय" इत्यादि वेदवाक्य से आनन्दमय विष्णु के प्रियशिरस्त्वादि धर्म गुणन में आते हैं । इन सबका सर्वत्र उपसंहार कर्तव्य है किम्वा नहीं है—इस प्रकार के संशय में—वे सब धर्म आनन्दत्वादि से पृथक् नहीं हैं । जिसमें आनन्दादि का सर्वत्र उपसंहार है । अतएव उनका भी उपसंहार कर्तव्य है इस तरह के पूर्वपक्ष का उत्तर—"प्रियशिरस्त्व" प्रभृति सकल धर्म का उपसंहार सर्वत्र नहीं करना होगा । आनन्दमय विष्णु का पुरुषाका-र्य प्रयुक्त पत्तित्व वास्तविक नहीं है । विशेष करके उक्त वाक्य में मोद और प्रमोद इन दोनों शब्दों के द्वारा क्रम से आनन्द के उपचय और अपचय, वृद्धि और ह्रास रूप से प्रतीयमान होते हैं । भेद रहने पर ही इस प्रकार सम्भव है । किन्तु ब्रह्म का जब स्वगत भेद पर्यन्त का भी प्रत्याख्यान हो रहा है तब उन सकल अनित्य काल्पनिक धर्मगुणों का उपसंहार नहीं करना है ॥ १३ ॥

"तस्माद्वा एतस्मान्" "सोऽकामयत" "भीषास्मान्" प्रभृति वाक्यों के द्वारा वेद में "प्रियशिरस्त्व" प्रभृति के व्याख्यान के प्रधान विभुत्व, चित्तपुण्यत्व, जगत्कारणत्व और पारमैश्वर्यादिक जो सकल ब्रह्म धर्म कहे गये हैं, उनका ही उपसंहार कर्तव्य है । क्योंकि वेदान्तकथित वीर्य, सम्भूति, सर्वगुह्यत्व, शरण्य और मोक्षकत्व प्रभृति गुणों के द्वारा उनका मोक्षलक्षण अर्थ प्राप्त होता है । फल के एक्य के कारण उन गुणों का ही उपसंहार कर्तव्य है ॥ १४ ॥

आध्यानाय प्रयोजनाभावात् ॥ १५ ॥

प्रयोजनस्याध्यानाभावात् आध्यानायैव रूपकोपदेशः कृतः । आध्याने सम्यगनुचिन्तनं । अयमर्थः । ब्रह्मविदोऽपि पश्यन्ति पुरातनमेकं ब्रह्म स्वरूपत्वेन विलासत्वादिना च द्वेषाऽवनिष्टेन । तच्च स्वरूपं भगवान् नारायणवामुदेव-
संकल्पणप्रभुस्तानि रूढमन्त्रं स्वरूपतो गुणतो नामादितश्च विभुचित्पुण्यात्मकं स्थूलविद्यामाहौ दुर्विभाव्यमनन्दक-
मानन्दमयं ब्रह्म विमोदादिरूपेण विभज्य शिरोपज्ञादिभावेन रूपविशेषादिशब्देन तेषां सुबोधनाय । इत्थं च तस्य
बुद्ध्यारोहणे सति वेदनशब्देन ध्यानं सम्यग् भवति । यथा ह्यन्नमयस्य पुरुषस्यास्य देहस्य शिरः पञ्चाक्षि-
केण बुद्ध्यारोहणं "तस्यैव शिरः" इत्यादिना यथा च प्राणमयमनोमयविज्ञानमयाणां तथाप्येकेण ननु
क्रियते "तस्य प्राण एव शिरः" इत्यादिभिः तथैवेतन्मयोऽर्थान्तरभूतस्यानन्दमयस्य च पुरुषस्य तेन तन "तस्य
प्रियमेव शिरः" इत्यादिना । तथा च पञ्चावयवविशुद्धब्रह्मोपलक्षणार्थत्वात्तेषां सर्वत्रोपसंहारो नेति सुस्पष्टा-
दितम् । न चैकमेव ब्रह्म पञ्चावयवमित्यनूलम् । "एकोऽपि सन् बहुधा योऽवभाति" इति "एकं सन्तं बहु शक्त्य-
मानं" इति "स शिरः स दक्षिणः पद्मः स उत्तरः पद्मः स आत्मा स पुच्छः" इति च श्रुत्यन्तरान् । "शिरः नागयण-
पद्मो दक्षिणः सत्य एव च । प्रभुस्तश्चातिरूढश्च सन्देहो वामुदेवकः । नारायणोऽथ सन्देहो वामुदेवः शिरःो-
वा । पुच्छः संकल्पणः प्राक्त एक एव तु पञ्चधा । अङ्गाङ्गित्वेन भगवान् क्रीडते पुरुषोत्तमः । ऐश्वर्यान्त्र विरोधश्च
चिन्त्यन्मिन्न जनार्दन । अतर्वै हि कुतस्तर्कस्वप्रमये कुतः प्रमा" इति स्मरणाच्च ॥ १५ ॥

अन्धा ? आनन्दमय ब्रह्म का पक्षिभाव से रूपक वर्णन किस लिये है ? अन्यत्र आत्मा को रथी तथा शरीर
को रथ रूप में जो रूपक दिया गया है, उसका कारण देखा गया है । उसमें उपासना के उपकरण रूप आत्मक के
शरीरों का वर्णीभूत करना उद्देश्य होता है । यहाँ उस प्रकार का कोई फल नहीं देखा जाता है । फल नहीं होने
में वेद अथवा ऐसे रूपक का प्रयोग क्यों करेगा । अतएव उसका फल परवर्ती सूत्र में निर्देश करते हैं —
जय अन्य किसी प्रकार का प्रयोजन नहीं देखा जाता है, तब सम्यक् अनुचिन्तन ही उक्त रूपक का उद्देश्य है
इसका अर्थ—“ब्रह्मविद् परत्वं का प्राप्त होते हैं” ऐसा बोलने पर ब्रह्म रूप हरि, स्वरूप तथा विलासरूप में निरव-
प्रकार का अवस्थान करते हैं—यह प्रतीत होता है । स्वरूप से भगवान् तथा विलासरूप से नारायण, वामुदेव,
संकल्पण, प्रभुस्त और अनिरूढ प्रभृति आत्मा का धारण करते हैं । वे स्वरूपतः गुणतः तथा नामादितः विभु चित्
पुण्यात्मक हैं । स्थूलबुद्धि वाले को वे दुर्विभाव्य हैं । अतएव उनके मुख्य बोधके लिये वे दुर्विभाव्य तब आनन्दमय
परब्रह्म हरि प्रियमोदादिरूप में विभागक्रम से पद्यादिरूपक से उपदिष्ट हुए हैं । इस प्रकार चिन्ता करने करने उन
जनकी बुद्धि में ब्रह्म आरुढ़ हो जाता है, तब वेदन शब्द वाच्य ध्यान सम्यक् प्रकार से होता है । जिस प्रकार बुद्धि
प्रवेशार्थ अन्नमय पुरुष इस देह का "शिरः पञ्चादि" रूपक से वर्णित है । जिस प्रकार "प्राणमय मनोमय-विज्ञानम-
यादि शक्तों का "उनका प्राण ही शिर है" इत्यादिवाक्य से रूपक दिया गया है, ठीक उसी प्रकार आनन्दमय पुरुष
का "उनका प्रिय ही शिर" इत्यादि वाक्य से वर्णित है । उक्त पञ्च अवयव से विशुद्ध ब्रह्म का ही उपलक्षण है ।
सूत्रों में उन मय अंग का पृथक् उपसंहार नहीं होगा । एक ही ब्रह्म पञ्च अवयव विनिष्ट है, वह आत्मक नहीं है ।
"एकोऽपि सन्" प्रभृति वेद वाक्य उसका प्रमाण है । श्रुत्यन्तर में भी वह ही शिर, दक्षिणपद्म, उत्तरपद्म, आत्मा
तथा पुच्छरूप से कहा गया है । शिर-नागयण, प्रभुस्त-अनिरूढ़ दोनों पद्म, देह वामुदेव, पुच्छ संकल्पण । एक
ही ब्रह्म पञ्चधा विभक्त हो रहा है । पुरुषोत्तम भगवान् इस प्रकार अंगों के रूप से क्रीड़ा करते हैं । पुरुषोत्तम के
कारण उनमें उस प्रकार अगाधि भाव का कोई विरोध नहीं है । "अतर्वै हि कुतस्तर्कस्वप्रमये कुतः प्रमा" इति
अप्रमये में प्रमा कहा है ? इत्यादि स्मृतिवाक्य भी प्रमाण है ॥ १५ ॥

आत्मशब्दाच्च ॥ १६ ॥

आत्मानन्दमय इति तस्यात्मशब्देन निर्देशादात्मनः पञ्चवपुः आदिकमसम्भवीत्यतः सोऽप्येव रूपकमात्रं तद्विवक्षितम् ॥ १६ ॥

आत्मगृहीतिरितरवदुत्तरान् ॥ १७ ॥

तनु "अन्योऽन्तर आत्मा वा प्राणमयः" इत्यादिषु जडागुचेतनत्वस्यात्मशब्दस्य प्रयोगान् "अन्योऽन्तर आत्मानन्दमयः" इत्यत्र तस्य विभुचेतनपरत्वं कथं निश्चितमिति चेदिदोष्यते । तत्रात्मशब्दः परमात्मानमेव विभुचेतनं गृह्णाति इतरवत् । "आत्मा वा इदमेक एवाग्र आसीत्" इत्यादिवाक्ये यथा । एतच्च कुतः ? उत्तरान् । "सोऽका-
मयत बहु स्या" इत्यादिकादानन्दमयात्मविषयादुत्तरस्माद्वाक्यादित्यर्थः । न चानन्दमयात्मनः परमात्मत्वाभावे तदि-
हमभिधानं सङ्गच्छेत । तस्य तदसाधारणत्वात् ॥ १७ ॥

अन्वयादिति चेत्स्यादवधारणात् ॥ १८ ॥

तनुत्तरस्यास्यान्तत्रात्मशब्देन विभुचेतनो निश्चेतुं न शक्यते । पूर्वत्र प्राणमयादिषु जडागुचेतनत्वस्यात्मशब्दा-
न्वयादिति चेत्स्यात्तत्रात्मशब्देन विभुचेतनस्य परमात्मनो निश्चयः स्यादेव । कुतः ? अत्रेति । पूर्व "तस्माद्वा
एतस्मादात्मनः" इति तस्यैव बुद्ध्यावधारितत्वात् । इतरथातन्मयविषयकमभिधानवचनं पीड्येत । प्राणमया-
दिष्व्यात्मस्ववर्तीर्णाऽपि पूर्वावधारिता परमात्मबुद्धिरानन्दमय एव विश्राम्यति । तदन्यस्यात्मनोऽनिरूपणान् ।
तस्मादस्यवर्तीदर्शनन्यायमाश्रित्य पूर्वपूर्वपरित्यागेनोत्तरत्रैव तस्मिन्तद्वुद्धेः पर्यवसितिरत उत्तरस्माद्वाक्यात्तस्य
तत्परत्वं निश्चेयमिति सर्वं निरवयम् ॥ १८ ॥

आत्मा आनन्दमय इत्यादि के द्वारा ब्रह्म का आत्मशब्द से निर्देश है । उसके पक्षी की भाँति पुनः आदि अस-
म्भव है । सुतरां स्थूलबुद्धि व्यक्तियों को मुख्य बोध के लिये इस प्रकार के रूपक का वर्णन है ॥ १६ ॥

अच्छा ? "अन्य अन्तरात्मा प्राणमय" इत्यादि वाक्यों में जड़, अणु अर्थात् मन, चेतन अर्थात् जीव इन
सब में आत्मशब्द के प्रयोग के कारण "अन्योऽन्तर आत्मानन्दमयः" इत्यादि स्थूल में उसके विभुचेतनत्व का
किस प्रकार निश्चय हो सकता है-इस प्रकार की शङ्का के निरासार्थ कहते हैं ।—

वहाँ आत्मशब्द "आत्मा वा इदमेक एवाग्र आसीत्" इत्यादि वाक्य की भाँति विभुचेतनत्व परमात्मा को ही
बोध कराता है । क्योंकि उत्तरवाक्य में उसने "बहु होऊँगा" इस प्रकार कामना की इत्यादि आनन्दमय आत्म-
विषयक उत्तरवाक्य से परमात्मा का बोध हो रहा है । आनन्दमय आत्मा का परमात्मत्व नहीं होने से अर्थ की
संगति नहीं होती है । ईश्वर से ही असाधारण शक्ति हो सकती है ॥ १७ ॥

अच्छा ? उत्तरवाक्य बल से आत्मशब्द के द्वारा विभुचेतनत्व का निश्चय नहीं कर सकते हो । क्योंकि पूर्व-
वाक्य में प्राणमयादि जड़, अणु मन, चेतन जीव में आत्म शब्द का अन्वय है । इस प्रकार नहीं बोला जा सकता
है । क्योंकि उक्त वाक्य में आत्म शब्द के द्वारा विभुचेतन परमात्मा का ही निश्चय हो रहा है । उसके पूर्ववर्ती
वाक्य में जब "इस आत्मा से आकाशादि की उत्पत्ति" कही गयी है, तब आत्मा शब्द से परमात्मा का ही बोध
होता है । नहीं तो आनन्दमय विषयक अभिधान सूचक वाक्य की वाधा प्राप्त होती है । प्राणमयादि आत्मा में पूर्वा-
वर्गीय परमात्म बुद्धि अवतारित होनेपर भी आनन्दमय से ही उसका भेद विश्राम देखा जाता है । अतएव अरु-
णो दर्शन न्याय का आश्रय कर पूर्व पूर्व के परित्याग-क्रम से उत्तरवर्ती आनन्दमय में ही पर्यवसान होता है ।

अथ पितृत्वादीन् धर्मानुसंहर्तुमारभते । “माता पिता भ्राता निवासः शरणं मुहूर्तनिर्वाण्यणः” इति श्रुते । जितन्ते स्तोत्रेऽप्येवं स्मरन्ति । “पिता माता मुहूर्तवन्धुर्भ्राता पुत्रस्त्वमेव मे । विद्या धनं च कामश्च नान्यार्थवत्त्वया विना” इत्याद्येऽध्याये । “जन्मप्रभृति दासोऽस्मि शिष्योऽस्मि तनयोऽस्मि ते । त्वं च स्वामी गुरुर्माता पिता च मम साधवः” इति मध्येऽन्ते च । तत्रैवं संशयः । पितृत्वपुत्रत्वसखित्वस्वामित्वरूपं धर्मज्ञानं भगवन्निचिन्त्यं न वेति । आत्मैत्येवोपासीतेति श्रुतेन चिन्त्यमिति प्राप्ते —

कार्याख्यानादपूर्वम् ॥ १६ ॥

पूर्वं पूर्णानन्दत्वादि । तत्सद्वैराग्यपूर्वं पितृत्वादि । तच्चिन्त्यमेव तत्तदुपासकैः । कुत, ? कार्याख्यानात् । कार्यस्य तत्तद्भाववश्यतालक्षणस्य फलस्य “भावप्राहमनीडाख्यं” इत्यनेनाभिधानादित्यर्थः । आह चैवं श्रीभगवान् । “ये मामहं प्रिय आत्मा मुनश्च सखा गुरुः मुहूर्तो दैवमिष्टं” इति । तस्मान् पूर्णानन्दत्वादिवत् पितृत्वादि कमपि तस्मिन् विचिन्त्यं भावुकैः । आत्मैत्येवत्येतत्तु प्रागेव समाहितम् ॥ १६ ॥

अथ विप्रद्वयं ब्रह्मण्युपमं हर्तुमारभते । “आत्मैत्येवोपासीत” “आत्मानमेव लोकमुपासीत” इति क्वचित् पठ्यते, क्वचित्तु “तदु होवाच हरिणो गोपवेशमभ्रानं तरुणं कल्पद्रुमाश्रितं तदिह श्लोका भवन्ति सन्पुण्डरीक” इत्यादि “चिन्तयश्चेतसा कृष्णं मुक्तो भवति संमृतः” इत्यन्तम् । इह संशयः । आत्ममात्रत्वेनात्मविप्रद्वयं बोधामनया मुक्तिरिति । किं प्रापम् । आत्ममात्रत्वेनोपासनयेति । तस्यैवैकरस्यात् । एकरसात्मोपासनया खलु मुक्तिरुक्ता । विप्रद्वयं तु मिथो विलक्षणचक्षुरादिवैशिष्ट्येनानैकरस्यान्नामौ तदुपासनयेत्येवं प्राप्ते —

इमलिये उत्तरवाम्य से ही उक्त शब्द का परमात्मपरत्व अवधारण करना यथायुक्त है । इससे समस्त निर्दोष हो जाता है ॥ १८ ॥

अथ पितृत्वादि धर्म के उपसंहार आरम्भ करते हैं—श्रुति में श्रीनारारण को माता, पिता, भ्राता, निवास, शरण, मुहूर्त और गति करके निर्देश किया गया है । जितन्तस्तोत्र के प्रथम अध्याय में भी ऐसा कहा गया है । “आप ही पिता, माता, मुहूर्त, बन्धु, भ्राता, पुत्र, विद्या, धन, तथा काम हैं । आप के बिना अन्य कोई गति नहीं है । मध्य तथा अन्तिम अध्याय में भी—“जन्म से ही मैं दास हूँ, शिष्य हूँ, तनय हूँ । आप स्वामी, गुरु, माता, पिता हैं” इत्यादि वचन हैं । यहाँ संशय यह है कि पितृत्व, पुत्रत्व, सखित्व, और स्वामित्व प्रभृति सकल धर्म भगवान् में चिन्तनीय हैं किन्वा नहीं हैं । “आत्मा की ही उपासना करें” इत्यादि श्रुति के अनुसार उस प्रकार की चिन्ता का प्रयोजन नहीं है—इस प्रकार के सिद्धान्त का उत्तर देते हैं —

पूर्वोक्त पूर्णानन्दादि एवं उसके सदृश शेषोक्त पितृत्वादि समस्त धर्म उन उन उपासकों से चिन्तनीय हैं । क्योंकि “परमेश्वर भाव प्राप्य है” इत्यादि वचनों से उस उस भाववश्यता लक्षण फल का अभिधान सुनने में आता है । श्रीभगवान् ने कहा है—“मैं जिन का प्रिय, आत्मा, मुन, सखा, गुरु, मुहूर्त देव तथा इष्ट हूँ” इत्यादि । अतएव पूर्णानन्दादि गुण की भाँति पितृत्वादि समस्त गुणों का चिन्तन भावुकों का कर्तव्य है । “आत्मा की उपासना करें” इत्यादि वाक्य का समाधान पहले किया गया है ॥ १६ ॥

अनन्तर भगवान् के विप्रद्वयरूप धर्म का उपसंहार दिखाने हैं ।—कहीं कहीं पाठ है—“आत्मा की उपासना करें” “आत्मलोक की उपासना करें” इत्यादि । कहीं “गोपालवेश, अभ्रान, तरुण, कल्पद्रुमाश्रित, सन्पुण्डरीक नयन श्रीकृष्ण की चिन्ता के द्वारा मुक्तिलाभ करता है” इत्यादि वाक्य देखने में आते हैं । यहाँ संशय है कि उपास्य वस्तु आत्ममात्र अथवा आत्मविप्रद्वय है । परमेश्वर एकरस है तथा एकरस रूप आत्मा की उपासना से मुक्ति सुनने में आती है । अतएव आत्ममात्र वस्तु की उपासना करने का बोध हो रहा है । सकल विप्र परस्पर

समान एवं चाभेदात् ॥ २० ॥

अथर्वे चशब्दः । एवमपि चक्षुरादीनां चैतन्मयेन भावेऽपि समान एकरसः स एव हिरण्यप्रतिमादिवद् भगवान् बोध्यः । कुतः ? अभेदान् । चक्षुरादीनामात्मानानिरेकादित्यर्थः । तस्माद्विप्रहभूतात्मोपमस्यैव मोक्षः । एवं च चिन्तयन्त्येतेनमेत्यादिवाक्यव्याकरोपः । “मत्तज्ज्ञानानन्दमात्रैकरसमूर्तयः” इति स्मृतिस्तु वैचित्र्या विमानस्य तद्विप्रहस्यैकरस्यमाह । अरूपवदित्यनेन चिन्तितमप्येतद्विधान्तरेण चिन्तितम् । कृपालुराचार्यो दुःप्रवे-
शार्थमसकृद्विस्मयति सुप्रवेशत्वाय ॥ २० ॥

तदेवं साक्षात् तेषु भगवदाविर्भावेषु तत्तद्गुणोपसंहारिरुक्ता । अथ जीवभूतेष्वविजायतारेषु सा विस्मयते । अतीति भगव इति होपसमाद् सनत्कुमारं नारदस्तं होवाच” इति । “तं मां भगवान् शोकस्य पागं तारयन्तु” इति वैवमादि छन्दोग्यादी पठितम् । अत्र भगवतो ज्ञानशक्त्यादिनिजधर्मैराविष्टाः कुमारादयो जीवास्तस्यावेशा भव-
न्तीति भगवन्प्रदानं प्रतीयते । तेषु तद्वक्तैर्निग्विलभगवद्धर्मोपसंहार्यो न वेति संशये विकल्पं स्थापयति । तत्राद्यं विधिपक्षमाह—

सम्बन्धादेवमन्यत्रापि ॥ २१ ॥

अन्यत्र भगवदाविष्टेषु कुमारादिष्वेवं निग्विलतद्धर्मोपसंहारो भवति । कुतः ? सम्बन्धान् । अयः पिण्डेषु बह्वे रिव तेषु तस्यावेशान् ॥ २१ ॥

अथ निषेधपक्षमाह—

न वाऽविशेषात् ॥ २२ ॥

न तेषु निग्विलभगवद्धर्मोपसंहारो भवति । कुतः ? अविशेषात् । सत्यपि तदांशं जीवत्वलक्षणे धर्मे

नैविलक्षणं है । चक्षुः आदिक इन्द्रियविशिष्ट विप्रह एकरस न होकर अनेकरस हैं । अतएव तादृश विप्रह की उपासना में मुक्ति नहीं हो सकती है—इस प्रकार के पूर्वपक्ष के खण्डनार्थ कहते हैं—

अपि अर्थ में “च” शब्द है । हिरण्यप्रतिमा का जिस प्रकार समस्त अंग ही हिरण्यमय है, उसी प्रकार भगवद्विप्रह के अन्तर्गत चक्षुः प्रभृति सकल इन्द्रियाँ परस्पर विलक्षण रूप में प्रतीयमान होने पर भी उनको समान तथा अभिन्न करके स्वीकार करना होगा । चक्षुः प्रभृति सकल इन्द्रियाँ आत्मा में अनिरिक्त नहीं हैं । गुतरां विप्रह-
भूत आत्मा की उपासना से मोक्ष का स्वीकार करना होगा । इस प्रकार स्वीकार नहीं करने पर “चित्त के द्वारा कृष्ण की चिन्ता करें” इत्यादि वाक्य का विरोध बढ़ता है । “मत्तज्ज्ञानानन्दमात्रैकरसमूर्तयः” इत्यादि स्मृति-
वाक्य समूह भी विचित्र भाव से चिराजित भगवद्विप्रह का एकरस्य करके वर्णन करते हैं । “अरूपवन” इस मूत्र के द्वारा इस विषय का पहले चिन्तन होने पर भी पुनर्बार प्रकारान्तर से इसका विचार किया गया है । कृपालु आचार्य उतनरूप में प्रवेश के लिये कठिन अर्थ का बार बार विचार करते हैं ॥ २० ॥

इस प्रकार साक्षात् स्वरूप भगवद् आविर्भाव में उन उन गुणों का उपसंहार कन गया है । अतन्वर जीवभूत आवेश अवतारों में उसका विचार करते हैं । “हे भगवन् गुणैः त्रय का अध्ययन कराइये” ऐसा बोल कर देवपि नारद सन-कुमार के निकट गमन कर कहन लगे “हे भगवन् ! मैं अत्यन्त हूँ आप मुक्तों शोक से मुक्त करें”—
इत्यादि वाक्य छान्दोग्य में देखे जाते हैं । इस वाक्य में निविष्ट भगवन् शब्द से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि भग-
वान् के ज्ञान-शक्ति प्रभृति के द्वारा आविष्ट सनत्कुमारादि जीव-समूह उनका आवेश है । इन सब आवेश अव-
तार के उपासक-गण निज उपास्य उन उन अवतारों में भगवान् के निग्विल धर्मों का उपसंहार करेंगे किन्त्या नहीं ?
इस प्रकार के संग्रह होने पर पहले विधिपक्ष को कहते हैं । इन समस्त आवेश अवतारों से “लोटसिद्ध से बद्धि की भाँति” भगवान् का सम्बन्ध रहने के कारण निग्विल भगवद्धर्म का उपसंहार कर्तव्य है ॥ २१ ॥

विशेषाभावान् । आनन्दानन्देष्ट्यादिना तमाद्यविशेषान् ॥ २२ ॥

दर्शयति च ॥ २३ ॥

तं मां भगवानित्याद्या श्रुतिस्मृत्यादिप्रकारि श्रीभगवत्स्य जिज्ञासुतां दर्शयति । अतो न तत्र सर्वस्मोपसंहारः

सम्भूतिद्वयुध्याप्त्यपि चातः ॥ २४ ॥

संभूतिश्च नृ-प्राविच्य तयोः समाधारस्तथा । एतच्च तेषु नोपसंहार्यम् । इह पूर्वोक्तं हेतुमतिरिति चेन्न इति । जीवस्यादवैयर्थ्यः । अयमर्थः । पञ्चायतीयानां व्युत्पत्तेषु पश्यते । "ब्रह्मयेष्टा चोचो संभूतानि ब्रह्मणे प्रोदिविष्मन्तान् । ब्रह्मभूतानां प्रथमं तु ब्रह्मे । तेनार्हन्ति ब्रह्मणा स्याद्विदुः कः" इति । अत्र चार्थसंभूतिनृ-प्राविच्यस्य ननु समाधिः प्रकीर्तितः । न ग तेषु जीवेषु उपसंहार्यस्त्वस्य परेशमाधारणादिति । ॥ २४ ॥

अनुपसंहारे हेत्वन्तरमाह—

पुरुषविद्यायामिव चेतरेषामनाम्नानान् ॥ २५ ॥

कुलाराशुपार्यानेष्वन्तरेषां सर्वभूतोपादानसर्वनियामकत्वादीनां धर्माणामनाम्नानाच्च न तेषु सर्वोपसंहारः । व्यतिरेकी दृष्टान्तः पुरुषेति । पुरुषसूक्तेषु चशब्दान् गोपालतास्य्यादिषु यथा ते निष्कृतास्तथा तदुपास्यानेष्वन्यथा । इदमत्र निष्कृष्टम् । ईशाविष्टेषु तत्रायःपिण्डवदंशद्वयमस्ति । ये बन्धवःप्रतिवेदं पश्यन्ति ते निश्चिन्तनद्वर्माणेषु भावयन्ति । ये स्वत्वयोऽंशमिव जीवांशं ते न । किन्तु तन्प्रेष्टवर्दीन धर्मोभ्येषु चिन्तयन्ति । ईशान् स्वप्रेष्ठानुवृत्तिपरितुष्टान् स्वीकरोति । श्रीभगवतादिभिरपि शास्त्रैरेतेषु भगवताः प्रवृज्यन्ते । जीवस्मोश्च दैव्याभिधानेन प्रकाश्यन्ते । तत्रायेवमेव सद्भूतिरिति ॥ २५ ॥

अत्र निषेधपक्ष कहते हैं । इन सब शक्ति-आवेश अवतारों में समस्त भगवच्छक्ति या धर्म का उल्लेख कर्तव्य नहीं है । क्योंकि ये सब भगवान् के आवेश होने पर भी जीवत्वलक्षण धर्म के द्वारा अन्य जीव के समान उनमें कोई विशेषता नहीं है । "य" शब्द में भगवान् के प्रेष्ठत्व होने के कारण ये सब आ.र. साधारण हैं ॥ २५ ॥

"तं मां भगवान्" इत्यादि श्रुति में भगवद्भावप्रकार नारद जी की जिज्ञासुता प्रदर्शित है । अतएव आवेश का तात्पर्य में समस्त धर्म का उल्लेख कर्तव्य नहीं है ॥ २५ ॥

संभूति अर्थात् पुंजा, श्रुत्यादि अर्थात् स व्यापकता-ये दोनों गुण आरंभ प्रकाश में उल्लेख कर्तव्य नहीं है । क्योंकि जीव होने के हेतु उनमें इन दोनों का अभाव है । इसके अर्थ की भावना पञ्चायतीयों के विचारमकर ग्रन्थ के पाठ से होता है कि ब्रह्म ज्येष्ठ, सार्वभौम, तथा पूर्ण है । यह ही होने जो कि विष्णु की उपासना में है, उस शक्तिपुरुष ब्रह्म के साक्षी होने स्वर्गा करने में समर्थ होता है ? क्या ब्रह्म के पूर्णता तथा सार्वभौमता के अभाव में ही यह कहना है । इन सब भक्ति का तीव्र प्रारंभ में उल्लेख नहीं हो सकता है । क्योंकि यहाँ परेश परक है ॥ २४ ॥

अनुपसंहार में हेत्वन्तर कहते हैं । पुरुषविद्या में उक्त सम्बन्ध में सर्वभूतोपादानत्व तथा सर्वनियामकत्व कहे गये अतः साधारण गुण-सम्भूत कुलाराशि में उल्लेख नहीं हो सकता है । ये सब श्रीर में नहीं हो सकते हैं । गोपालतास्य्या प्रकृति में परस्पर सम्बन्ध में ही ये सब गुण कहे जाते हैं किन्तु कुलाराशि में उल्लेख नहीं हो सकता है । इसका निष्कर्ष यह है कि । सार्वभौम कुलाराशि में तब ही शक्ति की भावना हो आती है । जो यदि ब्रह्म के तरह उल्लेख दर्शन करने है, वे निश्चित उल्लेख में आवेश समूह में उल्लेख करने हैं । और जो ब्रह्म के भावि जीवांश मात्र देखते हैं, वे उसे इन सब गुणों का चिन्तन नहीं करते हैं किन्तु भगवान् के प्रियत्व को

स्वपारोक्षगुणविशिष्टं ब्रह्मोपास्यमित्युक्तम् । अथ तदुक्ता अपि केचिद्गुणा मुमुक्षुणा नोपास्या इत्युच्यते ।
“यत्नेन त्वं यातुमानस्य निन्द तं प्रत्यक्षमर्द्धि-यथा विध्य मर्मम्” इति श्रुतमथर्वणि । इह वेशादिगुणजातमुपास्यं न
वेति संशये दुष्टनिग्रहस्यापेक्षत्वादुपास्यमिति प्राप्ते—

वेधाद्यर्थभेदात् ॥ २६ ॥

तेत्यनुवर्तते । वेशादिकं तेनोपास्यं न । कुतः ? अर्थभेदान् । अर्थः फलम् । हिमात्मके तस्मिन्निवृत्ताधिभाग-
दित्यर्थः । यदुक्तं आभगवता । “अमानित्वमदम्भित्वमहिम्ना क्षान्तिरा-र्धमिति” । “निवृत्तं कर्म सेवेन प्रवृत्तं
मपरस्त्यजेत्” इति च ॥ २६ ॥

श्वेताश्वतथाः पठन्ति । “ज्ञात्वा देवं सर्वपाशापहानिः क्षीणेः क्लेशैर्न्मिमृत्युप्रहाणिः । तस्याभिध्यानात्तृतीयं
देवभेदे विश्वैश्वर्यं केवलमाप्रकामः” इति । अत्र देवज्ञातादेहगोदादिममतायागदानिर्भवति । जन्ममृत्युकृतक्ले-
शाभावात् तत्प्रहाणिश्चेति शास्त्रेण देवज्ञानमहिमोक्तेः । ततो ज्ञातयायात्म्यस्य तस्य देवस्याभिध्यानात्त्रिगुणविचि-
न्तनादेहभेदे लिङ्गरूपे सति चान्द्रब्राह्मणोभयापेक्षया तृतीयं भागवतं पदं देवज्ञो विन्दति । कीदृशं तन् ? विश्वैश्वर्यं
पूर्णविभूतिकम् । केवलमसायिकम् । तत् आप्रकामः पूर्णमनोरथो भवतीति । अत्र शास्त्रीयज्ञानगम्यत्वं देवम्योक्तम् ।
तच्चिन्तनं नियतमिच्छकं वेति बीजाया परनिष्ठाविवृद्धया मनोनिवेशहेतुवाञ्छितं तदिति प्राप्ते—

वर्म का चिन्तन करने हैं । ईश्वर भी निज प्रियजन की अनुवृत्ति के द्वारा प्रसन्न होकर उनको स्वीकार करते हैं ।
भगवतादि शास्त्र में कुमारादि में भगवन् शब्द का प्रयोग किया गया है तथा दैन्योक्ति के साथ उनका जीववर्म-
वर्धन है—इस प्रकार की संगति करनी होगी ॥ २५ ॥

स्वपारोक्षगुणविशिष्ट ब्रह्म उपास्य है—यह कहा गया है । उन उन शाखाओं में उक्त कुद गुण मुमुक्षु-व्यक्ति
में उपास्य नहीं हैं, अथ यह कहा जाता है । “हे अग्नि तुम यातुमान का भेद करो, तुम्हारे तेजः के द्वारा उमका
मर्म भेद करो” इत्यादि पाठ अथर्वण में हैं । यहाँ जीव का दुःखदायी वेशादि गुण समूह उपास्य है किन्ता नहीं है
इस प्रकार के संगय में दुष्टनिग्रह रूप प्रयोजन के कारण वे उपास्य हैं—इस प्रकार पूर्वपक्ष उठाकर उत्तर देते हैं—

नकार का अनुवर्तन है । जीव का कष्टदायी सकल वेशादि गुण उपास्य नहीं है । क्योंकि उसमें अर्थभेद अ-
र्थान् फल का भेद है । मुमुक्षुव्यक्ति निवृत्ति में अधिकारी है, हिमात्मक कर्म में अधिकारी नहीं है । भगवान् ने
स्वयं ही कहा है—“मत्परायण व्यक्ति अमानित्व, अदम्भित्व, अहिम्ना, क्षान्ति, आर्जव प्रभृति निवृत्ति कर्म का आ-
श्रय करें तथा प्रवृत्ति कर्म का त्याग करें ॥ २६ ॥

श्वेताश्वतर में पाठ है—“परमेश्वर को जानने पर सकल पाश नष्ट हो जाते हैं । क्लेशों के क्षीण होने पर जन्म-
मृत्यु का अभाव होता है । उनके अभिध्यान के द्वारा गरीब क्षय होत पर केवल विश्वैश्वर्यरूप तृतीय भागव-
तपद की प्राप्ति होती है जिससे समस्त कामनाएँ पूर्ण हो जाती हैं” यहाँ ईश्वर के ज्ञान में देह गोदादि ममता रूप
पाश की हानि होती है । जन्म-मृत्युकृत क्लेश के अभाव होने से ही उक्त पाश का उच्छेद होता है—इस प्रकार शास्त्र-
ज्ञान ईश्वर महिमा कही गयी है । तदन्तर यथार्थतत्त्व ज्ञान पूर्वक ईश्वर के निरन्तर विचिन्तन के द्वारा निगंदह
का क्षय होने पर चान्द्र और प्राग इन दोनों की अपेक्षा में तृतीय भागवत पद का लाभ होता है । तदपद विश्वै-
श्वर्ये अर्थात् पूर्ण विभूतिविशिष्ट तथा केवल अर्थान् असायिक है । उसमें जीव आराम अर्थान् पूर्णमनोरथ ही
जाना है । यहाँ परमेश्वर का शास्त्रीयज्ञान गम्यत्व कहा गया है । भगवान् का वह चिन्तन नियत है अथवा
गच्छिच्छक है ?—इस प्रकार का संगय होने पर परनिष्ठाविवृद्धि के द्वारा मनोनिवेश के कारण उसको नियत कहा
गया चाहिए । इस प्रकार पूर्वपक्षीय सिद्धान्त का उत्तर करने हैं ॥—

हानौ तूपायनरावदशेषान्कुशाच्छन्दस्तुत्युपगानवत्तदुक्तम् ॥ २७ ॥

पूर्वपक्षनिरासार्थस्तुत्युक्तः । देवज्ञानेन पाशहानौ सत्यां देवानुरक्तस्य विद्वदः तच्छास्त्रगम्यत्वरूपदेवधर्म-
चिन्तनं कुशाच्छन्दस्तुत्युपगानवत्तदुक्तम् । यथा नियतस्वाध्यायानन्तरं कुशप्रहणपूर्ववत्मानन्देन सम्यगी-
च्छया स्तुत्युपगानं भवति तद्वन् तद्वर्त्मचिन्तनम् । तस्याभिध्यानादित्यनेन तथैव व्यञ्जनादिभ्यर्थः । तत्र हेनु-
पायनेति । उपायनं सामीप्यलाभस्तदनुरक्तिरिति यावत् । तच्छन्दस्तदावेदि वाक्यम् । तच्छेषान्नुपायित्वान्
सर्वेषां वाक्यानाम् । यदुक्तं “तमेव धीरः” इत्यादि । “पूर्तेन तपसा यज्ञैर्दानैर्योगैः समाधिना । ब्राह्मं निब्रेयम्
पुंसां सन्धीतिस्त्वन्धविन्मतं” इत्यादि । तस्मादेच्छिकं तच्चिन्तनम् । अयं भावः । दुरधिगमार्थकश्रुतिरिति
दुष्करस्तत्रापि बहुविध्यकत्वेन बहुशास्त्रश्च तत्त्वविमर्शः । स चानन्दरूपभगवद्विभावोपनतमार्देवे तदेकानुर-
चेनमि नावृत्तिमर्हति कार्कश्यकरत्वात् । किंतु वैयर्थ्यानि एव कदाचित्तद्वाधानुभावतया प्रवर्तन इति ॥ २७ ॥

तत्र युक्ति प्रमाणं चाह—

सांपराये तर्त्तव्याभावात्तथा ह्यन्ये ॥ २८ ॥

संपरायो भगवान् संपरायन्ति तत्त्वान्यस्मिन्निति व्युत्पत्तेः । तद्विषयकः प्रेमा सांपरायः कथ्यते । तत्र भव
इत्यण् स्मरणान् । तस्मिन् सत्यैच्छिकस्त्वन्धविमर्शो न नियतः । कुतः ? तर्त्तव्याभावात् । तदानीं तेन तरणीयस्य
छेद्यस्य पाशस्याभावान् । तथा ह्यन्ये वाजसनेयिनः पठन्ति । “तमेव धीरो विज्ञाय प्रज्ञां कुर्वीत ब्राह्मणः । ननु-

पूर्वपक्ष के निरासार्थ “तु” शब्द है । देवज्ञान से पाश हानि होने पर देव-अनुरक्त विद्वान् का कुशाच्छन्द-
स्तुति के उपगान की तरह शास्त्रगम्य रूप देवधर्म का चिन्तन कहा गया है । जिस प्रकार नियत स्वाध्याय के अ-
नन्तर कुश प्रहण पूर्वक सम्यक् इच्छानुसार अथवा इषत् इच्छानुसार स्तुतिगान किया जाता है, ठीक उसी प्रकार
“उनका अभिध्यान” शब्द प्रयोग से सम्यक् इच्छानुसार वा किञ्चिद् इच्छानुसार देवधर्म का चिन्तन होता है ।
उन का सामीप्यलाभ अर्थात् उनकी अनुरक्ति इसका हेतु है । तत् शब्द का अर्थ तदावेदि वाक्य है । “तच्छेषान्”
शब्द का अर्थ उनके अनुयायित्व के कारण होता है । “तमेव धीरः” “पूर्तेन तपसा यज्ञैः” इत्यादि वाक्यों में इस
प्रकार अर्थ ही व्यक्त हो रहा है । अतएव देवचिन्तन ऐच्छिक अर्थात् रागानुग है । सूत्र का भाव यह है कि दुर-
धिगमार्थ श्रुति तथा युक्ति के द्वारा तत्त्वनिर्णय सुदुष्कर है । और यह भी बहु विषय होने के कारण बहुशास्त्र युक्त
है । आनन्दस्वरूप भगवान् के विभावन के द्वारा मृदुताप्राप्त तथा भगवान् से एकमात्र अनुरक्त चित्त में यह तत्त्व-
विचार भगवत् नहीं हो सकता है । क्योंकि उसमें चित्त क्लेश हो उठता है । किन्तु यह तत्त्वविचार वाच्यदशा में
कभी कभी तत्त्वविनप्रसंग से उस भाव के अनुभाव रूप में प्रवृत्त होता है ॥ २७ ॥

इस में युक्ति और प्रमाण दिखाने हैं । भगवान् में प्रेम होने पर पाश नहीं रहता है अतएव उनका चिन्तन
ऐच्छिक है । जिसमें समस्त तत्त्व मिलित होते हैं वह सम्परायण है । सम्पराय शब्द से भगवान् का ही बोध है ।
भगवान् विषयक प्रेम ही सम्पराय है । सम्पराय अर्थात् भगवान् में प्रेम होने पर भगवत्त्व-चिन्तन फिर प्रेम
नहीं हो सकता है क्योंकि उस समय तरणीय पाश नहीं रहता है । पाश ही रहने पर विधि आवश्यक है जब पाश
ही नहीं तब विधि की आवश्यकता क्या है । अतएव प्रेमाभक्त का भगवच्चिन्तन ऐच्छिक अर्थात् रागानुग है ।
वाजसनेयी भी कहती है—“ब्राह्मण धीरः उनको ही जानकर प्रज्ञा करें । अनेक शब्द का अनुध्यान नहीं करें क्योंकि
वे सब ग्लानिकर होते हैं” । श्री भगवान् ने भी ऐसा ही कहा है—“भदात्म, मद्-भक्तियुक्त योगिगण के लिये ज्ञान
वैराग्य प्रायः श्रेयस्कर नहीं होते हैं” । ज्ञान-वैराग्य जन्म मृत्यु पाश का नाशक अवश्य है । जब भगवद् प्रेमा से

“गोविन्दं शब्दान् वाचो विस्त्वापनं हि ननु” इति । परमेश्वरं श्रीभगवता । “तस्मान्मद्वक्तियुक्तस्य योगिनो वै
महात्मनः । न ज्ञानं न च वैराग्यं प्रायः श्रेयो भवेद्विदुः” इति ॥ २८ ॥

ब्रह्मोपासनं गुणवदित्युक्तम् । नदिदानीं द्विविधमिति दर्शयितुमागमते । “तद्गोपेक्षं हेरयो गोपवंशमभ्राभं”
इत्यादि “प्रकृत्या सहितः श्यामः” इत्यादि “म वा अयमात्मा मध्वस्य वर्षी मध्वस्येशानः” इत्यादि च श्रूयते ।
अत्र कश्चिन्माधुर्यज्ञानप्रवृत्ता रुचिभक्तिस्तत्प्राप्तिहेतुः प्रतीयते । क्वचिन्वैश्वर्यज्ञानप्रवृत्ता विधिभक्तिश्चेति ।
तत्र विषयवैलक्षण्येन तत्तद्वत्तेरपि वैलक्षण्यं कतमा सा तद्वेतुरित्यनिश्चयात्तल्लिख्योक्तं प्रवृत्त्यसम्भवः
त्यादिति प्राप्ते —

छन्दत उभयाविरोधात् ॥ २९ ॥

सगृहकान्तुत्या नेत्यनुवर्तते । छन्दतस्तादृशमप्रमद्वानुयायिभगवत्सङ्कल्पादेवोभयविधानां जीवानामुभय-
विधायां भक्तावास्थेति न प्रवृत्त्यसम्भवः । एवं कुतः ? तत्राहोमयेति । उभयविधयोर्वाक्ययोरनुरोधादित्यर्थः ।
अयं भावः । अनादिमिद्विविधभगवद्गुणोपासना गन्तु तन्नित्यपार्षदवृन्दादारभ्य साधकैः सुरसरिप्रवा-
हान् प्रचरति । तस्माद्विश्ववर्तिनां जीवानां यादृच्छिके सम्प्रसंगे सति तद्देशिकमदुपास्येषु स्वगुणेषु भक्तिरमिकाः
प्रादुरभिः सत्प्रसङ्गितस्तान् प्रवर्तयितुमिच्छन्ति ते तु तं तं वत्सता तमनुवर्तन्ते इति । अनुग्राही साधकस्तु मध्यमो
प्रादुरभिः । “इश्वरे तदर्चनेषु बालिशेषु द्विपत्नु च । प्रेममैत्रीकरोपेक्षा यः करोति स मध्यमः” इत्युक्तेः । इत्थं च
श्रीहरो वैषम्याद्यप्रसङ्गः ॥ २९ ॥

अपण का एकान्त अभाव है, तब ज्ञान-वैराग्य की आवश्यकता क्यों रही ? तो भी भक्ति का अंगीभूत ज्ञान-
वैराग्य वर्जनीय नहीं है । इसलिये “प्रायः” शब्द दिया गया है ॥ २८ ॥

ब्रह्म की उपासना गुणविशिष्ट है—यह पहले कहा गया है । अब वह उपासना दो प्रकार की है—इसे कहते हैं ।
परमेश्वर को वहीं “गोपवंश, नीरदकान्ति, प्रकृति समन्वित और कहीं आत्मा, वर्षी, नियन्ता” रूप में कहा जाता
है । पहले माधुर्यज्ञान से प्रवृत्त रुचिभक्ति को, शेषोक्तस्थल में ऐश्वर्य्य ज्ञान से प्रवृत्त विधिभक्ति को उनकी प्राप्ति
का हेतु है यह प्रतीत किया जाता है । अतएव विषय वैलक्षण्य के कारण भक्ति का वैलक्षण्य दृष्ट होता है । उक्त
दोनों प्रकार की भक्ति के मध्य में से कौन भक्ति भगवत्प्राप्ति का साधन रूप है—इसका निश्चय नहीं होने से दोनों
में से किसी एक में प्रवृत्ति असम्भव हो रही है—इस प्रकार के पूर्वपक्ष के उत्तर में कहते हैं—

सगृहकान्तुति के अनुसार नकार का अनुवर्तन है । छन्द से जीवों की उक्त दोनों प्रकार की भक्ति में विश्वास
रखने के कारण दोनों में प्रवृत्ति का होना असम्भव नहीं है । दोनों प्रकार वाक्य के अनुरोध से ज्ञानता चाहिए ।
ऐश्वर्य्य और माधुर्य्य दोनों ही भक्ति के पोषक हैं । इसलिये उभय प्रकार से भक्ति की प्रवृत्ति है । इसका तात्पर्य्य
यह है कि अनादिमिद्व ऐश्वर्य्य और माधुर्य्य इन द्विविध भगवद्गुणों की उपासना भगवान् के नित्य पार्षदवृन्द
से आरम्भकर साधकजीव पर्यन्त गंगाप्रवाह की तरह चली आ रही है । इसलिये भक्तिर्गमक श्रोतरि विध्व-
वर्ती जीवों को (यादृच्छिक) जिस प्रकार से सम्प्रसंग के लाग होने पर गुरु के द्वारा उपदिष्ट सत् उपस्थि अपने
गुणों में उन जीवों को प्रवृत्त करने की इच्छा करते हैं तब वे सब जीव गुरु उपदिष्ट मार्गानुसार उसका अनुव-
र्तन करते हैं । भक्त तीन प्रकार के हैं । उनमें, मध्यम और वनिष्ट । उनमें अनुग्राही साधक मध्यम है । श्रीभाग-
वत में कहा है—इश्वर में, भक्तों में, गृह्यक्तियों में तथा शत्रु में जो यत्नक्रम से प्रेम, सेवा, कृपा और श्रेष्ठा रखते
हैं वे सब मध्यम भक्त हैं । ऐश्वर्य्यदर्शी विधिमार्गप्रिय अनुग्राही सबल भक्त साधकभक्त हैं । भेददर्शन ही मध्य-
मभक्त का कारण है । भक्तानुग्रह के अनुसार प्रवृत्ति होने के कारण भगवान् में वैषम्यादि दोष का अग्रगंथ है ॥ २९ ॥

गतेरर्थवत्त्वमुभयथाऽन्यथा हि विरोधः ॥ ३० ॥

एवं स्वीकारे सति गतेस्तत्प्राप्तेरुभयथार्थवत्त्वम् । साधुर्यगुणकभगवत्कर्मन्तया पारमेश्वर्यगुणकनत्कर्मन्तया च सार्थत्वम् । अर्थः पुरुषार्थः पुरुषोत्तमस्तद्वैशिष्ट्यमित्यर्थः । अन्यथेत्यमस्वीकारे विरोधस्तयोर्विचयेऽर्थोक्तः । पत्तिः स्यात् । हि शब्दस्तयोः समं प्रामाण्यं सूचयति । न चोपसंग्रहसूत्रादुभयोः प्राप्योन्वयनिकरः । एकान्तिपु स्वेष्टेतरगुणाप्रकाशान् । वक्ष्यति चैवमुपरिष्ठान् । व्यतिरेकस्तद्भावेत्यादि ॥ ३० ॥

अथ रुचिभक्तः श्रेष्ठ्यं प्रतिपादयति । विधिवत्कर्मनानुवृत्तः श्रेष्ठ्यं च रुचिभक्त्येति संशये विधिवत्कर्मनानुवृत्तः श्रेष्ठ्यं प्रतिपादयति । विधिवत्कर्मनानुवृत्तः श्रेष्ठ्यं च रुचिभक्त्येति संशये विधिवत्कर्मनानुवृत्तः श्रेष्ठ्यं प्रतिपादयति—

उपपन्नस्तत्त्वलक्षणार्थोपलब्धेर्लोकवत् ॥ ३१ ॥

रुचिभक्त्या हरिं भजन्नुपपन्नः श्रेष्ठ्यमुपेतस्तस्मिन्नुपपत्तियुक्तो वा । कुतः ? तदिति । ननु तादृशस्वभक्तैः कर्मन्तया लक्षणं यस्य स चासाधुर्यश्च साधुर्यगुणकः पुरुषोत्तमः । तस्योपलब्धेः स्वार्थान्त्वेन लाभोदित्यर्थः । दृष्टान्तेन च शङ्क्यति लोकेति । लोके यथा सर्व्वार्थिकस्यापि राज्ञः स्वजनानुवृत्तिरमिकस्य कश्चिज्जनस्तदेकहितनिपुणस्तं स्वार्थं कुर्वन् प्रशस्यते तद्वत् । न च प्रभोः पारतन्त्र्यं दोषः । तादृशस्य स्वार्थस्नेहाभीतताया गुणत्वान् । अयं भावः । पुरुषोत्तमः खलु प्रीतिरमिको रुचिभक्तेषु स्वसाधुर्यं प्रकाशय तदनुरक्तैस्तैः कृतं स्वार्थं स्वीकुर्वन् परिक्रीतस्तान् तस्यैवा प्रयानो करोति स्वसमनुभवाय । तमन्यथा तथानुभवितुं न ते प्रभवः । यदाह श्रीमान् शुकः । “नायं सुखापो भगवान्

दोनों प्रकार की भक्ति से ही भगवान् की प्राप्ति होती है । उभय की ही सार्थकता है । ऐश्वर्य्य एवं साधुर्य्य भाव से दोनों में तारतम्य होने पर प्राप्ति का तारतम्य है । ऐश्वर्य्य और साधुर्य्य दोनों भगवान् के गुण हैं । विधि भक्ति के द्वारा ऐश्वर्यात्मक भगवान् की प्राप्ति तथा रागभक्ति के द्वारा साधुर्यात्मक भगवान् की प्राप्ति होती है । दोनों प्रकार की प्राप्ति में ही भगवान् सम्बन्धी कर्म रहने के कारण दोनों ही सार्थक हैं । अर्थ शब्द पुरुषार्थ बोधक है । पुरुषार्थ अर्थात् पुरुषोत्तम । गुतरां पुरुषोत्तम प्राप्ति ही उसका साफल्य है । ऐसा स्वीकार नहीं करने पर उभय प्रकार का शास्त्रवचन वृथा हो जाता है । “हि” शब्द के द्वारा दोनों का समान प्रामाण्य कहा जाता है । उपसंहार मंत्र के द्वारा उभय प्रकार की प्राप्ति का एकरूपत्व निर्णय नहीं किया गया क्योंकि दोनों प्रकार की प्राप्ति तथा साधन का तारतम्य अपरिहार्य्य है । एकान्तीभक्तों में निज दृष्ट से अन्य गुणों का प्रकाश नहीं है । यह सब आगे “व्यतिरेकलक्षणं” इत्यादि सूत्र में कहेंगे ॥ ३० ॥

अथ रुचिभक्ति का श्रेष्ठ्य कहते हैं । विधि मार्ग का अनुवर्त्तन श्रेष्ठ है किम्वा रुचिमार्गानुवर्त्तन ? इस प्रकार के संशय छटने पर वैराग्यभक्ति की उपायता विधि के द्वारा परिमार्जित है । गुतरां च श्रेष्ठ है—इस प्रकार पूर्व्वपरिणीत मन के स्वगुणार्थ कहते हैं—रुचिमार्ग के द्वारा हरिभजनकारी भक्त श्रेष्ठ है क्योंकि साधुर्य्यगुणशाली रुचिभक्त में रत स्वयं पुरुषोत्तम ही उस भक्ति में प्रदर्शनीय हैं । उस भक्तिके द्वारा तादृश पुरुषोत्तम ही स्वार्थान्तर में लब्ध होते हैं । इस सम्बन्ध में लौकिक दृष्टान्त भी देखा जाता है । तदेक हितकारी में निपुण कोई व्यक्ति जिस प्रकार सर्वाधिक स्वजन में रमिक महाराज को वश में लाकर प्रशंसा का पात्र बनता है, ठीक उसी प्रकार रुचिभक्त भगवान् के अनुवर्त्तन के द्वारा उन्हें वशीभूत कर प्रशंसापात्र बनता है । इससे प्रभु में पारतन्त्र्य दोष नहीं आ सकता है । भक्त के लिये जो स्नेह है वह उनका एक प्रधानगुण है । इसका भाव यह है कि पुरुषोत्तम प्रीतिरमिक हैं । इच्छानुसार अनुरक्त निज भक्तों में निज साधुर्य्य प्रकाश पूर्व्वक उनके द्वारा सर्व्वस्व अर्पण को स्वीकार कर उन की प्राप्ति में परिक्रीत होकर निज अनुभव के लिये उनको प्रधानता प्रदान करते हैं । उनके बिना वे उत्तमों उस रूप से अनुभव करने का सामर्थ्य नहीं रख सकते हैं । श्रीशुकदेव ने कहा है कि “गोपिकास्तु श्रीकृष्णभक्तिमान्”

हेतुना गोपि कमुतः । जानिनां चात्मभूतानां यथा भक्तिमतामिह" इत्यादि । यद्यपि सर्वमनमागमी तस्य वश्यता न गतिः पशु तस्याः पराकाष्ठेति सर्वत्रैष्टव्यमिति । तस्माद्विचित्रमनाऽनुवृत्तः श्रेयानिति ॥ ३१ ॥

अथेदमुपनिषत्तमे कानेनाज्ञानया द्विविधमिति दर्शयितुमारभते । अवर्ज्यजिगःसु "ॐ मुनयो ह वै ब्रह्माणमुचुः" इत्यादिना "सकलं परं ब्रह्म" इत्यन्तेनाष्टादशार्णम्वरूपं निरूप्य पश्यते । "एतयो ध्यायति, रमति भजति, सोऽमृतो भवति" इति । तत्र संशयः । ध्यानादीनि समुदित्य मोक्षसाधनानि प्रत्येकं वेति नान्युक्त्यामृतवोक्तेः समुदित्येति प्राप्ते —

अनियमः सर्वेषामविरोधाच्छब्दानुमानाभ्याम् ॥ ३२ ॥

ध्यानादीनां सर्वेषां समुदितानां मुक्तिसाधनतेति न नियमः किन्तु प्रत्येकं तन्साधनतेति । कुतः ? शब्दानुमानाभ्यां सह, तस्याः श्रुतेरविरोधान् । "चिन्तयंश्चेनसा कृष्णं मुक्तो भवति संगृतेः । पञ्चपदं पञ्चांगं जपन यावाभूमी सूर्याचन्द्रमसौ साग्नि" इति "तद्रूपतया ब्रह्म सम्पद्यते" इत्यादिश्रुत्या "कीर्त्तनादेव कृष्णस्य मुक्तयन्त्रः परं ब्रजेत" । "एकोऽपि कृष्णाय कृतः प्रणामो दशाश्वमेवावभृथैर्न तुल्यः । दशाश्वमेयी पुनरेति जन्म कृष्णप्रणामो न पुनर्भवाय" इत्यादि स्मृत्या च साकमेतयो ध्यायतीत्यादिश्रुतेरविरोधाभावात् । इतरथा प्रतिभक्तिमुक्तिविरोधिकाभ्यां ताभ्यां सहामो विरुध्येत । इत्थं च सोऽमृतो भवनीत्यस्य ध्यायतीत्यादिषु प्रत्येकं सम्बन्धः । समुदितानां तथात्वे तु केमुन्यं व्यक्तम् । उपलक्षणमदः श्रवणादीनां नवानां च । ननु ध्यानोत्तरैव मुक्तिः श्रूयते । "आत्मा वा अरं दृष्टव्यः"

क्तियों के लिये जिस प्रकार सुलभ है, आत्मभूत-ज्ञानियों के पक्ष में उस प्रकार सुलभ नहीं है" । यद्यपि भगवान् की वश्यता सर्वभक्तों में साधारण है तो भी रुचिभक्त-समूह में उसकी पराकाष्ठा है । अतएव रुचिमार्गीनुवृत्त भक्त ही श्रेष्ठ होता है ॥ ३१ ॥

अब भगवान् की यह उपासना एकांग तथा अनेकांगरूप से दो प्रकार की है—हमें बोलने के लिये प्रकरणान्तर का आरम्भ करते हैं । अथर्वोपनिषद् में पाठ है—“मुनिगण ब्रह्मा जी से कहते हैं—अष्टादशाक्षर मन्त्रस्वरूप परब्रह्म का ही ध्यान करें, जप करें, भजन करें । जो इस प्रकार करता है, वह मुक्त हो जाता है” इत्यादि । यहाँ संशय है कि ध्यान आदिक समस्त अंग ही मोक्ष का साधन है अथवा एक एक अंग ही पृथक् रूप से मोक्ष का साधन है ? जब स्वका निर्देश करा कर ही पश्चात् मोक्ष को बढ़ा जाता है तब समस्त समवेत ही मोक्ष का साधन है—इस प्रकार के पूर्वपक्षीय सिद्धान्त के उत्तर में कहते हैं—

सब के ही अनुष्ठान से मोक्ष होता है—ऐसा कोई नियम नहीं है किन्तु प्रत्येक की पृथक् साधनता भी देखने में आती है । इसमें अन्यान्य श्रुति-स्मृति के साथ पूर्वोक्त श्रुति का कोई विरोध नहीं होता है । “श्रीकृष्ण का मन-मन से चिन्तन करने से जीव मुक्तिलाभ करता है” “पञ्चपद पञ्चांग मन्त्र का जप करने से जीव पृथिवी-आकाश-चन्द्रसूर्य अग्नि में सम्पन्न होकर ब्रह्मसम्पत्ति का लाभ करता है” इत्यादि श्रुति तथा “श्रीकृष्ण कीर्त्तन से जीव-भववन्धन से मुक्त होता है तथा परब्रह्म का लाभ करता है” । “भगवान् श्रीहरी के चेश्च मे कृत एक ही प्रणाम दश अश्वमेव यत्र से भी श्रेष्ठ है । दशाश्वमेयी पुनर्जन्म लाभ करता है किन्तु कृष्णप्रणामी वा पुनर्जन्म नहीं है” इत्यादि स्मृति का “अष्टादशाक्षर मन्त्र स्वरूप परब्रह्म का ध्यान करें” इत्यादि स्मृति के साथ कोई विरोध नहीं पड़ता है । अविरोध स्वीकार नहीं करने से प्रत्येक भक्ति-मुक्ति बोधक श्रुति-स्मृति के साथ उसका विरोध पड़ता है । अतः पक्ष ध्यानादि प्रत्येक साधन के साथ इस अमृतत्वलाभ का सम्बन्ध जानना चाहिए । समुदाय के साथ सम्बन्ध में केमुन्यं न्याय व्यक्त होता है । अर्थात् एक ही साधन का मुक्तिदायकत्व होने पर समस्त साधन का मुक्तिदायकत्व अवश्यम्भावी स्थिर होता है । “जो ध्यायति” यह श्रुति श्रवणादि नौ प्रकार के साधन का उपलक्षण है अर्थात् श्रवण

इत्यादिषु । कथमत्र जपाद्युत्तरा साम्प्रकाशेति चेदुच्यते । जपादिकं ध्यानं च भिद्येऽनुभूतम् । जपादीं ध्यानं ध्यानं च जपादीनि प्रागुक्तं मुक्तिम् ॥ ३२ ॥

ननु ब्रह्मविद्याया मया विमुक्तिरित्युक्तम् । सिद्धविद्यानामपि ब्रह्मरुद्रेन्द्रादीनां चिरं प्रपञ्चावस्थितिम् । वत्प्रानिकृत्यादिदर्शनादिति चेत्तथाह—

यावदधिकारमवस्थितिराधिकारिकाणाम् ॥ ३३ ॥

न खलु सर्वेषां ब्रह्मविदा विद्यामिदो मया विमुक्तिरित्यस्माभिश्च्यते । किन्तु येषां सञ्चितकर्म कर्मणो विद्याया विनाशः, क्रियमाणस्य तथा विश्लेषः, शरीरारम्भकस्य तु तस्य भोगेन संशयस्तेषामेव तस्यां मेति । ब्रह्मादीनां त्वारिमार्गिकाणां विनष्टविशिष्टसञ्चितक्रियमाणकर्मणामप्यधिकारारम्भकं कर्म यावदधिकारं न क्षीयतेऽतस्तेषां तावत्प्रपञ्चोऽवस्थितिर्भवेत् । तदागमकस्य तस्य समाप्तौ तु ते विमुक्त्य परं पदं विद्यान्तीति । इदं तु बोध्यं । अचिराधिकारा मयवाद्योऽधिकारान्ते चिराधिकारं ब्रह्माणं गच्छन्ति । तदधिकारान्ते तस्मिन् विमुक्ते तेन भव विमुच्यन्ते इति । वच्यनि चैवम् । “कार्यान्त्ये तदध्यक्षेण” इत्यादिना । भगवति तेषां प्रानिकृत्यं तु तत्तत्तापोपाने तदिच्छानुगुणमेवेत्यदोषः । विषयावेशोऽप्येषामाभासरूप एव विद्यानिष्ठत्वात् । तस्मादधिकारिभिर्ब्रह्मा तन्वविदां विद्याधिगमे विमुक्तिरिति न कापि शङ्का ॥ ३३ ॥

अथास्योक्त्यादिधर्मानुपसंहर्तुमारभते । “एतद्वै तदक्षरं गार्गी ब्राह्मणा अभिवदन्त्यस्थूलमनगवद्दृश्यं” इत्यादि

कीर्तन, स्मरण, पादसेवन, अर्चन, वन्दन, दास्य, गम्य तथा आत्मनिवेदन इन नौ प्रकार के साधनों में से कोई भी एक साधन मुक्तिदान में समर्थ है । अच्छा ? “आत्मा वा अरे दृष्टव्यः” इत्यादि श्रुति में ध्यान के ही पश्चात् मुक्ति का श्रवण है । किन्तु यहाँ जपादि के पश्चात् वही मुक्ति कही गयी है । उसका सामञ्जस्य किस प्रकार होगा उसके उत्तर में कहते हैं—जपादि तथा ध्यान परस्पर दृढ़ सम्यन्व-युक्त है । जपादि ध्यान के साथ तथा ध्यान जपादि के साथ अनभूत (संसर्गित) है । अतएव पूर्वोक्त सिद्धान्त स्थिर हुआ है ॥ ३२ ॥

अच्छा ? ब्रह्मविद्या होने पर मुक्ति होती है—इस प्रकार नहीं बोल सकते हैं । सिद्धविद्य ब्रह्म-रुद्र प्रभृति देवताओं का चिरकाल तक प्रपञ्च में अवस्थान तथा भगवत् प्रातिकृत्यभावादि देखने में आता है । उसके उत्तर में कहते हैं ।—

समस्त ब्रह्मविद्या वालों का ब्रह्मविद्या लाभ होने पर मुक्ति होती है—ऐसा नहीं है । तब जिनका ब्रह्मविद्या के द्वारा सञ्चित कर्म का नाश, क्रियमाण कर्म में विश्लेष तथा भोग के द्वारा शरीरारम्भ कर्म का क्षय हो गया है, उनको ही ब्रह्मविद्यालाभ के पश्चात् वह मुक्ति होती है । जिनको वह नहीं हुआ है उनको अधिकार पर्यन्त अवस्थान करना पड़ेगा । ब्रह्मादि अधिकारियों का इन समस्त कर्मों का जब तक अधिकार है तब तक क्षय नहीं होने के कारण उनको अधिकार पर्यन्त अपेक्षा करनी होती है । इसलिये ही प्रपञ्च में उनका अवस्थान रहता है, ये सब कार्य परिसमाप्त हो जाने पर वे सब मुक्त वा परमपद का लाभ करते हैं । यहाँ यह जानना कि अचिराधिकारी इन्द्रादिक देवतागण अधिकार के अन्त में चिराधिकारी ब्रह्मादि देवता में सम्पन्न होते हैं पश्चात् उनके साथ उनका अधिकार का अन्त होने पर वे विमुक्त होते हैं । “कार्यान्त्ये तदध्यक्षेण” इत्यादि सूत्र में आगे यह विषय परिस्पष्ट होगा । भगवान् में उनका जो प्रतिकृतभाव देखने में आता है वह उनकी लील पोषण के लिये उनकी इच्छा के अनुसार होने के कारण दोषावह नहीं है । उनका विषयावेश भी आभास रूप है क्योंकि वे सब विद्यानिष्ठ हैं । अतएव अधिकारीभिर्ब्रह्मविदां विद्याधिगमे विमुक्ति होती है । इस प्रकार बोलने में कोई शङ्का नहीं है ॥ ३३ ॥

अथाने । "पञ्च परा यथा तद्दत्तमभिगम्यते यत्तदद्रेष्ट्यमप्राप्तमगोऽत्रमवर्गमवजुःश्रोत्रं" इत्यादि च । "इह भवन्ति
श्रीला । अत्र हस्तशक्तिपरमशक्तिः स्यात् स्वीकृत्यादिप्रतिषेधवृद्धयः सम्बन्धसिद्धिमन्तासु नया न वेति । यस्मान्न पञ्च चामेदा-
दिप्रतिषेधप्रदात्मकज्ञोपायनाया निष्पन्नात्तादृशे ब्रह्मण्येतासामसम्भवात्तेति प्राप्ते —

अक्षराभ्यां त्ववरोधः सामान्यतद्भावाभ्यामौपसद्वन्त तदुक्तम् ॥ ३४ ॥

तुल्यत्वात्पूर्वपक्षो निवर्त्यते । अक्षरब्रह्मसम्बन्धिनीनां आत्मासम्बन्धोऽन्यादिविध्यां सर्व्वेषु तात्त्विकरोचः संघटः
कार्यः । कुतः ? सामान्येति । “सर्व्वे वेदा यत्पदसामन्तन्ति” इति श्रुतेः । सर्व्वत्रोपास्यस्य ब्रह्मस्वरूपस्य सामान्या-
द्वैक्यत्वात् । तत्र विग्रहेऽस्यौल्यादीनां भावान्त्व । अयं भावः । ज्ञात्वा देवमित्यादिश्रुतेर्ज्ञानाभ्योक्तः । तच्च ज्ञानं
तस्मात्सारण्येन गुन्दीयान्नतु साधारण्येन । अन्यत्रानिप्रसङ्गान् । तत्रैवाऽस्यौल्यादिविशेषितविभुजानानन्दाभिन्न-
विग्रहस्वरूपेण ज्ञानमसाधारण्याय स्यात्तदितरगतित्विनाभेदानुमापकत्वात् । इत्थं च सकलहेयप्रत्यतीकत्वं तद्विग्रहस्य
निष्ठम् । “स वै न देवाभ्युपसर्त्यतिर्य्यङ् न स्त्री न पण्डो पुमान्न जन्तुः । नायं गुणः कर्म न सत्र चासन निषेधशेषो
ज्येतादशेषः” इति स्यौल्यादिविहीनत्वेनाभ्यायितं वस्तु तादृग्विग्रहात्मनाविर्भूतामिति स्मर्य्यते “हरिगविगमीतु”
इति । अत्रैतादृशाविर्भावमर्थ्यनाने गजेन्द्रे येन रूपेणाविर्भूतं तत्त्वत् तद्वैदिति विभ्रुतं तच्चम् । इतरथा
ज्ञानमात्रं तच्चैतस्यवभासेन । इह प्रापञ्चिकं देवत्वादि प्रतिप्रिभ्यते । स्वरूपनिष्ठं देवत्वं पुमपत्वं चास्यैव तथैव
प्राकट्यात् । गुणानां प्रधानानुगामित्वे निदर्शनं औपसद्वदिति । उपसदाव्यकर्मज्ञभूतमन्त्रवदित्यर्थः । यथा
जामदग्न्येऽहीने पुरोडाशिनीपूमसत्त्वमन्वर्द्धात्रमित्यादिकाः पुरोडाशप्रदानमन्त्राः सामवेदपठिता अपि प्रधानानु-

हमके अनन्तर अस्थान्यादि धर्मों का उपसंहार आरम्भ करने हैं। श्रुति में कहा गया है—“हे गाँधि ! वह
अक्षर पुरुष अस्यूत, अतगु और अहम्ब है। पराविद्या के द्वारा उस अक्षर पुरुष की प्राप्ति होती है। वह अद्वय,
अप्राज्ञ, अगात्र, अवर्ण, अचक्षु तथा अश्रोत्र है। यहाँ संशय है कि अक्षर शब्द कथित परब्रह्मा विषयक स्थान्या-
दिनिषेधक बुद्धि-समूह उपासना में उपसंहाये हैं किम्बा नहीं हैं। “समान एवञ्चाभेदान्” इस सूत्र में विप्रहात्मक
ब्रह्म की उपासना निरूपित हुई है। तादृश ब्रह्म में असम्भावना-प्रयुक्त इन सबका उपसंहार नहीं हो सकता है।
इस प्रकार के पूर्वोक्त के खण्डनार्थ कहते हैं—

[illegible]

गात्रितया याज्ञवल्किः केन च यजुर्वेदोऽपि नित्यमनुगम्यते । तत्प्रदानस्य सत्कार्यत्वात् । एवं क्वाचिदप्युक्तं ननु वेदोऽपि नित्यमनुगम्यते । तस्मात् तदनुगम्यत्वादिति । तदुक्तं विधिकरणे । "गुणगुणव्यतिरेकस्यैव
र्थत्वान्मुख्येन वेदसंयोगः" इति ॥ ३४ ॥

ननु तादृक विप्रहृत्वादिगुणवृन्दमेव तस्यावश्यं सर्वत्र चिन्तनीयम् । कुतः ? आभननात् । आभननाभिज्ञ-
सर्वत्र चिन्तय स्यादिति चेत्तत्राह—

इयदामननात् ॥ ३५ ॥

इयदेव तादृक विप्रहृत्वादिगुणवृन्दमेव तस्यावश्यं सर्वत्र चिन्तनीयम् । कुतः ? आभननात् । आभननाभिज्ञ-
सर्वत्र चिन्तय स्यादिति चेत्तत्राह—

अथ स्यात्सकविष्टानत्वं धर्मसमूहसंहर्तुमारभते । मुण्डके श्रूयते । "यः सर्वज्ञः सर्वविद् यथैव सर्वमा-
भुवि सम्प्रभूय दिव्ये पुरे ह्येव संव्योमस्यान्मा प्रतिष्ठितः" इत्यादि "ब्रह्मैवेदं विश्वमिदं वरिष्ठं" इत्यन्तम् । न
संशयः । संव्योमशब्दाभिहितं ब्रह्मपुरं किं मामर्थ्यैश्वर्यपर्यायस्तन्महिमैव भवेदुत विचित्रप्रासादगोपुरप्राकारादि-
रूपं तदिति । किं प्रापम् तादृशस्तन्महिमैव तदिति । "स भगवः कस्मिन्प्रतिष्ठितः" इति । स्ये महिस्ति" इति स्व-
दिमाधारत्वश्रवणान् । तस्मान्महिमैव पुरत्वेन निरूपितः संव्योमशब्दितश्च सः । तस्यानन्त्यात् । न यत्तु विवेक-
विष्टानं सम्भवदित्युक्तं ब्रह्मैवेत्यादिना । एवं प्राप्ते पठति—

का प्रधान में अनुगम्यत्व है । औपसद् उसका उदाहरण है । औपसद् अर्थात् कर्माङ्गभूत मन्त्र जिस प्रकार प्रधान
कर्म का अनुगमन करता है ठीक उसी प्रकार भगवान् के गुणसमूह प्रधान गुण के अनुगामी हैं । "अन्नेर्वै-
श्व" इत्यादि पुरोडाश प्रदान मन्त्र-समूह सामवेद में पठित होने पर भी यजुर्वेदीगण इन सब मन्त्रों को प्रदान
मन्त्र का अनुगामी कह करके पाठ करते हैं । क्योंकि इन सब मन्त्रों के द्वारा ही पुरोडाश प्रदान करना होता है
अतएव प्रधान अन्तर के साथ अन्यत्र पठित अन्य गुण सकल का सम्बन्ध है । सकल अप्रधान प्रधान के ही अनु-
गामी होते हैं । विधिकरण में कहा है "मुख्य गुण का व्यतिक्रम होने पर तदर्थत्व-प्रयुक्त मुख्य के साथ वेद संयोग
करना होता है" इत्यादि ॥ ३४ ॥

अच्छा ? उस प्रकार विप्रहृत्वादि धर्म समूह की भाँति "सर्वकर्मा सर्वगन्ध" इत्यादि श्रुति में प्रतिपन्न
सर्वकर्मेत्यादि ब्रह्म में चिन्तनीय हों—इस प्रकार के पूर्वपक्ष का उत्तर देते हैं ।—

परमेश्वर का तादृश विप्रहृत्वादि गुण-वृन्द सर्वत्र अवश्य चिन्तनीय है । उससे उत्पन्न आभिमुख्य-
किया जाता है । इस प्रकार गुण समूह में उनका अनुचिन्तन होता है । अतः वह अवश्य कर्तव्य है । सर्वकर्मे-
त्यादि सकल धर्म चिन्तनीयस्वरूप में अनुवर्तन करना चाहिए । इसलिये वह चिन्ता नियत नहीं है ॥ ३५ ॥

अथ स्यात्सकविष्टानत्वं धर्म का उपसंहार करने है ।—मुण्डकश्रुति में कहा है—"जे सर्वज्ञ, सर्वविद जिसकी
महिमा इस पृथ्वी में दृष्ट है । वे आत्म प्रतिष्ठित संव्योम नामक दिव्यपुर में वास करते हैं" इत्यादि । अन्त में भी
कहा "ब्रह्म ही यह विश्व है वरिष्ठ है" इत्यादि । वहाँ संशय है कि संव्योमशब्द से अभिहित ब्रह्म पुर क्या सामान्य-
तैश्वर्य पर्यायी महिमा विशेष है किन्वा विचित्र प्रासाद-गोपुर-प्राकारादि विशिष्ट पुरी विशेष है ? "भगवान् निज
महिमा में ही अविष्टित है" इत्यादि श्रुतिवाक्य से उसको आध्यात्मिक भगवन्महिमा कह करके स्थिर किया जाता
है । अतएव महिमा ही का पुरी रूप से वर्णन किया गया है । महिमा ही संव्योमपुर है और यह अन्तर्गत है । पर-
मेश्वर विभु है सुतरां उनका अविष्टान सम्भव नहीं है । आकार-विभूति आदिक समन्वित प्राकृतगुण-वृन्द

अन्तरा भूतग्रामवत् स्वात्मनः ॥ ३६ ॥

अन्तरा संन्यासपुरमध्ये स्वात्मनो भूतग्रामवद्विभाति । स्वात्मनः स्वीयत्वेन वृत्तस्य भक्त्यर्थः । “यमेवैव
वृत्तं तेन लभ्यः” इत्यादि श्रुतेः । तत्रत्यं वस्तुजानं सर्वं ब्रह्मात्मकमपि पृथिव्यादिनिर्मितवत् स्फुरतीत्यर्थः ।
वन्द्यत्वेन भूतग्रामत्वं तस्य निरस्तम् । किंतु स्वात्मकत्वगुक्तम् । “ब्रह्मैवेदममृतं पुरस्तात् पश्चात् च । ब्रह्म दक्षिण-
तश्चोत्तरेणाग्रश्चोर्ध्वं प्रमृत्तम् । ब्रह्मैवेदं विश्वमिदं वरिष्ठं” इति । यथा विज्ञानानन्दं परमात्मनि पाणिपाद-नख-
कुन्तलादिभ्यः वैविध्यं तद्वक्तव्यं स्फुरति तथा तदात्मभूते तल्लोकेऽपि भूतोयादिरूपं तदित्यर्थः । एकमपि विचित्रं
वन्दकादिवद्विभातीति ॥ ३६ ॥

अन्यथा भेदानुपपत्तिरिति चेन्नोपदेशान्तरवत् ॥ ३७ ॥

अन्यथा भेदाभावे सत्यविष्टानाविष्टातृभेदानुपपत्तिरिति चेन्नैष दोषः । कुतः ? उपदेशान्तरवदुपपत्तेः ।
“आनन्दं ब्रह्मणो विद्वान्” इत्याद्युपदेशान्तरं यथा सत्यव्यभेदं विशेषवत्तादभेदकार्यमुपपद्यते तद्वदित्यर्थः ॥ ३७ ॥

लोकलोकितोरुपास्यभावं समभिनि व्यञ्जयति—

व्यतिहारो विशिषन्ति हीतरवत् ॥ ३८ ॥

“आत्मानमेव लोकमुपासीत” इत्याद्याः श्रुत्यो हि यस्माल्लोकत्वेन परमात्मानं विशिषन्ति परमात्मत्वेन लोकं,
व अतो व्यतिहारः सिद्धः । परमात्मैव लोकां, लोकः परमात्मनि । हीतरवत् यथेतराः सत्पुण्डरीकनयनमन्याद्याः

पदार्थ का अविष्टान होता है । जब भगवान् अप्राकृतवस्तु हैं, तब उनका अविष्टान कहाँ है । उनकी महिमा ही
उनका आवार है । इस प्रकार पूर्वपक्षीय सिद्धान्त का उत्तर देते हैं ।—

स्वीय भक्तों की दृष्टि में भगवान् का अविष्टान रूप संन्यासपुर, प्राकृतभूत निवास की तरह प्रतीत होता रहता
है । “जिसको वे चरण करते हैं अर्थात् कृपापात्र रूप से अंगीकार करते हैं” “वह उनको लाभ करता है” इत्यादि
श्रुति में निजभक्तों के निकट इस प्रकार की प्रतीति गुणने में आती है । संन्यासपुर स्थित समस्त वस्तु ब्रह्मात्मक
अर्थात् विशुद्ध चित् स्वरूप होने पर भी पृथिव्यादि भौतिक वस्तु के सदृश प्रकाशमान होती हैं । सादृश्य वाचक
वत् शब्द के प्रयोग से उनका भौतिकत्व निरस्त हो रहा है । वह स्वात्मकत्व अर्थात् भगवदात्मक कहा गया है ।
“उस पुर का सम्मुख-पश्चात्-दक्षिण-उत्तर-अधः-ऊर्ध्व समस्त ही ब्रह्म रूप है” “वह विश्व ब्रह्म ही है वरिष्ठ
है” इत्यादि श्रुति वाक्य से उक्त पुर का ब्रह्मात्मकत्व स्थिर हुआ है । जिस प्रकार विज्ञान आनन्दरूप परमात्मा में
शाणि-पाद-नख-कुन्तलादिभ्यः विचित्र स्वरूप भक्तगणों के सम्वन्ध में स्फुरित होता है ठीक उसी प्रकार ब्रह्मात्मक
उनके लोक में भूमि जलादिरूप का स्फुरण होता है । वह एक होकर भी मयूरपुच्छ की तरह विचित्र रूप में प्रति-
भात होता है ॥ ३६ ॥

इस प्रकार ब्रह्म और उनके अविष्टान का भेद अस्वीकार करने पर अविष्टान तथा अविष्टाता अपन्न नहीं
होता है । यह सत्य है, किन्तु उसमें कोई दोष नहीं हो रहा है । क्योंकि “ब्रह्म का आनन्द जानना होगा” इस प्रकार
संदेह से भेद की प्रतीति नहीं होने पर भी जिस प्रकार विशेष वल के द्वारा भेद अपन्न होता है, ठीक उसी-
प्रकार अविष्टान और अविष्टाता का स्वरूप से भेद नहीं रहने पर भी विशेषवल से भेदकार्य की उत्पत्ति
जानती होगी ॥ ३७ ॥

अब लोक तथा लोकों के उपास्यभाव का समत्व दिग्वलते हैं । “आत्मरूप लोक की उपासना करें” इत्यादि
श्रुतियाँ परमात्मा को लोकरूप से लोक को परमात्मा रूप से उपदेश करती हैं । अतएव परमात्मा ही आत्मलोक

“मात्मान् प्रकृतिपरोऽयमात्मा गोपालः” इत्याद्याश्च श्रुतयो विग्रहं परमात्मन्वेन विशिष्यन्ति परमात्मानं च विग्रह्यन्ति तद्वत् । तथा चानन्दचिद्विग्रहो हरिराचिन्त्यशक्त्या स्वयं विचित्रस्तादृशलोकस्वरूपश्च स्वभक्तस्य स्फुरति नान्यन्येन । तद्वत्सोऽपि ध्येय इति सिद्धम् ॥ ३८ ॥

अयो नार्थस्यैर्योग इदमारभ्यते । विशेषबोधकानि वच्चांसि विषयः । विशेषा मायिकाः स्वाभाविका चेति संशयः । “नेह नानास्ति किञ्चन”, अथात आदेशो नेति नेति” इत्यादि श्रवणान्मायिकास्त इति प्राप्ते पश्यते—
यैव हि सत्यादयः ॥ ३९ ॥

पराऽन्य शक्तिरित्यादौ विष्णुशक्तिः परेत्वादौ च सायेतरा वह्नपृष्णतेव स्वाभाविकी या पराया स्वरूपशक्तिरुक्ता सैव हि यस्मात् सत्यादयो विशेषा भवन्त्यतस्तेन मायिका अपि स्वात्मानुबन्धिनः स्युरित्यर्थः । सत्यादयो गुणान्ता परात्वे वक्ष्यमाणावायतनौ हेतू द्रष्टव्यौ । अतएव “नेह नानास्ति किञ्चन” इत्युक्तम् । अथात इत्याद्यर्थस्तु प्राप्तिवृत्तः । आदिशब्दान् शौचदयाक्षान्त्यादयः सार्वज्ञसाध्वैश्वर्यान्न्दसौन्दर्यादयश्च बोध्याः । अतएव श्रुत्वात् परागणे भगवच्छब्दस्य शुद्धो महाविभूतिधर्मी परमात्मा वाच्य इत्युक्त्वा सम्भत्तत्वादीन पुणैश्वर्यादीश्च धर्मान् व्यस्तममस्तभूतस्य तस्य वाच्यानवोचत् । समस्तस्य तस्य पुनरशेषज्ञानादीन धर्मान् वाच्यानवोचत् । “शुद्धो महाविभूत्याख्ये परे ब्रह्मणि शब्दयते । मैत्रेय भगवच्छब्दः सर्वकारणकारणे” इत्यादिना । “सम्भत्तेति तथा भक्तो भक्तरोऽवद्वयान्वितः । नेता समर्थिता म्रष्टा गकारार्थस्तथामुने ॥ ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशसः

तथा आत्मलोक ही परमात्मा-इस प्रकार के व्यतिहार से अभेद की प्रतीति होती है । जिस प्रकार “सम्पुण्डरीकनयन” प्रभृति तथा “मात्मान् प्रकृति पर यह आत्मा गोपाल” प्रभृति श्रुतिचाँ विग्रह को परमात्मा रूप से तथा परमात्मा को विग्रह रूप से निर्देश करता है, ठीक उसी प्रकार उनको लोक सम्यन्व में जानना चाहिए । अतएव चानन्द चिद्विग्रह श्रीहरि ही निज अचिन्त्यशक्ति के द्वारा निज भक्त के निकट विचित्र तादृश लोकस्वरूप को व्यक्त करते हैं । भक्त-भिन्न अन्य के निकट नहीं है । अतः परमेश्वर की तरह उनका धाम भी ध्येय वस्तु है-यह सिद्ध हुआ ॥ ३८ ॥

अब उक्त विषय के स्थिरीकरण के लिये प्रकरणान्तर का आरम्भ करते हैं । विशेषबोधक सकलवाच्य इस विचार का विषय हैं । जिन विशेषों के द्वारा परब्रह्म श्रीहरि उनके धाम तथा उनके विग्रह में भिन्न रूप में बोधित होते हैं, वह सब विशेष मायिक हैं किन्वा स्वाभाविक हैं ? अब इसमें संशय यह है कि “नेह नानास्ति किञ्चन” “नेति नेति” इत्यादि बंदवाक्यों के श्रवण से मायिक करके प्रतीत होते हैं-इस प्रकार के पूर्वपक्ष का खण्डन करने हैं—

“पराम्य शक्तिः” इत्यादि तथा “विष्णुशक्तिः परा” इत्यादि श्रुति स्मृति में वह्नि की उष्णता की भाँति माया में भिन्न परा नास्ती परमेश्वर की स्वाभाविकी अर्थात् स्वरूपानुबन्धिनी शक्ति का श्रवण है । इस शक्ति में ही सत्यादिक विशेष की प्रतीति होती है । परमेश्वर के वे सब धर्म असायिक अर्थात् स्वरूपानुबन्धी हैं । सत्यादिगुणसमूह का परात्व विषय में वक्ष्यमाण आयतन दोनो हेतु हैं । इसलिये “नेह नानास्ति किञ्चन” यह कहा गया है । “अथातः” इत्यादि का अर्थ पहले विवृत हो गया है । आदि शब्द से शौच, दया, क्षान्ति तथा सार्वज्ञ्य, सार्वेश्वर्य, चानन्द, सौन्दर्य, साधुर्य प्रभृति ज्ञानने चाहिये । इसलिये ही गङ्गापराशर ने-शुद्ध, महाविभूतिशाली, परमात्मा ही भगवन् शब्द वाच्य है-इस प्रकार कह कर पञ्चान सम्भत्तत्वादि तथा पुणैश्वर्यादि समस्त धर्मों को व्यस्त समस्तभूत भगवन् शब्द का वाच्य कह करके निर्देश किया है । फिर अशेष ज्ञानादि धर्म को इन समस्त भगवन् शब्द का वाच्य रूप में निर्देश करते हैं । उनकी उक्ति इस प्रकार है-“हे मैत्रेय ! भगवन् शब्द शुद्धता ग-भूतिमंजक सर्वकारण कारण परब्रह्म में शब्दित है । भगवन् शब्द के अन्तर्गत भक्त के दो अर्थ हैं । संभत्ता और

विद्यः ॥ ज्ञानवैराग्ययोश्चापि पद्मणां भग इतीकृता ॥ वसन्ति यत्र भूतानि भूतान्यग्निनात्मनि । स च भूतेष्वशेषेषु
वकारार्थस्ततोऽन्यथा ॥ ज्ञानशक्तिवत्त्वैश्वर्यं ॥ इत्यादिना च । तथा च तन्मन्त्रस्यार्थमिच्छा पौं च तत्र सत्यादयो विशेषा
भवन्तीति ध्येयं धर्मिनिर्भेदमिति सिद्धम् ॥ ३६ ॥

अथ श्रीवैशिष्ट्यं गुणमुपसंहर्तुमाश्रमः । “श्रीश्च ते लक्ष्मीश्च पत्न्यौ” इति यजुर्वेद अर्थः । इह श्री रमा-
देवी । लक्ष्मीर्भागवती सम्पत्तिप्रेके । श्रीर्वाग्देवी, लक्ष्मीस्तु रमादेवीत्यपरे । अथर्वशिखि च “कमलापतये
नमः रमामानसहंसाय गोविन्दाय नमो नमः” इति “रमाधाराय रामाय” इति चैवमादि । अत्र भवति वाक्का
श्रीरियं प्राकृतत्वादनित्योत्तरात्वान्नित्येति । “अथात आदेशो नेति नेति” इति परमात्मनि निःशेषविशेषप्रतिपेक्षान्न
तत्र श्यादिरूपः कश्चिद्विशेषः सम्भवति । किन्तु स्वीकृतमात्रो विशुद्धसत्त्वमूर्तिसत्तादृश्यापि त्रिया युज्यन्ते इत्यनित्या
तस्य श्रीरिति प्राप्ते— कामादीतरत्र तत्र चायतनादिभ्यः ॥ ४० ॥

मैवेति पूर्वतोऽनुवर्तते । मैव परैव श्रीः सती तत्र प्रकृत्यस्पृष्टे संज्योतिर तस्मादितरत्र प्रपञ्चान्तर्गते तत्प्रकाशे
च स्वतात्पर्य परमात्मनः कामादि विनोतीति नित्यश्रीकः सः । कामोऽत्र शृङ्गारमित्यापः । आदिना तदनुगुण-
तत्परिचर्या च । श्रीः परैवेति । कुतः ? आयेति । आयादुन्मात्रेः । तनाद्वक्तृमोक्षानन्दविस्तारान्न । उभयत्र सत्या-
दिवदिति दृष्टान्तः । आदिना परैक्यवाक्यं गृह्यते । तत्र परास्य शक्तिरित्यादौ स्वाभाविकीति परमात्माभेदानिश्चानात्

भर्ता । गकार का अर्थ नेता, गमयिता और छत्रा है । भगशब्द के द्वारा समग्र ऐश्वर्य-वीर्य-यश-श्री-ज्ञान और
वैराग्य ये छौं धर्म बोधित होते हैं । भूतात्म अग्नित्वात्मा रूप जिन अव्यय पुरुष में सकल भूत वास करते हैं
और जिनका अग्नित्व भूत में वास है व अव्यय ही वकार का अर्थ है । भगवान् अशेष ज्ञान-शक्ति-वत्त्व-ऐश्वर्य-
वीर्य-यश-विशिष्ट हैं । उनमें हेयगुणों का सम्पर्क नहीं है । भगवान् स्वरूप में अभिन्न-पराशक्ति ही सत्यादिविशेष
है । अतएव भगवान् में धर्मा और धर्म का अभेद स्थिर हुआ है ॥ ३६ ॥

इसके अनन्तर भगवान् में श्रीवैशिष्ट्यरूप गुण का उपसंहार बतलाने हैं । यजुर्वेद में भगवान् की “श्री
श्च लक्ष्मीश्च पत्न्यौ” इत्यादि वाक्य में श्री तथा लक्ष्मी नाम से दो पत्नी कही गयी हैं । यहाँ श्री रमादेवी तथा
लक्ष्मी भागवती सम्पत्ति है—ऐसा कोई कहते हैं । श्री वाग्देवी तथा लक्ष्मी रमादेवी है ऐसा भी दूसरे कोड़े कोड़े
कहते हैं । “कमलापतये नमः” “रमामानसहंसाय गोविन्दाय नमो नमः” “रमाधाराय रामाय” इत्यादि सकल-
वाक्य अथर्वशिखिपट्ट में देखने में आते हैं । यहाँ संशय यह है कि श्री प्राकृतत्व-प्रयुक्त अनित्य है अथवा परा-
शक्ति के कारण नित्य है ? “अथात आदेशो नेति नेति” इत्यादि श्रुतिवाक्य के द्वारा परमात्मा में निःशेष विशेष
का निषेध होने के कारण उनमें श्री प्रभृति कोई विशेष सम्भव नहीं है । किन्तु विशुद्ध सत्त्वमूर्ति भगवान् त्रय
मात्र सुमान्वित होने हैं, तब उनमें श्री का योग हो सकता है । इसमें उनकी श्रीशक्ति अनित्य है—यह प्रतिपन्न हो
जा है । उसके खण्डनार्थ कहते हैं—

“मैवेति” पूर्व में अनुवर्तते । वह श्रीरूपा शक्ति पराशक्ति है । वह प्रकृति में अस्पृष्ट पर-योग
योग में रहती है तथा भगवान् जिस समय प्रपञ्च-वैभव में निज भाग का प्रकाश अर्थात् प्राकृत्य-तर्गत
है तब वहाँ निजनाथ परमात्मा नागायन की कामादि के विस्तारार्थ अनुमता होती है । इसलिये भगवान्
नित्य श्रीयुक्त है । यहाँ काम शब्द का अर्थ रिग्मा अर्थात् शृङ्गारानिनाह है । आदि शब्द में उनकी अनुगत-
उनकी परिचर्या है । आय अर्थात् प्राप्ति, तन अर्थात् भक्तमोक्षानन्दविस्तार इन दोनों कारणों से श्री का पराश्रय
सिद्ध है । उभय स्थल में सत्यादि की भाँति यह दृष्टान्त है । आदि पद के द्वारा परा के साथ ऐश्वर्य युक्त वाक्य का
प्रयोग है । वहाँ “परास्य शक्तिः” इत्यादि स्थल में स्वाभाविकी शब्द के द्वारा परमात्मा के साथ अभेद बतलाने के

परा विष्णु सैव हीति ज्ञानकारुण्यादिरूपव्योक्तेर्मोक्षदा च । तदभेदादेव श्रीश्च तथा । स्मृतञ्चैवं श्रीविष्णुपुराणे, “नित्यैव सा जगन्माता विष्णोः श्रीरनपायिनी । यथा सर्वगतो विष्णुस्तथैवेयं द्विजोत्तम” इति । “आत्मविद्या च देवि त्वं विमुक्तिफलदायिनी” इति च । न च भेदे सतीदं द्वयं शक्यं वक्तुमपसिद्धान्तापत्तेः । त्रियः परैश्चैव स्मृतं तत्रैव । “प्राच्यते परमेशो यो यः शुद्धोऽयुपचारतः । प्रसीदतु स नो विष्णुरात्मा यः सर्वदेहिना” इति । अत्र परैव मेति विस्तृतम् । आगदीनि प्रकृतेन सम्भवन्तीति तदन्यत्वं त्रियः सुन्यतम । तस्मात्परैव श्रीरने नित्या मेति ॥ ४० ॥

ननु परैव चैव श्रीस्तर्हि तद्वक्तेर्विलोपापत्तिः । न हि स्वस्मिन् स्वभक्तिः सम्भवेदिति चेत्तत्राह—

आदरादलोपः ॥ ४१ ॥

सत्यप्यभेदे विचित्रगुणरत्नाकरत्वेन स्वमूलत्वेन च त्रियः परस्मिन्नादरात्तद्वक्तेरलोपः । न ग्वलु वृत्तमनाद्वि-
माणा शम्वाऽस्ति न च चन्द्रं तत्प्रभा । तद्वक्त्रिचोत्तश्रुतिभ्यः प्रतीयते । “श्रीर्यत्पदाम्बुजरजश्चकमे तुलस्या लब्ध्वाऽपि
वत्सि पदं किल भृत्यजुष्ट” इत्यादिस्मृतिभ्यश्च ॥ ४१ ॥

ननु रतिविषयाश्रयभावेनालम्बनविभावभेदे सति शृङ्गाराभिलापः सम्भवेत् । निर्भेदे तु तत्त्वं नामो सम्भा-
वयितुं शक्य इति चेत्तत्राह—

उपस्थितेऽतस्तद्वचनात् ॥ ४२ ॥

उपस्थितमिति भावे निष्ठा । यद्यपि शक्तिवदाश्रययोरस्त्यभेदस्तथापि शक्त्याश्रयस्य पुरुषोत्तमत्वेन शक्तेश्च

कारण परा विभुत्व सम्पत्ता है—यह स्थिर हुआ है । ज्ञान-कारुण्यादिरूप उक्ति के द्वारा परा मोक्षदा है—यह बोध होता है । श्री परा से अभिन्ना है सुतरां परा जिस प्रकार की श्री है उसी प्रकार की है । विष्णुपुराण में कहा है—“विष्णु की श्री अनपायिनी, नित्या तथा जगन्माता है । विष्णु जिस प्रकार सर्वगत है, वह भी उस प्रकार सर्वगता है । “हे देवि ! तুম आत्मविद्यास्वरूपिणी तथा विमुक्ति फल को देनेवाली हो” इत्यादि । परमात्मा तथा श्री का भेद रहने पर इस प्रकार वाक्य दोनों की संगति नहीं हो सकती है । अतएव भेद अपसिद्धान्त है । उक्त स्मृति में श्री तथा परा का ऐक्य कहा गया है । “जो स्वयं शुद्ध होकर भी उपचार के बश परमेश है । अर्थात् जो पराशक्ति मा अर्थात् श्री है उनके स्वामी हैं—इस प्रकार अभिहित होते हैं तथा जो समस्त देहियों के आत्मारूप हैं, वे विष्णु मेरे लिये प्रसन्न होंगे” । यहाँ परा ही श्री है—यह स्पष्ट व्यक्त है । आय और तनु प्रकृति में नहीं हो सकते हैं । इसलिये श्री का उसमें अन्यत्व व्यक्त हो रहा है । अतएव परा ही श्री है । सुतरां वह नित्या है ॥ ४० ॥

अच्छा ? परा वस्तु ही यदि श्री हुई तब तो उसकी भक्ति के विलोप की आपत्ति उठ सकती । क्योंकि अपने में भक्ति सम्भव नहीं है—इस प्रकार के पूर्वपक्ष उठने पर उसकी भीमांसा करते हैं ।—यद्यपि श्री परा है तथा पर-
मेश्वर से अभिन्ना है तो भी विचित्र गुणरत्नाकर अपने मूलतत्त्व के कारण परमेश्वर में उसका आदर अवश्यमावी होने से भक्ति विलोप होने की सम्भावना नहीं है । इस प्रकार की शम्वा कभी नहीं रह सकती है जो कि वृत्त का आदर नहीं करती हो, अथवा कभी ऐसी प्रभा नहीं होती है जो कि चन्द्र का आदर नहीं रखती है । विशेष करके पूर्वोक्त श्रुति से श्रीदेवी की परमेश्वर में भक्ति देखने में आता है । “मयं श्री देवी तुलसी के साथ जिनके पाद-
पद्म का पराग की कामना करती हैं” इत्यादि स्मृति-वाक्य-समूह हैं ॥ ४१ ॥

अच्छा ? विभाव दो प्रकार का है । आलम्बन तथा उद्दीपन । आलम्बन भी फिर दो प्रकार का है । आश्रय तथा विषय । विषय श्रीकृष्ण, आश्रय भक्त । जहाँ इस प्रकार भेदादिक है वहाँ ही रिरंसा अर्थात् शृङ्गाराभिलाप उद्भूत होता है । निर्भेद तत्त्व में उसकी सम्भावना नहीं हो सकती है । इसके उत्तर में कहते हैं—

युवतीरत्नत्वेनोपस्थितौ भक्त्यां स्वारामत्वपूर्व्याद्यनुगुणं कामादि समुदेत्यतः सिद्धं तत् । इत्थं कुतः ? तद्वचनात् ।
 “यो ह वै तु कामेन कामान् कामयन् सकामी भवति । यो ह वै त्वकामेन कामान् कामयन् सोऽकामी भवति”
 एतद्विशिष्टं तादृशकामाद्यभिधानादित्यर्थः । अकामेनेति सादृश्ये नञ् । कामतुल्येन प्रयोगेऽर्थः । तेनात्मानु-
 भवतत्वेन विषयकामानां स्वतु स्वारामत्वं पूर्णतां च नानिक्रामतीति । स्वात्मकश्रीस्पर्शादुदभ्रातन्दस्तु स्वसौन्दर्य-
 वीक्षणदेरिव बोध्यः । एतदुक्तं भवति । पराख्यस्वरूपशक्तिविशिष्टं स्वतु परतत्त्वं श्रुत्यादिषु प्रतिपन्नं स्वप्राधान्येन
 स्फुरत्तत् पुरुषोत्तमसंज्ञम् । पराख्यशक्तिप्राधान्येन स्फुरत्तु धर्मादिमंज्ञम् । परैव स्वतु ज्ञानगुण्यकारण्यैश्वर्यमाधु-
 र्याद्याकारेण स्फुरन्ती धर्मरूपा । शब्दाकारेणाह्वयोक्तिरूपा । धराद्याकारेण धामरूपा । कलादिनीमारममवेतमंवि-
 श्रामकयुवतीरत्नत्वेन तु राधादिश्रीरूपा चेति सामस्येन परेत्युक्ता । तथा चाभेदेऽपि विशेषविभूतिभेदेन भेदका-
 र्थेण विभावयैतद्विषयविभानात्तदभिलापः सिद्ध इति । धर्मादिरूपता तु न पञ्चात्तनी किन्तु अनादिसिद्धिमतीति
 न कापि क्षतिरस्ति । तस्मात्परं तत्त्वं श्रीमदेव ध्येयं तज्जितानुयायिभिः ॥ ४२ ॥

तत्रैव श्रूयते । “तस्मान् कृष्ण एव परो देवस्तं ध्यायेत् तं रमेत् तं भजेत् तं यजेत् इति ओं तत्सन्” इति ।
 अत्र संशयः । श्रीकृष्णत्वेन गुणेन श्रीहरेरुपामनं नियतं न वेति । अवधारणस्वारस्यत्वेन तन्नियतमिति प्राप्ते—

तन्निर्द्धारणानियमस्तददृष्टेः पृथग् ह्यप्रतिबन्धः फलम् ॥ ४३ ॥

तेन निर्द्धारणेनानियमः श्रीकृष्णत्वेनैव धर्मेण श्रीहरिरूपास्यो नान्येन श्रीरामत्वादिना इति नियमो नैत्यर्थः ।

उपस्थित यहाँ भाव में निष्ठा है । यद्यपि शक्ति और उसका आश्रय दोनों में अभेद है तो भी शक्ति का-
 आश्रय पुरुषोत्तम स्वरूप में तथा शक्ति स्त्रीरत्नस्वरूप में उपस्थित होने के कारण पुरुष का स्वात्मारामत्व तथा
 पूर्ति प्रभृति के अनुगुण कामादिक का उदय सिद्ध होता है । अथर्वोपनिषद् में ऐसा वचन है—“जो काम-सहकार
 में कामना करते हैं, वे कामी होते हैं और जो अकाम से कामना करते हैं, वे अकामी बड़े जाते हैं” इत्यादि
 वाक्यों में तादृश काम का कथन है । “अकामेन” इस शब्द का अर्थ काम सहस प्रेम के साथ है । सादृश्य में नञ्
 है । आत्मानुभवतत्त्वेन प्रेम सहकार से कामना कभी आत्मारामत्व और पूर्णत्व का अतिक्रम नहीं करती है ।
 निज शक्तिरूप श्री के स्पर्श में जो महान् आनन्द होता है, वह निज सौन्दर्यादिक दर्शन में आनन्द की तरह जानना
 चाहिए । इसमें यह बोध हो रहा है कि—परतत्त्व भगवान् पराख्य स्वरूपशक्ति विशिष्ट है । यह श्रुत्यादिक में प्रति-
 पन्न है । वह परतत्त्व जब स्वप्राधान्य में स्फुरित होता है तब पुरुषोत्तम संज्ञा को धारण करता है तथा जब पराख्य-
 शक्ति के प्राधान्य को लेकर उसमें स्फुरित होता है, तब धर्मादिक संज्ञा को धारण करता है । पराशक्ति स्वयं ही
 ज्ञान, गुण्य, कारण्य, ऐश्वर्य और माधुर्य प्रभृति आकार में स्फुरित होकर धर्म रूप से प्रकाश को प्राप्त होती
 है । वह शक्ति फिर जब शब्दाकार में स्फुरित होती है तब नामरूपा, धरित्री आकार में स्फुरित होकर धाम रूपा
 है । तथा कलादिनीमार समवेत सम्विदात्मक युवती रत्नरूप में स्फुरित होकर श्रीराधादिरूपा बन जाती है । इसका-
 समुदाय पराशक्ति कहा जाता है । स्वरूपतः भेद नहीं रहने पर भी विशेष विभूतिभेद कार्य के द्वारा विभाव
 का वैतद्वैतविभावित में पूर्वोक्त शृङ्गारादि अभिलाप सिद्ध होता है । श्री की वह धर्मादिरूपता पश्चात्त हुई अ-
 नान् उपपन्न हुई—ऐसा नहीं है । क्योंकि वह अनादिसिद्धा है । अतएव उसमें कोई दोष का अवकाश नहीं है । इस
 निवे भक्तसम्प्रदाय उस परतत्त्व का श्री समन्वित करके चिन्तन करते हैं ॥ ४२ ॥

गोपान्ततापनी में ऐसा सुना जाता है । “अतएव श्रीकृष्ण ही परदेवता है उनका ध्यान करें, उनमें रति करें,
 उनका भजन करें, उनका ही यजन करें” इत्यादि । यहाँ संशय है कि श्रीकृष्ण स्वरूप में श्रीहरि की उपासना नियत
 है किन्वा नहीं है ? अवधारण स्वारस्य के कारण नियत है—इस प्रकार के पूर्वपक्ष के खण्डनार्थ कहते हैं—

श्रीकृष्णत्वं यशोदास्तनयत्वं सति विभुविज्ञानानन्दवस्तुत्वम् । एवं कुतः ? तदुच्यते । “यत्रासी भक्तिः कृष्णमित्रिभिः शक्त्या समादिता । रागादिभ्योऽपशुम्भै रविमग्न्या सदितो विभुः । तनुःशब्दो भवेदेको ह्यो मास्योऽप्येकः कृतः” इति तत्रैव श्रीकृष्णान्ताभूतानां बलदेवादीनामपि तद्वदपाम्यत्वप्रतीतिरित्यर्थः । तर्हि कृष्णपदेन्यवधारणं विकलम् । तत्राह पृथगिति । हि यस्मान्नफलं पृथगस्तीत्यर्थः । किं तदित्याह । अप्रतिबन्धेति । देवान्तरागम्यस्य श्रीकृष्णोपास्तिप्रतिबन्धस्य विनिवृत्तिरिति त्वर्थः । तथा च शक्तौ रुचौ च सत्यां समुचित्योपासनं तदभावे तु नैवेति स्थिरम् ॥ ४३ ॥

अथ गुरुगम्यत्वं गुरुमुपसंहृतं साधयते । विद्याप्रदेशेषु श्रूयते । “यस्य देवे परा भक्तिर्यथा देवे तथा गुरौ । तस्यैते कथिता ह्यर्थाः प्रकाशन्ते महात्मनः” इति श्वेताश्वतरोपनिषदि । आचार्यवान् पुरुषो वेदति । तद्विज्ञानार्थं स गुरुमेवाभिगच्छेदिति चान्यत्र । इह संशयः । गुरुत्वान्धवृणादितः फलं गुरुप्रसादसहितात्तस्मादेति । तत्र श्रवणादितः फलाभिधानान् किं तत्प्रसादेनेति प्राप्ते—

प्रदानवदेव तदुक्तम् ॥ ४४ ॥

यथा प्रयत्नेन गुरुणा ब्रह्माप्तिहेतुः श्रवणादिमाधनं दत्तं तथैव तत्प्राप्तिरूपं फलं भवति । न तु श्रवणादिमात्रेणेत्यावश्यकम् । तदुगुर्वनुप्रदावेक्षणमुक्तम् । प्रशब्दः प्रसादं व्यञ्जयति । आह चैवम् श्रीभगवान्मविन्दोक्तः । आचार्योपासनं शौचमिति । तथा च तदनुग्रहसहिताच्छ्रवणादितस्तत्प्राप्तिरिति ॥ ४४ ॥

अथ स्वप्रयत्नो बलवान् श्रीगुरुप्रसादो वेति सन्देहोऽकृते प्रयत्ने तत्प्रसादस्याकिञ्चित्करत्वात् स्वप्रयत्नो बलवान् इति प्राप्ते—

श्रीकृष्णरूप से ही उपासना करें ऐसा कोई निर्धारित नियम नहीं है अर्थात् श्रीकृष्णरूप से उपासना करें श्रीरामादि रूप से नहीं—इस प्रकारका कोई नियम नहीं देखा जाता है । श्रीकृष्णत्वका अर्थ विभु विज्ञानानन्द होकर भी यशोदा-मनपानकारी श्रीकृष्ण स्वरूप है । श्रुति में देखा जाता है—त्रिशक्ति समन्वित परमत्व ही श्रीकृष्ण हैं । वे श्रीनृसिं गी कृतदेव-प्रद्युम्न और अनिरुद्ध के साथ लीला करते हैं । एक प्रणव चार अंशों से श्रीनृसिं गी प्रभृति रूप में विराजमान है । उक्त श्रुति में श्रीकृष्ण के आत्मभूत श्रीबलदेवादि का भी उनकी भाँति उपास्यत्व प्रतीत हो रहा है अतएव “कृष्ण एव” इस वाक्यान्तर्गत “एव” शब्द अवधारणार्थ है ऐसा बोलना विकल होता है । क्योंकि यहाँ “एव” शब्द का अर्थ अन्यरूप है । देवान्तर के श्रेष्ठत्व निराम के द्वारा श्रीकृष्ण उपासना के प्रतिबन्धन को हटाना उसका सिद्धान्त है । अतएव शक्ति वा रुचि होने पर तादृश व्यूह की उपासना करना कोई दोष नहीं है । यदि सामर्थ्य नहीं है तो केवल उनकी ही उपासना करें—यह स्थिर हुआ ॥ ४३ ॥

अथ गुरुगम्यत्व गुरु का उपसंहार करने हैं । श्वेताश्वतर उपनिषद् में विद्याप्रकरण में कहा गया है । “जो गुरु में देवता की भाँति भक्ति रखता है वह सब अर्थ उसके हृदय में उदय प्राप्त करता है” । अन्यत्र भी—“जो आचार्य की सेवा करने के ही ज्ञान प्राप्त करते हैं” । “ब्रह्म को जानने के लिये गुरु के निकट गमन करें” । यहाँ संशय है कि गुरु के निकट शास्त्रश्रवण करने से फललाभ है किन्त्या गुरु कृपा से ज्ञानलाभ है ? श्रवण से ही फल होता है इस प्रकार के वचन से गुरुप्रसाद की कोई अपेक्षा नहीं है । ऐसे सिद्धान्त का उत्तर देते हैं—

जिस प्रकार गुरु प्रमत्त होकर ब्रह्मप्राप्ति के हेतुरूप श्रवणादि साधन को प्रदान करते हैं, ठीक उसी प्रकार गुरु प्रसाद से ही भगवत्प्राप्ति रूप फललाभ होता है । केवल श्रवणादिमात्र से फललाभ नहीं होता है । फल गुरु अनुग्रह की अपेक्षा करता है । भगवान् स्वयं ही आचार्यसेवा करने को कहते हैं । अतएव गुरुप्रसाद के साथ श्रवणादि साधन से ब्रह्मप्राप्ति होती है ॥ ४४ ॥

लिङ्गसूयस्त्वात्तद्धि बलीयस्तदपि ॥ ४५ ॥

ऋषभादिभ्यो ब्रह्मभुतवता सत्यकामेन "भगवांस्त्वेव मे कामं ज्ञयान्" इति श्रीगुरुः प्रार्थने । तथाग्निभ्यः अन्-
विशेषकोशनेन चेत्यादिब्रह्मन्दीभ्यादिहृष्टगुरुप्रसादनलिङ्गाहुल्यभक्त-प्रसादनमेव बलिप्रभम् । तर्हि तावतात्मि-
त्यपि न मन्तव्यम् । किं तर्हि तदपि श्रवणादि च कर्तव्यम् । "यस्य देवे परा भक्तिः" "श्रोतव्यो मन्तव्यः" इत्यादि
भूतः । "गुरुप्रसादो बलवान् न तस्माद्बलवत्तरम् । तथापि श्रवणादिश्च कर्तव्यो मोक्षमिदमे" इति स्मृतेश्च ॥४५॥

एवं गुणादिविशिष्टस्य भगवतः उपासनादेशिकानुग्रहसदृशान् फलमित्यादिनाम् । अथैतद्विगोपिवाभ्यास-
माधिता परिपुष्यते । गोपालतापन्यां मुनिभिः सर्वाराध्यत्वादिगुणकं वस्तु पुष्टः पश्येति स्तथात्वेन श्रीकृष्णमुद्रित्य
तत्प्राप्तिहेतुं तद्वक्तिमुपदिशति । तदुत्तरं च । "तस्मादेव परा रजसे"ति सोऽहमित्यवधार्य गोपालोऽहमिति
भावयेत् । "स मोक्षमश्नुते स ब्रह्मत्वमधिगच्छति स ब्रह्मविद्भवति" इत्यादि पठ्यते । इह सोऽहमित्यभेदाभ्यासो
हस्यते । अत्र संशयः । परापरान्मस्वरूपैस्यविषयेयं सोऽहमिति भावना किंवा पूर्वोपदिष्टाया भक्तेरेव कश्चन
प्रकार इति शब्दस्वारस्यात्तद्विषयासौ मोक्षहेतुरिति प्राप्ते —

पूर्वविकल्पः प्रकरणात्स्यात् क्रियामानसवत् ॥ ४६ ॥

पूर्वस्या भक्तेरेव विकल्पो यः सोऽहमिति भावः । कुतः ? प्रेति । "मन्निरस्य भजनं तदिहामुत्रोपाविनैराग्ये-

अथ निज चेष्टा बलवान् है किम्वा गुरुकृपा बलवान् है-इस प्रकार के सन्देह होने पर प्रयत्नहीन व्यक्ति को
अन्य-प्रसाद कार्यकर नहीं होता है, सुतरां निज प्रयत्न ही बलवान् है-ऐसा स्थिर होने पर उसके समाधानार्थ सूत्रा-
न्तर का स्थापन करते हैं ।—

वेद में अनेक स्थल पर गुरुप्रसाद को ही बलवान् कहा है । सत्यकाम ने ऋषभादि के निकट ब्रह्मविषयक
अनेक बातें श्रवण करने पर भी "भगवांस्त्वेव मे कामं ज्ञयान्" इत्यादिक से उनकी प्रसन्नता की प्रार्थना की थी । अन्-
उपदेशाल ने भी अग्नि के निकट अनेक उपदेश ग्रहण करने पर भी परिशेष में उनके प्रसाद भिक्षा की थी । अन्-
एव गुरुप्रसाद ही बलिष्ठ होता है । इस प्रकार गुरुप्रसाद बलिष्ठ होने पर भी निज चेष्टा का शैथिल्य करना अनु-
चित नहीं है । पूर्वोक्त "यस्य देवे परा भक्तिः यथा देवे तथा गुरौ" "श्रोतव्यो मन्तव्यः" इत्यादि वाक्य से गुरुकृपा
तथा श्रवणादि दोनों की आवश्यकता है । स्मृति में भी कहा है कि यद्यपि गुरुप्रसाद बलवत्तर है तो भी मोक्षमिदं
के लिये श्रवणादि की चेष्टा कर्तव्य है ॥ ४५ ॥

इस प्रकार गुरुकृपासदृश गुणादिविशिष्ट भगवान् की उपासना का मुक्तिफलत्व प्रतिपादित हुआ है । अथ
इस विषय को विरोधि वाक्य समूह के द्वारा समाधान कर पुष्ट करने हैं ।

गोपालतापनी श्रुति में कहा गया है कि एक समय मुनिगण के द्वारा "सर्वाराध्यत्व" प्रभृति गुण-समूह किसका
है—यह ब्रह्माज्ञा से पृच्छा गया । ब्रह्मा जी ने उनको "श्रीकृष्ण ही तादृश गुणशाली है"—ऐसा उपदेश देकर—
भक्ति ही कृष्णप्राप्ति का एकमात्र साधन है—यह कहा था । आगे और भी कहा है—"रजो गुण से अतीत जो
है सो मैं हूँ"—ऐसा स्थिर कर "यह मैं वह गोपाल हूँ" इस प्रकार चिन्तन करे । जो इस प्रकार चिन्तन करेगा वह
मोक्ष-लाभ करेगा, वह ही ब्रह्म भाव को प्राप्त होगा, वह ही ब्रह्मत्व होगा" इत्यादि । यहाँ "मैं हूँ" इस प्रकार
का अभेदाभास देखा जाता है । यहाँ पर संशय है कि यह परमात्मा के साथ जीवात्मा की अभेदभावना स्वरूपगत
ऐस्य विषयक है किम्वा पूर्व-उपदिष्ट भक्ति का कोई प्रकार विशेष है ? शब्दस्वारम्य के हेतु स्वरूपगत ऐस्य है—

इस प्रकार का पूर्वयत्न स्थिर होने पर उसका समाधान करते हैं ।—
उक्त अभेदभावना पूर्वकथित भक्ति का ही विकल्प अर्थात् प्रसार विशेष है । प्रकरणवत्त में यह प्राप्त है ।

नामुष्मिन् मनः कल्पनमेतदेव नैकस्मै" इति तस्याः पूर्व प्रकृतत्वात् "सच्चिदानन्दैकस्मै भक्तियोगे निष्ठुति" इति तथैवापसंदारण्य प्रकाशविशेष एव तार्थान्तरमित्यत्र दृष्टान्तः क्रियेत । क्रिया परिचर्याऽर्चनादिभ्यः । मानसं च ध्यानम् । ते यथा भक्तेरेव प्रकारौ, तथा सोऽहमिति भावोऽपि पूर्वोपदिष्टाया भक्तेः प्रकारविशेषो भवतीति । रागाद्व्याच्च गाढावेशो सति सोऽहमिति भावोऽभ्युदेति । कृष्णोऽहमिति सिद्धोऽहमिति च । एतदुक्तं भवति । पूर्वविभागे "कः परमो देवः" इत्यादिना सर्व्वाराध्यत्वमसारतिवर्त्तकत्वमर्वाश्रयत्वमर्वाकारणत्वगुणक परमार्थवस्तु मुनिभिः पृष्टो ब्रह्मा "श्रीकृष्णो वै परमं दैवतं" इत्यादिना तत्तद्गुणकतादृशवस्तुत्वं श्रीकृष्णस्याभिधायित्वं ध्यायनीत्यादिना तच्चिन्तनरूपपादिरूपया भक्त्या संसारभयनिवृत्तिं दर्शयति । पुनश्च "न होचुः किं तद्भवं" इत्यादिना भजनीयस्य तस्य तद्भक्तेश्च विशेषप्रश्ने तैः प्रवर्त्तिते "तद्गोवाच हरण्यो गोपवेशमभ्राभं" इत्यादिना सपरिकरं तत्त्वरूपमुपवर्त्य रस्य पुनः रसनमित्यादिना जप्यमुपदिश्य भक्तिरस्य भजनमित्यादिना भक्तिस्वरूपं निरूपयति । अथोकारेणान्तरितं यो जपनीत्यादिना जपेन तेन प्राप्यं तत्त्वरूपं फलमुक्त्वा तच्च तमेकं गोविन्दमित्यादिना ज्ञानमुत्पात्मकं भवतीति निर्णयान्तेऽपि "तस्माच्छ्रीकृष्ण एव परो देवः" इति तथैवापसंदरति । उत्तरविभागे तु "तस्मैष्टा गाव्यस्तेन सह विद्वत्य पृष्टेन तेनाजगाम्ना वरान्तेन दुर्व्वासमं मुनि भोजयामासुरित्येकदा होत्यादिना प्रकाश्यते । अथ तृष्टेन तेन दत्तारोभिस्नाभिः श्रीकृष्णतत्त्वं पृष्टः स मुनिस्तल्लीलाया लोकाचितकण्ठं विवक्षुष्यं हि श्रीकृष्ण इत्यादिना तस्य सत्त्वकारणत्वविशुद्धस्तदवश्यम्भवावत्वनित्यतत्कान्तत्वादिकमाचष्टे अथ सा होवाचैन्यादिना तस्य जन्मकर्ममन्त्रवामानि ताभिः पृष्टो मुनिः पूर्वार्थ एवाभ्यासलिङ्गे न तावदर्थं निर्णयं

भक्ति का अर्थ भगवान् का भजन है । ऐहिक और पारत्रिक निम्बिल उपाधि के निरासन के द्वारा भगवान् में मनः कल्पना भजन है । यह निष्काम कर्म है । यह भक्ति पहले कही गई है । उपसंहार में भी "सच्चिदानन्द एकरस भक्ति योग में अवस्थान करें" इस प्रकार की उक्ति है । अतएव वह भक्ति का प्रकार विशेष है, अर्थान्तर नहीं है । दृष्टान्त-परिचर्या-अर्चनादि क्रिया मानस अनुस्मरण के तुल्य "वह सो मैं हूँ" भावना भक्ति का प्रकार विशेष है । अनुराग और भय से गाढ़ आवेश होने पर 'सो मैं हूँ' इस प्रकार एकात्म भाव होता है । अनुराग से 'मैं कृष्ण' इस प्रकार की उपास्य में ऐक्य तथा भय से 'मैं सिंह' इस प्रकार की ऐक्य प्रतीति होती है । पूर्वोक्त ब्रह्म गुणि संवाद का तात्पर्य यह है कि पूर्वविभाग में "कौन परमदेव है, तथा सर्व्वाराध्यत्व, संसारतिवर्त्तकत्व, सर्व्वश्रयत्व, सर्व्वकारणत्व प्रभृति गुणशाली परमार्थतत्त्व वस्तु है" ?—इस विषय से जिज्ञासित होकर ब्रह्माज्ञा कहते हैं "श्रीकृष्ण ही परम देवता" "ये सकल गुण उनका" इत्यादि । फिर कहते हैं "जो उनका ध्यान करेगा" इत्यादि । इससे श्रीकृष्णचिन्तनरूप और तज्जयदिरूप भक्ति का ही संसारभयनिवारणत्व कहा गया है । पुनर्व्बार एकत्र ही श्री कृष्ण और उनके भक्तों के सम्बन्ध में प्रश्न के द्वारा जिज्ञासित होकर "गोपवेश, अभ्राभ" इत्यादि बोलते हैं । इस वाक्य के द्वारा सपरिकर भगवत्स्वरूप का वर्णन है । फिर रस्य प्रभृति वाक्य के द्वारा उनका नाम जप तथा भजन भक्ति है इस प्रकार से उनका भजन रूप भक्ति के उपदेश तथा भक्ति के स्वरूप का निरूपण करते हैं । अतन्तर "ओंकार के द्वारा संपुट करके जो व्यक्ति उनका नाम जप करेगा" इत्यादि वाक्य के द्वारा जप के द्वारा ही भगवत्प्राप्ति का फल कह कर "उन एक गोविन्द को" इत्यादि वाक्य के द्वारा यह फल ज्ञान मुखात्मक है इस प्रकार कहा है । विशेष में श्रीकृष्ण ही परदेवता है इस प्रकार उपसंहार किया है । उत्तर विभाग में—श्रीकृष्ण ने निजप्रियतमा गोशरणा के साथ विहार करने के समय उनके द्वारा किन्हीं विषय की जिज्ञासा देख कर इन्हे दुर्व्वास के निकट जाने की आदेश दिया । तदनुसार गोपीगण ने दुर्व्वासानी को जलम अन्न भोजन करा कर जब प्रसन्न किया तब वे वरदान करने में उन्मुख हुए । गोपियों ने उनके निकट श्रीकृष्णतत्त्व की जिज्ञासा की । मुनि भी कृष्णलीला के लोके

ब्रह्मन्तारायणोपाख्यानमुपदिशति "स हो वाच तां ही"त्यादिना । तत्र च श्रीकृष्णस्य पूर्णत्वं संसारतारकत्वम् । तस्य मथुराव्यमधिष्ठानं तच्च ब्रह्मात्मकं चक्राधारकं वनैरनैकैस्तत्त्वगदिति निरूप्य तस्मादेव परो रजमेति सोऽहमि-
त्यादिना तदभेदो भावो मोक्षहेतुरित्यभिधीयते । स चोक्तहेतोर्भक्तेरेव पूर्वोपदिष्टायाः प्रकारभेदो भवितुं युक्तः ।
तस्मादश्रुप्रलयादिवत्तद्विशेषोऽयम् । "अहमस्मि" "ब्रह्माहमस्मि" इति तैत्तिरीयकादिदृष्टः अभेदव्यपदेशस्तु तदायन-
वृत्तिरुवादिभिर्भेदे एव सति सङ्गच्छेतेति पुरैवाभिहितम् ॥ ४६ ॥

सोऽहमिति भावो भक्तेरेव प्रकारविशेषो मन्तव्यो न तु परात्मास्वरूपैक्यानुसंधिरित्यत्र हेत्वन्तरमाह —

अति देशाच्च ॥ ४७ ॥

तत्रैवोत्तरत्र "यथा त्वं सह पुत्रैश्च यथा रुद्रो गणैः सह । यथा श्रियाभियुक्तोऽहं तथा भक्तो मम प्रियः" इति
पञ्चगोण्यादेः पुत्रादिसाहित्यवत् स्वस्य स्वभक्तमादित्यातिदेशात् । चशब्दान् "ध्यायेन्मम प्रियो नित्यं स मोक्षम-
धिगच्छति" । "स मुक्तो भवति तस्मै स्वात्मानं च दशमि" इति तत्परवाक्यं गृहीतम् । तत्र नित्यप्रियत्वस्यात्म-
दानसम्प्रदानत्वादि तद्वक्तव्योच्यते । तदेतच्च तदैक्यं न सम्भवेत् । तस्माच्च तद्विशेषोऽसावित्यधिगन्तव्यम् ।
इत्थं च श्रीरामतापन्यादिदृष्टोऽपि सोऽहमिति भावो व्याख्यातः । तथा च देशिकानुग्रहसहकृतान् भगवदुपासना-
दिमुक्तिरिति न कपि क्षतिरिति ॥ ४७ ॥

शास्त्रज्ञानपूर्वकमुपासनं विद्योच्यते । तथा मुक्तिरित्येतत् परिष्कर्तुमाभ्यन्ते । तमेव
विदित्वातिमृशमेति नान्यः पन्था विद्यते अयतायेति पुरुषभक्ते तमेव विद्वानमृत इह भवतीत्यादि चा-

विलक्षणत्वं चोक्तं के अभिलाषी होकर कहने लगे कृष्ण ही सर्वकारण, विष्णु, स्नेहवश तथा गोपियों के नित्य-
कान्त हैं । तब गोपियों ने श्रीकृष्ण का जन्म-कर्म मन्त्र और ध्यान पढ़े । मुनि ने भी पूर्व अर्थ को अभ्यासनिग
के द्वारा दृढ़ करने के लिये तथा तात्पर्य निर्णयार्थ "स हो वाच तां ही"त्यादि वाक्य के द्वारा ब्रह्म नागयण उपाख्यान
कहने लगे । यहाँ श्रीकृष्ण को पूर्ण तथा संसारतारकत्व कहकर और मथुरा उनका अधिष्ठान, वह अधिष्ठान चक्र
के ऊपर अवस्थित, ब्रह्मात्मक तथा विविध वनों में सुशोभित है—ऐसा वर्णन किया है । पश्चात् रजोगुण से अतीत
जीवात्मा का ब्रह्म के साथ अभेद भाव ही मोक्ष का हेतु है—इस प्रकार का उपदेश दिया । अतएव यह ऐक्यभावना
पूर्वोक्त भक्ति के प्रकार विशेष से युक्त है । अश्रु-प्रलयादि जिस प्रकार भाव के ही स्मृति-विशेष है, ठीक उसी प्रकार
उक्त ऐक्यभाव चिन्ताविशेषमात्र है । तैत्तिरीयकादि उपनिषद् में इस प्रकार "अहमस्मि" "ब्रह्माहमस्मि" आदिक
अभेद बोधक सकल वाक्य ब्रह्मायत्त अर्थात् ब्रह्म के अधीन होने के कारण ब्रह्म से अभिन्न इत्यादि ब्रह्मायत्तवृत्ति
के द्वारा भेद में अभेद बुद्धि का निर्णय करते हैं । यह पहले कहा गया है ॥ ४६ ॥

"सोऽहं" यह भाव भक्ति का प्रकार विशेष है इसमें पर-अपरात्मक स्वरूपैक्यज्ञान अर्थात् परमात्मा जीवात्मा
ऐक्य रूप ज्ञात नहीं है । इसमें अपरहेतु दिग्बाने हैं ।—

गोपालतापनी से भगवान् ने ब्रह्मा से कहा है । "पद्मयेने ! त्वम जिम प्रकार प्रीति युक्त पुत्रों के साथ
सर्वदा अवस्थान करते हो, रुद्र जिस प्रकार निज गणों से नियत अवस्थान करते हैं, मैं भी उस प्रकार निज
प्रिय भक्तों के साथ नियत अवस्थान करना रहता हूँ ।" यहाँ भगवान् का भक्तमादित्यत्व प्रदर्शित है । चकार
शब्द से "मेरा प्रिय भक्त मेरा ही नित्य ध्यान कर मोक्ष लाभ करता है । मैं उस को आत्म पर्यन्त दान कर
देता हूँ" इत्यादि परवाक्य का प्रहण है । यहाँ नित्य प्रियत्व, स्वात्मदान प्रभृति भक्त-सम्बन्ध में कहे गये हैं ।
स्वरूप का ऐक्य होने पर इस प्रकार भक्ति असम्भव है । अतएव यह भक्ति का प्रकार विशेष है । इस प्रकार
गोपालतापनी प्रभृति उपनिषदों में जो सकल अभेद पर वाक्य हैं, उनकी संगति होती है । अतएव मुष्कृषा के
साथ भगवान् की उपसना से ही विमुक्ति होती है—ऐसा चोक्तं पर कोई हानि नहीं है ॥ ४७ ॥

न्यत्र पश्यते । तत्र कर्म मोक्षहेतुस्तु समुच्चिने विद्याकर्मणी किंवा विद्येति संशयः । किं प्राप्तं कर्मणि । शेष-
मानं पुरुषार्थत्वेति पदसूत्रानिर्णयान् । विद्या तु तद्धेतो भवेत् समुच्चिने विद्याकर्मणी वा तद्धेतुर्न तु तद्धे-
तुर्न त विद्याकर्मणी इति अत्रागत । यदुक्तं उभाभ्यामेव पक्षाभ्यां यथा स्वे पक्षिणो गतिः । तमेव कर्मणा-
नाभ्यां मुक्तौ भवति मानव इति । विद्या वा तद्धेतुः । तमेव विदित्वेत्यादिश्रवणान् । तस्मादनिर्णयोऽस्तु । एवं
प्राप्ते त्रयीति—

विद्यैव तु तन्निर्द्धारणात् ॥ ४८ ॥

तुशब्दः शङ्कान्छेदार्थः । विद्यैव मोक्षहेतुर्न तु कर्म । न च समुच्चिने विद्याकर्मणी । कुतः ? तन्नि-
तमेव विदित्वेत्यादौ तस्यास्तत्त्वावधारणान् । विद्याशब्देनह ज्ञानपूर्विका भक्तिरुच्यते । “विज्ञाय प्रज्ञां कुर्वीत”
इत्यादौ तादृश्यास्तस्यास्तत्त्वाभिधानान् । स्मृतिश्चोभयत्र विद्याशब्दं प्रयुज्ते । “विद्याकुठारेण शिनेन धीरः” इति
“राजविद्या राजगुह्यम्” इति च । तस्मादसौ तन्त्रेण ते द्वौ गृह्णीयान् । कौरवशब्दवत् भीमांसकशब्दवच्च । पक्षो
धानराष्ट्रपाण्डवौ परस्तु कर्मविद्वद्भ्याविदौ यथा गृह्णाति ॥ ४८ ॥

स च मोक्षो विद्यया बहिःसाक्षात्कारेणैवेत्याह—

दर्शनाच्च ॥ ४९ ॥

“मिथ्यते हृदयप्रस्थिरिच्छयन्ते सर्वसंशयाः । क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन्दृष्टे परावरे” इति मुण्डकोक्तेन
तद्वीक्षणमित्यर्थः ॥ ४९ ॥

शास्त्र ज्ञान पूर्वक उपासना का नाम विद्या है । वर्तमान-तादृशी विद्या के द्वारा मुक्ति होती है—इस विषय का
परिष्कार करने हैं । “उन को जानने से ही मुक्ति होती है, गति के लिये और मार्ग नहीं है” इस प्रकार का पुस्त-
मूक्त में पाठ है । अन्यत्र भी “उनको जानने पर अमृत होना पड़ता है” इस प्रकार के वाक्य हैं । यहाँ संशय यह है
कि कर्म, किम्वा विद्या-कर्म उभय, किम्वा केवल विद्या ही मोक्ष का हेतु है ? “जनकादि राजर्षिगण कर्म के द्वारा
ही सम्यक् मिथि को प्राप्त हुए” इत्यादि स्मृतिवाक्य से कर्म ही मुक्ति का हेतु होता है । विद्या इस कर्म का शेष
भाग है अतएव कर्म में पृथक् वस्तु नहीं है । पदसूत्रों में इस प्रकार निर्णीत है । फिर “पक्षिणो जिस प्रकार उभय
पक्षों के साहाय्य से आकाश में उड़ते हैं उसी प्रकार मनुष्य कर्म और विद्या उभय साधन के द्वारा मोक्ष लाभ
करता है” इस प्रकार के वाक्य से दोनों का ही मोक्ष साधनत्व स्थिर होता है । “उनको जानने पर मृत्यु का अति-
क्रमण किया जा सकता है” इत्यादि वेदवचनों से एकमात्र विद्या को ही मोक्षसाधन रूप से निश्चय किया जाता है
इस प्रकार अनिश्चित के समाप्तनार्थ परमूत्र की अवधारणा करने हैं ।—

“तु” शब्द शङ्कान्छेद के लिये है । विद्या ही मोक्ष का हेतु है । कर्म नहीं है । किम्वा विद्या कर्म उभय निक-
कर नहीं है । विद्याशब्द से ज्ञान पूर्वक भक्ति का बोध होता है । “विज्ञाय प्रज्ञां कुर्वीत” इस वाक्य में विद्या
का ज्ञान पूर्वकत्व कहा गया है । स्मृति ने भी ज्ञान-भक्ति उभय रूप में विद्या शब्द का प्रयोग किया है । “विद्या-
कुठारेण शिनेन धीरः” इति “राजविद्या राजगुह्यम्” इत्यादि । अतएव यह विद्याशब्द कौरवशब्द की भाँति है जैसे
कौरव शब्द जिस प्रकार भीम और पाण्डव दोनों का बोध होता है तथा भीमांसक शब्द में जिस प्रकार कर्म-
भीमांसक और वज्रभीमांसक दोनों का बोध है, ठीक उसी प्रकार तन्त्र में ज्ञान और भक्ति उभय का बोध है ॥ ४९ ॥

यह मोक्ष विद्या के द्वारा बहिःसाक्षात्कार से हो जाता है इसे कहते हैं । प्रकृति में पर भगवन्मात्मानुसार ही
मोक्ष है । मुण्डकोपनिषद् में कहा है कि भगवान का साक्षात्कार होने पर हृदय की प्रस्थि अर्थात् उसके सत्य

नन्वेवं कर्मणा मुक्तिरिति, ज्ञानकर्माभ्यां मुक्तिरिति च शास्त्रं विरुद्धं स्यात् । तत्राह—

श्रत्यादिबलीयस्त्वाच्च न बाधः ॥ ५० ॥

न अतु विद्यैव मुक्तिहेतुरित्यस्य शास्त्रस्य ताभ्यां बाधः शक्यः । कुतः ? श्रत्यादिनि । तमेव विदित्वेत्यादेः सावगात्तायाः श्रुतेर्बलिष्ठत्वात् । आदिशब्दो लिङ्गयुक्ती संगृह्णाति । “इन्द्रोऽधमेवाच्छतमिष्यापि राजा ब्रह्माण-
सीद्व्यं समुवाचोपमन्नः । न कर्मभिर्न धनैर्नापि चान्यैः । पश्येत्पुण्यं तेन तत्त्वं ब्रवीहि” इति लिङ्गं, “ताम्यकृतः
कृतेन” इति युक्तिश्च । शेषत्वादिषट्मूत्री तु सूत्रकृद्विरेव प्रत्याग्यास्यते । अधिकोपदेशान् त्वित्यादिभिः । चिन्त्या-
सर्वकर्मनिर्मूलनिरूपकवाक्यसंग्रहाय च शब्दः । तं विद्येत्यादिश्रुतिस्तु तैरेव समाधायते । विभागः शतवदिति ।
तस्मान्विद्यैव मोक्षहेतुरिति स्थिरम् ॥ ५० ॥

अथ सद्व्यवस्थं गुणमपमंहरति । “अतिथिदेवो भव” इति तैत्तिरीयके श्रुतम् । तत्र संशयः । सदुपासनं मोक्षके
न वेति । गुरुप्रसादमहितादीरोपासनादेव मोक्षसम्भवादत्तं सदुपासनं नति प्राप्ते—

अनुबन्धादिभ्यः ॥ ५१ ॥

अनुबन्धो सदुपासननानिर्वन्धः । देवभावेन तदुपासनमित्यर्थः । तस्माच्च तदनुग्रहान्मोक्षः । इतरथेयं न
ब्रूयात् । स्मरन्ति चैवं तत्त्वविदः । “रहूगणैस्तन तपसा न याति न चेज्यया निर्व्वयणाद्गृहाद्वा । न छन्दसा नैव
ज्जागित्सूर्यैर्विना महत्पादरजोऽभिषेकं” इत्यादिभिः । आह चैवं श्रीभगवान्—“न रोधयति मां योगो न मांमयं

कार्यो का भेदः हो जाता है, समस्त संशयों का उच्छेद हो जाता है तथा सञ्चित प्रारब्ध उभय प्रकार के कर्म
का क्षय होता है ॥४९॥

अच्छा ? कर्म से मुक्ति है अथवा कर्म और ज्ञान दोनों से मुक्ति है—इस प्रकार कहने वाले विरुद्ध शास्त्र का समा-
धान किस प्रकार होगा उसे कहते हैं ।—विद्या ही मोक्ष का हेतु है—यह शास्त्र पूर्वोक्त कर्म-ज्ञान ही मुक्ति का हेतु
इस शास्त्र में बाधित नहीं होता है । क्योंकि “उत्तको जानने से मुक्ति होती है” इत्यादि निश्चयात्मक वाक्य-प्रयोग-
कारिणी श्रुति ही बलवती है । आदि शब्द से लिंग तथा युक्ति का समुच्चय है । “इन्द्र ने एकशत अधमेव यज्ञ
का अनुष्ठान कर इन्द्रत्वलाभ किया” पश्चात् स्तवनीय ब्रह्मा के निकट उपस्थित होकर कहने लगा—कर्म-बन्ध आदि
अन्य किमी से मुक्त नहीं मिलता है, अतएव तत्व उपदेश कीजिये” यहाँ कर्मी इन्द्र ने ज्ञानी ब्रह्मा के निकट कर्म
द्वारा मोक्ष फल लाभ नहीं है—इस प्रकार जो इंगित किया है वह लिंग है । “ताम्यकृतः कृतेन” इस श्रुति में कर्म
के द्वारा नैष्कर्म्य सिद्धि नहीं होती है” यह युक्ति है । “शेषत्वात्” इत्यादि षट्मूत्री तथा “अधिकोपदेशान् तु” इन मूत्रों
की व्याख्या में सूत्रधार स्वयं ही कर्म का प्रत्याख्यान करेंगे । मूत्रोक्त “च” शब्द के द्वारा विद्या से ही समस्त
कर्म निर्मूल होते हैं—इस प्रकार निरूपित वाक्य का संग्रह है । “तं विद्या” इत्यादि श्रुति का गन्तामान सूत्रकार
के द्वारा होगा । अतएव विद्या ही मोक्ष का हेतु है—यह स्थिर हुआ ॥ ५० ॥

अथ सद्व्यवस्थं गुण का असंहार दिखाने हैं । “अतिथि देवो भव” इति तैत्तिरीय में पाठ है । यहाँ संशय
है कि साधु उपासना अर्थात् साधुसेवा से मुक्ति होती है किन्वा नहीं ? गुरुकृपा के महान् भगवन् उपासना ही—
मोक्ष का हेतु स्थिर हुआ है, अतः साधुसेवा का प्रयोजन क्या है । इसके उत्तर—अनुबन्ध शब्द का अर्थ है भदत्
उपासना निर्वन्ध । देवभाव से अतिथिसेवा परम कर्तव्य है । उनके अनुग्रह से ही मोक्ष होता है । नहीं तो श्रुति
में इस प्रकार नहीं कहा जाता । तत्त्वविद्गण कहते हैं—“हे रहूगण ! तपस्या, देव्या, संन्यास, वेदपाठ, जप, अग्नि
और सूर्य की पूजा के द्वारा जो फल लाभ नहीं होता है, उसका केवल साधुओं के पादरज अभिषेक से लाभ हो
जाता है” । यह ब्रह्मरत्न का वचन है । भगवान् ने उद्धवजी से कहा “समस्त संगच्छेदकारी साधुगंगा जिस प्रकार

धर्म उद्भव । न स्वाध्यायस्तपस्यागो नेष्टापूर्तं न दक्षिणा । व्रतानि यत्ताण्डुन्दांसि तीर्थानि नियमा यमाः । यथा-
ऽवस्थे सप्तज्ञः सर्वमज्ञानो हि माम्” इत्यादिभिः । अत्र स्वयं स्वतत्त्वमुपदिश्यापि सम्मत्तमादिशतीति
तस्यान्तरङ्गसाधनता बोधयति । आदिशब्दानतीर्थसेवातदन्यनिन्दापरित्यागश्च प्रादो । “शुश्रूषोः श्रद्धाभक्त्या वासु-
देवकथास्मरिः । स्यान्महत्संयया विप्राः पुण्यतीर्थनिषेवणान्” । “हरिरेव सदा आराध्यः सर्वदेवेश्वरेश्वरः । इतरं
व्रजसुद्राया नावज्ञेया कदाचन” इत्यादि स्मृतिभ्यः । अत्राहुः । देशिकसम्प्रदायस्यापीशहेतुकत्वात् तदनुग्रह एव
मोक्षोऽस्तु । शुभादृष्टं तु न तत्प्रसङ्गहेतुः । तस्यापि तद्धेतुकत्वात् । सर्वथा च प्रवृत्तिरीशहेतुकेति “पगनु
तच्छ्रुते” रित्यनेन निर्णीतम् । तस्मादेशिकाद्यनुग्रहस्यापि मुक्तिकारणत्वकल्पनमयुक्तमिति । अत्रोच्यते । यद्यपि देशिक-
कादेरनुग्रहोऽपीशहेतुकत्वं सम्भाव्यं तथापि तस्यापि तत्र हेतुता सन्तव्या । कृतप्रयत्नापेक्षस्त्वित्यादिस्मृतिनिर्णयान् ।
किञ्च स्वभक्तवश्येन हरिणा स्वानुग्रहशक्तिः प्रायेण तेभ्यो दत्ताऽस्ति, अतस्तेषामेव तत्र स्वातन्त्र्यम् । तैरनुगृहीते
तु जने सोऽपि तमनुप्रवर्तयतीति सर्वथापि वाक्यानि साम्प्रदानि स्युर्वैषम्याद्यपन्यश्चेति ॥ ५१ ॥

यथा क्रतुरित्यादिश्रुती संशयः । इदं ब्रह्मोपासनं देशिकाद्युपासितसहितं स्वतारतम्यान् फलतारतम्यहेतुर्भवेन्न
वेति । “निरञ्जनः परमं साम्यमुपैति” इत्यादौ विशेषाश्रवणान् न तद्धेतुर्भवेत् । न हि नानाविधैर्वर्त्मभिर्भवेन्न
नगरं तदुपेतुमिदं विधेयं दृष्टमिति शक्यं वक्तुमित्येवं प्राप्ते—

प्रज्ञान्तरपृथक्त्वेवत् दृष्टिश्च तदुक्तम् ॥ ५२ ॥

“विज्ञाय प्रज्ञां कुर्वीत” इति द्वे प्रज्ञे दृष्टे । तत्रैका शाब्दी, अन्या तूपासना । तस्याः पृथक्त्वं भेदः ।

मुक्तको बाध्य करता है उस प्रकार योग, सांख्य, धर्म, स्वाध्याय, तपस्या, त्याग, देष्टापूर्त, दक्षिणा, व्रत, यज, मक्त-
वेद, तीर्थ समूह, नियम, यमादिक बाध्य नहीं करते हैं” । यहाँ भगवान् के द्वारा स्वयं ही अपने तत्व का उपदेश
करने में सत्संग का उपदेश करने के कारण उसका अन्तरंग साधनत्व बोध होता है । आदि शब्द से तीर्थसेवा
तथा दूसरे की निन्दा नहीं करता यह आ जाता है । स्मृति में कहा है—“श्रद्धायुक्त सेवाभिलाषी पुण्य की पुण्यती-
र्थसेवा में महत्संयया के द्वारा वासुदेव की कथा में रति होती है । सर्वदेवेश्वर श्रीहरि सदा आराध्य है । व्रज-
शिवादि देवताओं की अवज्ञा नहीं करनी चाहिये” । यहाँ पूर्वपक्षी बोलते हैं कि—गुरु और सत्प्रसंगलाभ में भग-
वान् का अनुग्रह ही कारण है । अतएव उसको मोक्ष का हेतु बोला जाना चाहिए । समस्त प्रवृत्ति भगवान् के
हेतु करके ही होती है—यह “पगनु तच्छ्रुतेः” इति सूत्र में निर्णय किया गया है । गुतरां देशिकादि अनुग्रह को
मुक्ति का कारण कह कर कल्पना करना अयुक्त है । उसके उत्तर में कहते हैं—यद्यपि भगवान् की इच्छा काय
मात्र में कारण है तो भी गुरुप्रसादादि को अवश्य ही कारण मानना होगा । “कृतप्रयत्नापेक्षस्तु” इत्यादि सूत्र में
यह निर्णीत हुआ है । अधिक किन्तु भक्तार्थी श्रीहरि निज अनुग्रह शक्ति को प्रायः भक्तों को प्रदान कर देते हैं ।
अतएव अनुग्रह विषय में साधुओं का स्वातन्त्र्य ही स्वीकार्य है । “साधुगण के द्वारा अनुगृहीत जन में भगवान्
अपने अनुग्रह का प्रकाश करने रहते हैं” इत्यादि सकल वाक्य के द्वारा सबका समान तथा वैषम्यादि का दूरे-
करण हुआ है ॥ ५१ ॥

“यथा क्रतु” इत्यादि श्रुतिवाक्य में सन्देह है । गुरुप्रसाद के साथ ब्रह्मोपासना का निज तारतम्य के अनुसार
फल-तारतम्य होगा किन्वा नहीं ? “निरञ्जनः परमं साम्यमुपैति” इत्यादि वाक्य में विशुद्ध होकर परमसाम्यतापि
के अर्थ में फल का कोई विशेष नहीं देखा जाता है । अतएव उसके तारतम्य सम्भव नहीं है । नानाविध मार्गों
के द्वारा यदि किसी एक नगर में गमन किया जाता है तो जो व्यक्ति ने जिस मार्ग से गमन किया है, उसका जो
दर्शन है, वह अन्य मार्ग में गमन करने वाला के दर्शन से कुछ विशेष नहीं है । अतएव उक्त उपासना विशेष में

विद्यया दर्शनान् विमुक्तिरित्येतत् दृढयितुमारम्भः । मुण्डके काठके च श्रूयते । “नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बद्ध्या श्रुतेन । यमेवैव वृणुते तेन लभ्यस्तस्यैव आत्मा विवृणुते तनुं म्यां” इति । अत्र संशयः । भगवत्कृताद्वरणदेव तन्माज्ञात्कार एव विस्तिविरक्तियुक्ततद्भक्तिहेतुकादेव तन्मादिति । शब्दस्वारस्यात् केवलादेव तद्वरणात्स इति प्राप्ते—

परेण च शब्दस्य ताद्विध्यं भूयस्त्वात्वनुबन्धः ॥ ५४ ॥

शब्दस्य वरणैकतम्यत्वबोधकस्य तस्य वाक्यस्य ताद्विध्यं भक्तिलभ्यत्वबोधनपरत्वं परेण तदन्यथाविना वाक्येन च शब्दाद्वैक्यान्तरेण च गम्यतेऽतो वरणदेव तन्माज्ञात्कार इति तस्य नार्थः । एतदुक्तं भवति । “नायमात्मा वलहीनतन लभ्यो न च प्रमादात्तपसो वाप्यनिजान् । एतैरुपायैः यतते यस्तु विद्वान् तस्यैव आत्मा विजते ब्रह्मधाम” इति परवाक्यं मुण्डकेऽस्ति । इहैतैरुपायैरिति यत्ताप्रमादादिमाधनक्रमो निर्दिष्टः । यत्नं यत्नं भक्तिरेव तादृक् । “वशे कुर्वन्ति मां भक्ताः सत्प्रियः सत्प्रति यथा” । “पुरुषः स परः पार्थ भक्त्या लभ्यस्व नन्यथा” इति वाक्यैकाग्र्यान् । “नाविरतो दुश्चारितान् नाराप्तो नासमाहितः । नाशान्तमानसो वापि प्रज्ञानेनैतमाप्नुयात्” इति परवाक्यं काठके । इह सदाचारनिरतो जितेन्द्रियो हरिं ध्यायंस्तमनुभवतीति क्रमेण माधनान्यभिहितानि । तथा च परवाक्यैकाग्र्यान् पूर्ववत् भक्तिहेतुकमेव वरणमवसीयते । किंच वरणेनैव लभ्य इति पूर्ववाक्यार्थः । तत्र प्रष्ट एव वरणीया वाक्यो नाप्रष्टः । प्रष्टुं च स्वस्मिन् भक्तिमत एव नाभक्तस्येति । यदुक्तं

शास्त्र वाक्यों का विरोध घट सकता है ॥ ५३ ॥

विद्या के द्वारा भगवद्दर्शन होने पर मुक्तिलाभ होता है इस विषय को दृढ़ करने के लिये प्रकरणान्तर का आरम्भ करते हैं । मुण्डक और काठक श्रुति में कहा गया है कि “वह आत्मा प्रवचन-मेधा वा अनेक अवगुण के द्वारा लभ्य नहीं होता है किन्तु वह जिसको वरण करता है अर्थात् कृपापात्र रूप से ग्रहण करता है उसे ही लभ्य होता है । अर्थात् उसे निज स्वरूप दर्शन कराता है । यहाँ संशय है कि वरण के द्वारा ही उनका साक्षात्कार होता है अथवा ज्ञान-वैराग्य युक्त भक्ति के द्वारा ? शब्दस्वारस्य के हेतु वरण को ही साक्षात्कार के हेतु बोला जाना चाहिए इसका उत्तर देते हैं ।—

वेद में वरण शब्द के द्वारा भगवत्साक्षात्कार का तदेकलभ्यत्व बोधित नहीं हुआ है—ऐसा नहीं है किन्तु उसका तात्पर्य भक्तिलभ्यत्व बोध में जानना चाहिए । अर्थात् वरण का अनुग्रह का कारण बोलने पर उत्तम भक्ति ही का दर्शन का कारण होता है—इस प्रकार बोध हो रहा है । परवर्तीवाक्य में “च” शब्द के द्वारा वाक्यान्तर में इस प्रकार का उपदेश हो रहा है । अतएव इन सकल वाक्यों का भगवद्दर्शन के कारण भगवत् अनुग्रह—इस प्रकार अर्थ नहीं हुआ है । मुण्डकोपनिषद् में—आत्मा वलहीनव्यक्ति, प्रमादी, तपस्वी, अवधूतविद्वधारी व्यक्ति के द्वारा लभ्य नहीं होता है । जो विद्वान् इन सब उपायों के द्वारा यत्न करता है, वह ब्रह्म धाम में गमन करता है—इस प्रकार का वाक्यान्तर देखने में आता है । “इन सकल उपायों के द्वारा” बोलने पर बल और अप्रामादिक साधन रूप में निर्देश किये जाते हैं । बल का अर्थ तादृशभक्ति । “मनु म्नी जिस प्रकार सत्प्रति को वश में कर लेती है उस प्रकार भक्ति ही मुक्तको वश करती है” । “हे पार्थ परम-पुरुष अनन्य भक्तिलभ्य है” इन सत्त वचनों से एक-वाक्यता होने के कारण बल शब्द से भक्ति ही बोध प्राप्त हो रही है । कठोपनिषद् में—जो दुश्चारित, अमानस, अस्माहित है और जिसका मन स्थिर नहीं है वह प्रज्ञान के द्वारा भी परमेश्वर का प्राप्त नहीं होता है । इस वाक्यान्तर देखने में आता है । यहाँ “सदाचारनिरत, जितेन्द्रिय, आदरि का ध्यान कर उनका दर्शन करता है” इस प्रकार वचन से माधन सकल क्रम में अभिहित हो रहे हैं । अतएव परवर्ती वाक्य के साथ एकार्गप्रयुक्त पूर्व-

स्वयमेव—“तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एकभक्तिर्विशिष्यते । प्रियां हि ज्ञानिनोऽन्यथमहं स च मम प्रियः” इति श्रद्धा भक्त्यादिवाक्यान्तरेण चेतदेवम् । इतरथा तद्व्याकुल्येन । वैषम्यादि च भगवतीति । ननु वृत्तेनैव लभ्य इति भिन्नं भवति कुतस्तत्राह भूयस्तत्रादिनि । तुरवधारणे । तस्मात्साक्षात्कारं प्रति वरणाभ्यानिबहुवान् स इत्यर्थः । वरणाभ्या-
तानेन स वद्वन्तीति । अयमत्र क्रमः । प्रथमतस्तत्त्वतस्तत्तां प्रसङ्गः सेवा च । तथा स्वपरात्मस्वरूपसम्बन्धबोधः ।
तान्तिरवैतृण्य पूर्विका तद्वक्तिः । तथा प्रेम्ण्येन वरणम् । तनस्तस्मात्साक्षात्कृतिरिति ॥५४॥

दास्यसम्यादिभावाः प्रारम्भादेव परमे व्योम्नि हरिमुपासते तत्रैव न द्रव्यन्तीति मतम् । अथ केचित् शान्ति-
भावान्तमादौ जाठरादानुपासन इति दर्शयते । अत्र जाठरादिवाक्यानि विषयः । जाठरादौ हरिरुपास्यो न वेति संशयः ।
प्राकृते तस्मिन्नसत्त्वालोपास्यः कित्वाप्राकृते परमे व्योम्न्येव नित्यं सत्त्वान् तत्रैवोपास्य इति प्राप्ते—

एक आत्मनः शरीरे भावान् ॥ ५५ ॥

एके केचित्श्रग्विनः शरीरे देहे जाठरे हृदि ब्रह्मरन्ध्रे चेत्यर्थः आत्मनो विष्णोरुपासना कार्येति मन्यन्ते ।
कुतः भावान् । तत्रापि तस्य सत्त्वादित्यर्थः । अथ के चैन्मधु विन्देत् किमर्थं पर्वतं व्रजेत्” इति न्यायान् । प्रमा-
दितस्तु दास्यत्वेन क्रमेण निजपदमिति तदभिप्रायः । स्मृतिश्चैवमाह । “उदरमुपासते य ऋषिवर्त्मसु कुर्यादृशः
समिपपदुनि हृदयमारुण्यो दहरम् । तत्र उदगादन्त तत्र वाम शिरः परमं पुनरिह यत्नमेत्य न पतन्ति
कृतान्तमुग्रे” ॥ ५५ ॥

वाक्य में भक्तिहेतुक वरण ही प्राप्त अवशेष रहता गया है । और भी “वरण के द्वारा ही लभ्य” इस प्रकार निश्च-
यात्मक वाक्य से यह बोध हो रहा है कि श्रीकृष्ण के प्रियतम सकल वरणीय हैं अप्रियतम नहीं हैं । प्रियतम किन्तु
भक्त भिन्न अभक्त नहीं हो सकता है । भगवान् ने स्वयं ही कहा है—चारि प्रकार साधक के मध्य में नित्ययुक्त ज्ञानी
यदि एकान्तभक्त होता है तो वह सब से श्रेष्ठ है । एतादृश ज्ञानीगण हमारे प्रिय तथा हम भी उन ज्ञानियों का
प्रिय इत्यादि । श्रद्धा-भक्ति तथा ध्यानयोग के द्वारा इत्यादि वाक्यान्तर में भी यह अर्थ कहा गया । उक्त वाक्य का
इस प्रकार अर्थ नहीं करने से विरोध तथा भगवान् में वैषम्यादि दोष घटना है । “भगवान् जिसको वरण करते
हैं वह ही उनका लाभ करता है” इस प्रकार के निबन्ध का कारण यह है कि वरण भगवान् साक्षात्कार के अव्यवहित
पूर्ववर्ती है । जिस क्रम से भगवत्साक्षात्कार का लाभ होता है वह यह है कि पहले साधुसंग और साधुसेवा,
उसमें निज स्वरूप और परमात्मस्वरूप दोनों का सम्बन्धज्ञान इसके अनन्तर तदितरवैतृण्य पूर्विका भगवद्भक्ति
उसके द्वारा प्रियता रूप से वरण, इसके अनन्तर तत्साक्षात्कार होता है ॥ ५४ ॥

दास्य-सम्यादि सकल भाव पहले से ही परमव्योम में हरि की उपासना करते हैं तथा वहाँ उनका दर्शन करते
हैं—यह सम्मत है । अथ शान्तभावापन्न कोई कोई योगी योगमार्ग से जाठरादि में उनकी उपासना करते हैं । यहाँ
जाठरादि वाक्य ही विचार का विषय है । जाठरादि में श्रीहरि उपास्य है किम्वा नहीं है—यह संशय है । जाठरादि
प्राकृत है । अतस्तिरव-प्रयुक्त उनमें भगवान् की उपासना नहीं हो सकती । वे अप्राकृत परव्योम धाम में नित्य वि-
राजित हैं । अतएव वहाँ उनकी उपासना कर्तव्य है—इस प्रकार के पूर्वपक्षीय सिद्धान्त का उत्तर देते हैं ।—

कोई कोई शाखाध्यायी शरीर में अर्थात् जठर में, हृदय में अर्थात् ब्रह्मरन्ध्रे में आत्मरूपी विष्णु की उपासना
करते हैं क्योंकि वे सब कहते हैं कि उन सकल स्थानों में उनकी मत्ता है । इन सकल स्थानों में उपासित होने पर
वे प्रसन्न होकर उपासकों को नित्यपद प्रदान करते हैं । “गृह में मधु यदि मिल जाय तो पर्वत में जाने की आव-
श्यकता क्या है” ? स्मृति में भी कहा है—“हे अनन्त ! स्मृत्युद्धि मवल व्यक्ति ऋषिवर्त्म में तथा नाडीपट्टनि हृदय
गह्र में आपकी उपासना करते हैं । और जो आगे उन्नत होकर आपके श्रेष्ठधाम परव्योम को प्राप्त होते हैं, उनको

यथा क्रतुरित्यादिषु वाक्येषु माधुर्य्यगुणकमैश्वर्य्यगुणकं चोपासनमुत्तमम् । तादृकं संप्रसन्नानुगायीशमङ्गलान्
तत्र तत्रैव जीवानां प्रवृत्तिस्तेन तेन प्राप्तिश्च तत्तद्गुणस्वरूपेण च दृश्यते । उभयाविरोधादित्यादिभ्यां न हि तस्य । ५३
संशयः । येनोपासनेन यद्गुणकं स्वरूपं ध्यातं तद्गुणकमेव तत्प्राप्तमुतास्ति ध्यानगुणाद्गुणानिरेकं इति । उभय-
त्रापि ध्यानं ध्येयैक्यान् गुणोपसंहारन्यायाच्चान्तीति प्राप्ते—

व्यतिरेकस्तदभावभावित्वाच्च तूपलब्धिवत् ॥ ५६ ॥

तुल्यदः शङ्कान्छेदार्थः । नास्ति गुणानिरेकः । कुतः तद्भावेति । तद्भावस्य ध्यानानुयायिगुणकत्वस्य तद्वर्त्मस्य
भावित्वात् । प्राप्तावुद्देश्यत्वादित्यर्थः । उपलब्धिवत् ज्ञानवत् । यथा ज्ञात्वा ध्यानं तथैव प्राप्तावुद्दिष्टान् । यद्यपि
तद्विदुषां संप्रसन्नानुगायीशमङ्गलान् तत्प्राप्तिश्च तत्तद्गुणस्वरूपेण च दृश्यते । उभयाविरोधादित्यादिभ्यां न हि तस्य । ५३
संशयः । येनोपासनेन यद्गुणकं स्वरूपं ध्यातं तद्गुणकमेव तत्प्राप्तमुतास्ति ध्यानगुणाद्गुणानिरेकं इति । उभय-
त्रापि ध्यानं ध्येयैक्यान् गुणोपसंहारन्यायाच्चान्तीति प्राप्ते—

तादृशेन तत्सङ्कल्पेनैव तत्र तथैव प्रवृत्तिस्तेन तेन तथा तथा प्राप्तिरित्यत्र दृष्टान्तत्वेन सूत्रमाह—

अज्ञावबद्धास्तु न शाखासु हि प्रतिवेदम् ॥ ५७ ॥

तत्तद्विषयनियतकर्तव्येण्यवगन्त्याधानादिषु यज्ञाङ्गेषु यजमानेन सर्व्वं ऋत्विजोऽवबद्धाः । अवबन्धनं नाम-
करणमेव । अध्वर्य्युः स्वां वृणो, होतारं स्वां वृणो, उद्गातारं स्वां वृणो, इत्यादिरूपम् । तस्मादेव हेतोः सर्व्वकर्म-
निपुणानामपि तेनैकैकप्राधिकारो न तु सर्व्वत्रेति नियमः । तथाभूताश्च ते सर्व्वान् शाखासु विहितान्यङ्गानि

किर प्रपञ्च में आकर मृत्युमुख में नहीं पड़ना होता है ॥ ५५ ॥

“क्रतु के अनुसार फल होता है” इत्यादि वाक्य में माधुर्य्य-गुणक और ऐश्वर्य्य-गुणक भेद में दो प्रकार की उपा-
सना कही गयी है । “तेन प्राप्तिश्च तत्तद्गुणस्वरूपेण” और “दृश्यते उभयाविरोधात्” ये दोनों सूत्रों में साधु-
संगानुयायिनी ईश्वर-कल्पना से माधुर्य्य और ऐश्वर्य्य के अनुसार जीवों की प्रवृत्ति तथा प्राप्ति के भेद का वर्णन
है । यहाँ संशय है कि जिस उपासना के द्वारा जिस गुण के साथ स्वरूप का ध्यान किया जाता है उसके द्वारा उस
स्वरूप की प्राप्ति होती है ? अथवा ध्यानगुण से अनिरिक्त स्वरूप की प्राप्ति होती है ? ध्येयवस्तु के ऐक्य-प्रयुक्त होने
के हेतु उभय प्रकार के ध्यान में ध्यानगुण से अनिरिक्त स्वरूप की प्राप्ति की सम्भावना स्थिर होने पर उसके उत्तर
में बोलते हैं ।—

“तु” शब्द शङ्कान्छेदार्थ है । ध्यान से अनिरिक्त गुण की प्राप्ति नहीं है । केवल ध्यानगुण की ही प्राप्ति हो सकती
है क्योंकि प्राप्ति में उसका उद्देश्य रहता है । जिस प्रकार ज्ञान में ध्यान किया जाता है, प्राप्ति में ठीक उसी प्रकार
उदय होता है । यद्यपि ब्रह्मवेत्ताओं के उपास्य के अनिरिक्त गुणों के अस्तित्व का बोध रहता है, तो भी ध्यान का
अभाव प्रयुक्त प्राप्ति में ध्यानानिरिक्त गुण के उदय की सम्भावना नहीं दीग्वती है । इस प्रकार “क्रतु के अनुसार
फल” इस श्रुति वाक्य की संगति हो सकती है ॥ ५६ ॥

तादृश उनके संकल्प के द्वारा ही उस उस स्थल में प्रवृत्ति होती है तथा उस-उस संकल्प के अनुसार ही उस
प्रकार की प्राप्ति होती है इस विषय का दृष्टान्त दिग्मान के लिये सूत्रान्तर की रचना करते हैं ।—

अग्न्याधानादि यज्ञाङ्ग समूह में उस-उस ऋत्विक् का नियत कर्तव्य यजमान के द्वारा अध्वर्य्युः, होता, उद्-
गाता और ब्रह्मा के इच्छानुसार वरण किया जाता है । अवबन्धन का अर्थ नामकरण है । “अध्वर्य्युः तुमको वरण
करता है होता तुमको वरण करता है उद्गाता तुमको वरण करता है ब्रह्मा तुमको वरण करता है” इत्यादिरूप है ।
इस कारण से सर्व्व कर्मनिपुण उनका निज निर्दिष्ट कर्म में ही अधिकार है, सर्व्वत्र नहीं है । अतः वे सब सर्व्व-
शाखाओं में विहित अङ्गसमूह को नहीं कर सकते हैं । प्रत्येक वेद में सकल अङ्ग नियमित अर्थात् निर्दिष्ट विधि

वस्तु न प्रभवन्ति । हि यतः प्रतिवेदमहानि तिर्यग्मनानि अत्रा होत्रं यजुषाध्वर्यवं साम्नादमात्रमध्वर्यं
ब्रह्मवर्तिनि । अत्र यत्रमानेन्द्रैव यवन्वित्रां कर्मविशेषं दक्षिणभेदे च प्रवृत्तिका, तथा जीवानां तत्तदुपासनं
वत्स्वरूपे च तादृशीशेच्छैवेति ॥ ५७ ॥

अथोद्वादीनां विमिश्रभावदर्शनादमन्त्रोपासनादिदर्शनान्तरमाह—

मन्त्रादिवत् वाविरोधः ॥ ५८ ॥

तत्तद्विषयकभक्तिप्रवर्तनाय तादृशमन्त्रमङ्गलं मन्त्रवत् । यथैक एव मन्त्रो बहुषु कर्मसु विनियुयते, कश्चित्
द्वयोः कश्चित् एकस्मिन्नेवेति तथैव विधानान् । आदिशब्दान् कालकर्मग्रहः । यथैक एव कालः क्वचिन्नुसुम-
पत्रादेः क्वचिन् निष्पत्रस्य च क्वचिद्वात्यस्य क्वचित्ताम्रस्य च हेतुः स्यादेवं चाविरोधः । तथा च यद्गुणकं
सर्वस्वमुपास्यते तद्गुणकमेव मोक्षे स्फुरतीति चिन्तितगुणान् गुणान्तरानिरेको नेति सिद्धम् ॥ ५८ ॥

अथैतद्विचार्यते । “एकोऽपि स न बहुधा योऽवभाति” इति । “एकं सन्तं बहुधा दृश्यमानं” इति । “अथ
कस्मादुच्यते ब्रह्म” इत्यादि च श्रूयते । अत्र वैदूर्यादिवत् भगवति मिथो विलक्षणानि बहूनि मणिरिति मन्त्रि ।
तैर्विशिष्टोऽसावेकोऽपि बहुरभिधीयते एवं गुणोऽपि प्रकारबाहुल्यात् तत्त्वमवसेयम् । इह संशयः । स्वरूपगतं
गुणगतं च बहुत्वं श्रूयमाणं सर्वस्मिन्नुपासनं चिन्त्यं न वेति । आनन्दादेरेव सर्वत्रापिज्ञानं । बहुवच्यैक-
स्मिन्नविरोधान्च नेति प्राप्ते—

भूम्नः क्रतुवत् ज्यायस्त्वम् तथा हि दर्शयति ॥ ५९ ॥

भूम्नो बहुभावस्य यस्मान् सर्वेषु गुणेषु ज्यायस्त्वं क्रतुवत् सर्वत्र सहभावादतः सर्वत्रासौ चिन्त्यः ।

गये हैं जैसे अक से होत्र, यजुः से अध्वर्यु, साम से उद्गात, अथर्व से ब्रह्मा इत्यादि । यहाँ जिस प्रकार यज-
मान की इच्छा ही कर्म-भेद से दक्षिण-भेद में प्रवृत्ति के लिये कारण है, उसी प्रकार सकल जीवों की इच्छा के
अनुसार माधुर्य तथा ऐश्वर्य स्वरूप में उपासना की प्रवृत्ति होती है ॥ ५७ ॥

अनन्तर उद्वादीकों के ऐश्वर्य-माधुर्य-मिश्रितभाव दर्शन से अपरिणोप हो उसके समानार्थ अन्य निदर्शन
का प्रदर्शन करते हैं । उन-उस विषयक भक्ति-प्रवर्तन के लिये मन्त्र के समान उस प्रकार वह संकल्प जानना-
चाहिए । जिस प्रकार एक ही मन्त्र अनेक कर्म में कभी दो कर्मों में कभी एक कर्म में प्रयुक्त होता है, ठीक उसी
तरह उद्वादीकोंकी ऐश्वर्य माधुर्यविषयक भक्ति के प्रवर्तन के लिये कभी ऐश्वर्य कामना से ऐश्वर्य में प्रवृत्ति
कभी माधुर्य कामना से माधुर्य में प्रवृत्ति दीखती है । आदिशब्द से काल कर्म का ग्रहण है । जिस प्रकार एक
ही काल कभी कुसुमपत्रादि का कभी निष्पत्रता का तथा कभी वात्य का और कभी ताम्रस्य का कारण होता है,
उसी प्रकार समकाला चाहिए । इसमें विरोध का सामञ्जस्य हो गया है । उपासक जिस गुण से जिस स्वरूप की
उपासना करता है उस गुण की मोक्ष में मूर्ति होती है । अतएव चिन्तित गुणसे अनिरिक्त गुणान्तर नहीं है ॥ ५८ ॥

अथ अन्य एक विचार उपस्थित करते हैं—“जो एक होकर भी बहुधा प्रकाशित होते हैं” “एक होकर बहु प्र-
कार दृश्यमान” “अनन्तर किस लिये ब्रह्म कर्म के कहे जाते हैं” इत्यादि श्रुतियाँ मृगत में आती हैं । यहाँ भगवान्
में वैदूर्यादि मणि की भाँति परस्पर-विलक्षण अनेक रूप हैं । उन सब रूपों में विशिष्ट वे एक होकर भी बहु रूप
में कहे जाते हैं । प्रकार बाहुल्या के कारण गुण का बहुत्व निश्चित होता है—यह सिद्धान्त है । इस विषय में-
संशय यह है कि समस्त उपासना में स्वरूपगत और गुणगत बहुत्व का चिन्तन करना है किंवा नहीं । समस्त उपा-
सना में आनन्द की अपेक्षा रहने के कारण तथा एक वस्तु में बहुत्व के विरोध के वश बहुवचिन्ता अयुक्त है—इस
प्रकार के पूर्वपक्ष का उत्तर देते हैं ।—

यथा क्रतोऽप्योतिष्ठोसम्यग् दीक्षाशब्दभूतान्तर्भवतुष्टुनेत्यर्थः, तथा सर्वत्र स्वरूपधर्मादिष्वनुष्टुनेर्भूतस्तत्प्रमाण-
माह तथाहानि । “भूमेव मुख्यं नालये सुखमस्ति” इति श्रुतिरानन्दादेर्भूमाविनाभावं दर्शयन्ती तस्यानुचित्तत्वं
सर्वत्रानुज्ञापयतीत्यर्थः । येन विना कर्मनित्यत्वं न सिध्येत ॥ ५६ ॥

अथ तेषु बहुषु रूपेषु उपासनेकविधं विविधं चेति सन्देहे उपास्यस्वरूपाभेदादेकविधमिति प्राप्ते —

नाना शब्दादिभेदात् ॥ ६० ॥

तेषु रूपेषु नानैवोपासनं, प्रतिरूपं पृथक् नदित्यर्थः । कुतः ? शब्देति । तत्तद्वाचकानां नृसिंहादिशब्दानां
मन्त्राणामाकारकर्मणां च वैलक्षण्यादित्यर्थः । स्मृतिश्च । “कृतं त्रेता द्वापरं च कलिरित्येषु केशवः । नानाचर्गोनि-
धाकारो नानैव विधिनेज्यते” इति । तस्माद्विज्ञा पृजेति ॥ ६० ॥

नृसिंहादिपुरुषोत्तमरूपोपासनानि विभिन्नविधानात्युक्तम् । अथ तानि तत्तदुपासकैः समुच्चित्यानुष्ठेयानि
विकल्प्य चेति वीक्षायां नियमे हेत्वभावान् समुच्चित्येति प्राप्ते —

विकल्पोऽविशिष्टफलत्वात् ॥ ६१ ॥

तेषामनुष्ठाने विकल्प एव । यादृक् सत्प्रसङ्गानुयायिभगवत्प्रकृत्यादुपासनमुपलभ्यते तदेवानुष्ठेयं न त्वन्य-
दित्यर्थः । कुतः ? अविशिष्टेति । तेषां सर्वेषामविशिष्टं समानमेव मोक्षसाक्षात्कारलक्षणं फलमुक्तम् । एकेनैव
तस्मिन् सिद्धे किमन्येनेत्यर्थः । यद्यपि तद्विदुषामित्यादिकं तु न विस्मर्त्तव्यं एकान्तिश्रेष्ठ्यदाढ्यान् पौनरुक्तं
न दोषः ॥ ६१ ॥

सर्वत्र बहुत्व चिन्तनीय उचित है । क्योंकि परमेश्वर का यह बहुत्वभाव समस्त गुणों में श्रेष्ठगुण है । ज्योतिष्प्रो-
मादि क्रतु जिस प्रकार आरम्भ से अवभृथ स्नान पर्यन्त समस्त क्रतुविभाग में अनुवर्त्तन होकर श्रेष्ठ है, ठीक उसी
प्रकार ईश्वर का यह भूमा गुण सकल गुणों में अनुवर्त्तित रहने के कारण सर्वश्रेष्ठ है । अब प्रमाण दिखाने हैं—
“भूमा ही मुख्य, अल्य में सुख नहीं है” इत्यादि वाक्य से आनन्दादि के साथ भूमा का अविनाभाव अर्थात् निय-
तसम्बन्ध देखा जाता है । इस भूमा के बिना कर्म का नित्यत्व नहीं सिद्ध हो सकता है ॥ ५६ ॥

अब उन सब बहु रूपों में उपासना एक प्रकार की है किन्वा नाना प्रकार की है—इस प्रकार का संशय उठाकर
स्वरूप के अभेद के वश वह एक प्रकार है ऐसा स्थिर कर उसका खण्डन करते हैं ।—

इन सकल रूपों में उपासना एक प्रकार की नहीं है, बहु प्रकार की है । अर्थात् उपासना प्रत्येक रूप में पृथक्
है । उपास्यवाचक नृसिंहादि शब्द-मन्त्र आकार और कर्म के वैलक्षण्य के हेतु स्वरूपगत ऐश्वर्य होने पर भी उपा-
सना का भेद स्वीकार्य है । स्मृति में कहा गया है कि—भगवान् केशव मन्त्र-त्रेता-द्वापर और कलि इन युगभेद में
नाना मन्त्रों में, नाना आकार में, नाना रूप में, विविध विधान से पूजित होते हैं । अतएव पूजा विभिन्न है—यह
स्थिर हुआ ॥ ६० ॥

नृसिंहादि पुरुषोत्तम रूप की उपासना विविध प्रकार की है—यह कहा गया है । अब उन-उन उपासकों के द्वारा
ये समस्त उपासनार्थ किन्वा इनमें से कोई एक उपासना अनुष्ठित होगी—इस प्रकार के संशय उठने पर—नियम का
कोई कारण नहीं होने से समस्त की ही हो—इस प्रकार के पूर्वपक्ष का खण्डन करते हैं । फल का कोई विशेष नहीं
रहने पर विकल्प ही अनुष्ठेय होता है । जिस प्रकार मत्स्य के अनुयायी को भगवत्सम्बन्ध से जिस प्रकार की
उपासना लभ्य होती है, वह रूप ही अनुष्ठेय है । अन्य अनुष्ठान की आवश्यकता नहीं रहती है । समस्त उपासना
का मोक्ष-साक्षात्कारलक्षण फल एक रूप है । एक ही अनुष्ठान से यदि वह फल मिल सकता है तब अन्य अनुष्ठान
की आवश्यकता क्या है ? यद्यपि “तद्विदुषाम्” इत्यादि सूत्र में यह विषय कहा गया है तो भी हृदय के विषे

मोक्षफलकानि नृसिंहाद्युपासनानि तत्तदेकान्तिनां नित्यानीत्युक्तम् । अथ कीर्तिलोकत्रयमस्पृश्यादिफला ब्रह्मा-
शक्तयो बृहदारण्यकादौ पश्यन्ते । तासां विकल्पः समुच्चयेति बोद्धव्यं ब्रह्मोपासनाविशेषान् पूर्ववद्विकल्प
श्रुति पात्रे — काम्यास्तु यथाकामं समुच्चयेन्न वा पूर्ववदेवभावान् ॥ ६२ ॥

काम्यास्तु यथाकामं समुच्चयेन्न वा पूर्ववदेवभावान् ॥ ६२ ॥
काम्यास्तु यथाकामं समुच्चयेन्न वा पूर्ववदेवभावान् ॥ ६२ ॥
काम्यास्तु यथाकामं समुच्चयेन्न वा पूर्ववदेवभावान् ॥ ६२ ॥
काम्यास्तु यथाकामं समुच्चयेन्न वा पूर्ववदेवभावान् ॥ ६२ ॥
काम्यास्तु यथाकामं समुच्चयेन्न वा पूर्ववदेवभावान् ॥ ६२ ॥
काम्यास्तु यथाकामं समुच्चयेन्न वा पूर्ववदेवभावान् ॥ ६२ ॥
काम्यास्तु यथाकामं समुच्चयेन्न वा पूर्ववदेवभावान् ॥ ६२ ॥
काम्यास्तु यथाकामं समुच्चयेन्न वा पूर्ववदेवभावान् ॥ ६२ ॥
काम्यास्तु यथाकामं समुच्चयेन्न वा पूर्ववदेवभावान् ॥ ६२ ॥
काम्यास्तु यथाकामं समुच्चयेन्न वा पूर्ववदेवभावान् ॥ ६२ ॥

एवमङ्गिगुणध्यानमभिधायैदानीमङ्गगुणानभिधानुगुणक्रमेण । श्रीगोपालोपनिषदि पूर्वनामन्यवसाने तमेकं
गोविन्दमित्याख्य समस्तगुणोऽहं परमया स्तुत्या तोषयामीति प्रतिज्ञाय ॐ नमो विश्वरूपायैत्यादिभिः पञ्चैभि
भिर्हरिं स्तुवन् तन्मुखनेत्रादिष्वङ्गेषु मन्दस्मितकृपावीक्षणानीन गुणान्निरदिक्षन् । इह संशयः । मन्दस्मितादयो
मुखाद्यङ्गगुणाः पृथक् चिन्त्या न वेति । अङ्गिगुणध्यानैव पुमर्थमिच्छेः पृथक् तद्ध्यानेन फलानतिरेकान्च ते न
ध्येया भवन्तीति प्राप्ते —

पुनर्वार कहा जाता है । अतएव इसमें पुनरुक्ति दोष नहीं है ॥ ६१ ॥

मोक्षफलक नृसिंहादि उपासना उनके एकान्तभक्त के पक्ष में नित्य है—यह पहले कहा गया है । अतन्तर कीर्ति-
लोकत्रय-मस्पृश्या आदिक फलजनक जो सकल ब्रह्माचर्यन का बृहदारण्यकादि श्रुति में पाठ है, उन सब में सबका
अनुष्ठान कर्त्तव्य है किम्वा किसी एक का ? इस प्रकार का संशय उठाकर ब्रह्मोपासना के अविशेषत्व के वश पहले
की भाँति विकल्प ही अनुष्ठेय हो—इस प्रकार पूर्वपक्ष स्थिर कर उसका उत्तर देते हैं ॥—

कीर्ति प्रभृति फल के लिये जो उपासना वह काम्य उपासना है । इस उपासना में भगवत्साक्षात्कार की अपेक्षा
नहीं दीखती है । कामना के अनुसार फल का भेद अवश्य है । अतएव सकाम उपासक सकल कामना के अनु-
सार मयान उपासना-समूह कर सकते हैं । यदि कामना नहीं रहती है, तब उनके किसी का अनुष्ठान नहीं करना
चाहिये । इसका वास्तविक तत्व यह है कि मुमुक्षु कभी सकाम नहीं होता है तो भी यदि कभी किसी कामनाका उदय
हो तो वह उसके लिये देवान्तर की उपासना नहीं कर श्रीहरि की ही उपासना करें । हरि उसको वह फल दे सकते
हैं । स्मृति में कहा है—मुमुक्षुव्याक्ति अकाम ही हो किम्वा सकाम ही हो वह तीव्रभक्तियोग के द्वारा एकमात्र पर-
पुरुष श्रीहरि की आराधना करें । इससे विक्षेप की सम्भावना नहीं है । इससे दूर प्रभृति यज्ञीय उपासना की
व्याख्या हुई है । पूर्वानुमान को सौपाधिक जानना चाहिए ॥ ६० ॥

इस प्रकार अङ्गीगुण ध्यान कह कर अब अङ्गगुण ध्यान का विचार करते हैं । भगवत्तत्त्व ही नित्य अङ्गी तथा
उत्कृष्ट गुण सकल अङ्ग हैं । यहाँ अङ्गी शब्द से श्रीविग्रह स्वरूप तथा अङ्गशब्द से उनके मुख्यादिक को जानना
चाहिए । श्रीगोपालोपनिषद् पूर्वनामनी के अन्त में—“तमेकं गोविन्दं” इस प्रकार आरम्भ कर “मै मरुद्गण के
साथ अकृष्ट स्वर के द्वारा तुमको प्रमत्त करूँगा” इस प्रकार प्रतिज्ञा के द्वारा “नमो विश्वरूपाय” इत्यादि पद्यों से
श्रीहरि का स्तव किया गया है । पश्चात् उनके मुख नेत्रादि सकल अङ्गों में मन्दहास्य और कृपादृष्टि प्रभृति गुणों
का निर्देश किया हुआ है । यहाँ संशय यह है कि मुख्यादिक अङ्ग के मन्दहास्य आदि गुणों का पृथक् चिन्तन उचित
है किम्वा नहीं है । अङ्गीगुण ध्यान के द्वारा जब पुरुषार्थ सिद्ध होता है तब पृथक् रूप से अङ्गगुण का चिन्तन
का प्रयोजन क्या रहता है ? उसमें विशेष कोई फल नहीं देखा जाता है । अतएव उसका ध्यान नहीं करना चाहिए—

पुरुषार्थोऽतः शब्दादिति वादरायणः ॥ १ ॥

मन्त्रोऽपि पुरुषार्थोऽतो विद्यात एव स्यादिति भगवान् वादरायणो मन्यते । कुतः ? शब्दान् । उक्तश्रुतेरित्यर्थः । विद्याया पणितुष्टो हरिः स्वभक्त्या आत्मानं ददाति । कर्दमादिवन् फलान्तरेच्छायां तु नयेव कर्मपरिकरतया तत्तुष्टयतीति ॥ १ ॥

अत्र जैमिनिः प्रत्यवतिष्ठते— शेषत्वात् पुरुषार्थवादो यथाऽन्येष्विति जैमिनिः ॥ १ ॥

इत्यस्य विष्णोर्यजमानस्य स्वस्य च स्वस्वसम्बन्धौ विज्ञाय तदुक्तेषु तदाराधनात्मकेषु कर्मसु जीवः स्वयं प्रवर्तते । तैरसौ निवृत्तकल्मषोऽदृष्टद्वारा स्वर्गमोक्षरूपं फलं भजतीति विद्यायाः कर्मशेषत्वात्, तस्यां या फलश्रुतिः स पुरुषार्थवादः पुरुषसम्बन्धार्थवादः स्यात् । यथान्येषु द्रव्यसंस्कारकर्मसु “यस्य पर्णमयी जुहुर्भवति न म पारं श्लोकं शृणोति यदाऽङ्गुले चक्षुरेव भ्रातृव्यस्य वृद्धे” “यत्प्रयाजानुयाजा इत्यन्ते वस्म वा एतदयज्ञस्य” इत्येव विद्या फलश्रुतिरर्थवादस्तद्वदिति जैमिनिर्मन्यते । यदुक्तं द्रव्यसंस्कारकर्मसु परार्थत्वात् फलश्रुतिरर्थवादः स्यादिति । यावज्जीवं गृहिधर्मान् यज्ञादीननुतिष्ठतः शमदमाद्युपेतस्य ब्रह्मप्राप्तिः श्रूयते । “आचार्यकुलाद्वेदमधीत्य” इत्यादिना “ब्रह्मलोकमभिसम्पद्यते न च पुनरावर्तते” इत्यन्तेन । स्मर्यते च । “वर्णाश्रमाचारवता पुरुषेण परः पुमान् । विष्णुराराध्यते पन्था नान्यन् ततोऽपकारणं” इति । एवमन्यच्च । त्यागवाक्यं तु कर्मान्तर्ह पदसम्बन्धविषयमिति ॥ २ ॥

इतोऽपि कर्माङ्गमात्मविशेषेत्याह— आचारदर्शनान् ॥ ३ ॥

“जनको ह वैदेहो बहुदक्षिणेन यज्ञेनेजे” “यज्ञमागो ह वै भगवन्तोऽहमस्मि” इति बृहदारण्यकादिषु विद्वद्वरि-

स्पृहा नहीं रहने के कारण विद्या केवल मोक्ष का हेतु है—इस प्रकार कहा जावे तो उसका उत्तर देने हैं।—

भगवान् वादरायण के मत में विद्या से सकल पुरुषार्थ का लाभ होता है । पूर्वोक्त श्रुति में इसका प्रमाण है । भगवान् श्रीहरि विद्या के द्वारा प्रसन्न होकर निज भक्त को आत्मदान करते हैं । कर्दमादि की तरह फलान्तर को भी इच्छा होने पर कर्मपरिकर उस विद्या के द्वारा उसका भी दान करते हैं ॥ १ ॥

इस विषय में जैमिनी जी कहते हैं—“उपासकजीव उपास्य विष्णु तथा यजमान अपने का स्वरूप तथा दोनों का सम्बन्ध जान कर शास्त्रोक्त तद् आराधनात्मक कर्मों में प्रवृत्त होता है । वह उन कर्मों के द्वारा कल्मषों में निवृत्त तथा अदृष्ट के द्वारा स्वर्ग-मोक्षरूप फल को प्राप्त होता है । अतएव विद्या का कर्मशेष के हेतु उस में जो फल-श्रवण है वह पुरुषाकार में उपन्न होने के कारण पुरुषार्थवादमात्र है । पुरुष सम्बन्धी अर्थवाद को पुरुषार्थवाद कहते हैं । जिस प्रकार “यस्य पर्णमयी जुहु” इत्यादि फलश्रुति द्रव्य में, “यदाङ्गुले” इत्यादि फलश्रुतिसंस्कार में “वस्म वा एतदयज्ञस्य” इत्यादि फलश्रुति संस्कार में है, ठीक उसी प्रकार विद्या में जो फलश्रुति है, वह अर्थवाद मात्र है” यह जैमिनीजी का मत है । जैसा कि कहा है—“द्रव्य-संस्कार-कर्मों में परार्थ करके जो फलश्रुति है वह अर्थवाद है” । “यावज्जीवन यज्ञादि गार्हस्थ्य धर्म का अनुष्ठानकारी तथा आत्मशुद्धि के लिये शम-दमादि धारण करने वाला मनुष्य को ब्रह्मप्राप्ति सुनने में आती है । “आचार्यकुल में वेद अध्ययन कर” इत्यादि में-आरम्भ कर “वह ब्रह्मलोक प्राप्त होता है उसकी पुनरावृत्ति नहीं” इत्यादि पर्यन्त वचन में स्पष्ट है । स्मृति में भी कहा है—“वर्णाश्रम विहित मन्त्राचार के द्वारा परमपुरुष विष्णु की आराधना होती है । भगवन् परितोष का अन्य मार्ग नहीं है” इस प्रकार अन्यत्र प्रमाण भी है । इससे कर्म का अनुष्ठान मुख्य है । तो भी कर्म-परिकर गृह्यक जो सकल वाक्य देखे जाते हैं वे कर्माङ्गमी पंगु—अन्य विषयक जानना चाहिए ॥ २ ॥

विद्यानामपि कर्माचारवीक्षणान् । केवलया विद्याया पुमर्थमिदं क्रियाप्रयासस्तेषां न स्यात् । अक्के चेदित्यादि
त्यागान् ॥३॥ तच्छ्रुतेः ॥ ४ ॥

यदेव विद्याया करोति अद्वयोपनिषदा तदेव वीर्यवन्तरं भवति" इति छान्दोग्ये तस्याः कर्मशेषत्वश्रवणान् ॥४॥

समन्वारम्भणात् ॥ ५ ॥

"तं विद्याकर्मणी समन्वारभेते पूर्वप्रज्ञा च" इति बृहदारण्यके विद्याकर्मणोः फलारम्भे साहित्यदर्शना-
दित्यर्थः ॥ ५ ॥

तद्वतो विधानात् ॥ ६ ॥

"ब्रह्मिष्ठो ब्रह्मा दर्शयौर्गमामयोस्तं वृणीत" इति तैत्तिरीयके ब्रह्मज्ञानवतो ब्रह्मत्वेन वरणाविधानान् । ब्रह्म-
ज्ञानस्य आर्विज्याधिकारसम्पादकत्वान् कर्माङ्गा विधेत्यर्थः ॥ ६ ॥

नियमाच्च ॥ ७ ॥

इशावास्योपनिषदि "कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेत् शतं समाः । एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्मि न कर्म लिप्यते
ते" इत्यात्मविदो यावज्जीवं कर्मानुष्ठाननियमाच्च । एतेन क्वचित् त्याजकवाक्यश्रवणान् विधानत्यागयो-
विकल्प इत्यपास्तं, तस्य पङ्गवाद्यशक्तविषयत्वान् । "वीरहा वा एष देवानां योऽग्निमुद्रासयते" इति तैत्तिरीयक-
पुर्या त्यागस्य विगीतत्वादिति ॥ ७ ॥

इत्थं विद्यायाः कर्माङ्गत्वात् फलमाधने भवानन्वयं नेति प्राप्ते निरस्यति—

इसमें आत्मविद्या को कर्माङ्ग करके बोध किया जाता है । क्योंकि विद्वद्वरिष्ठ व्यक्तियों का भी कर्म में आच-
रण देखा जाता है । बृहदारण्यकोपनिषद् में—"विदेहराज जनक अपि ने बहु-दक्षिणायुक्त यज्ञ के द्वारा भगवान्
यज्ञपुरुष की आर्चना की थी" इत्यादि कथन देखा गया है । यदि केवल विद्या के द्वारा पुरुषार्थ सिद्ध होता तो
इसका कर्माङ्ग में प्रयास नहीं देखा जाता । गृह की कोण में यदि मधु मिल जावे तो पर्वत में उसके लिये जाता-
व्यर्थ है—यह न्याय है ॥ ३ ॥

जो विद्या के द्वारा तथा श्रद्धा वा शास्त्र के द्वारा अनुष्ठित होता है वह बलवन्तर है । इसमें विद्या का-
र्मशेषत्व अथवा कर्माङ्गत्व सुतने में आता है ॥ ४ ॥

विशेष विद्या और कर्म का साहित्य के बिना फल नहीं देखा जाता है । "तं विद्याकर्मणी समन्वारभेते
पूर्वप्रज्ञा" इत्यादि बृहदारण्यक में पाठ है ॥ ५ ॥

ब्रह्मज्ञान सम्पन्न ब्राह्मण को ही दर्श और प्रौर्गमाम यज्ञ में ब्रह्मा रूप में वरण करें-इत्यादि कथन तैत्तिरी-
यक में देव्यने में आता है । "वरिष्ठो ब्रह्मा दर्शयौर्गमामयोस्तं वृणीत" इत्यादि । ब्रह्मज्ञान के द्वारा ही जव-
कृत्रिक कर्म में अधिकार होता है, तब विद्या कर्म का अंग है—यह स्थिर हुआ ॥ ६ ॥

इशावास्योपनिषद् में कहा है—"कर्म करते-करते ही शतवर्ष पर्यन्त जीवनकाल अतिराहित करे" । अतएव
विद्वान् व्यक्ति यावज्जीवन कर्मानुष्ठान करें इस प्रकार नियम देखा जाता है । अतएव स्थूल विशेष में कर्म-त्याग
का उपदेश देव्यकर विधान और त्याग का विकल्पपक्ष स्वीकार कर जो तर्क उठ सकता है, वह निरस्त हुआ है ।
त्यागसूचक सकल वाक्य केवल कर्म में अशक्त अन्ध-पंगु प्रभृति व्यक्ति पक्ष में जानने चाहिये । "वीरहा वा एष
देवानां योऽग्निमुद्रासयते" इति तैत्तिरीयकश्रुति में कर्मत्याग की निन्दा दीखती है ॥ ७ ॥

इस प्रकार विद्या का कर्माङ्गत्व के कारण फलमाधने में उसका भवानन्वय नहीं है—इस प्रकार पूर्वपक्ष प्राप्त

अधिकोपदेशात् वादरायणस्यैवं तद्दर्शनात् ॥ ८ ॥

तुशब्दात्पूर्वपक्षो व्यावृत्तः । कर्मणः सकाशादपि तद्देश्यत्वेन तत्प्रधानभूता विद्येति मन्तव्यम् । नतः
एवं वादरायणस्योपदेशान् । न च तदुपदेशो विनिर्मुक्त इत्याह तद्दर्शनादिति । “नमेतं वेदानुवचनेन ब्राह्मणा
विविदिशन्ति ब्रह्मचर्येण तपसा श्रद्धया यज्ञेनानाशकेन चैतमेव विदित्वा मुनिर्भवत्येतमेव प्रव्रजितो लोकमभी-
षन्तः प्रव्रजन्ति” इति बृहदारण्यके विद्याफलकानि कर्माणि विधीयन्ते । ज्ञातायां च तस्यां तानि पुनः परित्याज्यन्ते ।
परत्र तेषां नैरर्थस्यान् साधनान् फलं किल प्रदानम् ॥ ८ ॥

यत्तु विद्वद्वरिष्ठानां कर्माचारदर्शनान् तच्छ्रेयो विद्येत्युक्तं तन्निरासाद्याह—

तुल्यं तु दर्शनम् ॥ ९ ॥

तच्छ्रेयस्वसम्भावनानिरासाय तुशब्दः । विद्यायाः कर्मानङ्गत्वेऽपि तुल्यं दर्शनमस्ति । “एतद् स्म वै विद्याय
आहुर्मुपयः कारयेयाः किमर्थं वयमभ्येष्ट्यामहे किमर्थं वयं यज्यामहे एतद् स्म वै पूर्वं विद्वांसोऽग्निहोत्रं
जुहवाञ्चक्रिरे एतं वै तमात्मानं विदित्वा ब्राह्मणाः पुत्रैपगायाश्च वित्तैपगायाश्च लोकैपगायाश्च व्युत्थाय भिक्षाचर्यं
चरन्ति” इति तत्रैव विद्यानिष्ठानां कर्मत्यागदर्शनादनैकान्तिकं तल्लिङ्गमिति । कर्माचारदर्शनमप्यत्र न शक्यं
सर्वशोभाय लोकसंप्रदाय चापेक्ष्यत्वात् ॥ ९ ॥

तच्छ्रुतेरिति निराह—

असार्वत्रिकी ॥ १० ॥

यदेव विद्ययेति श्रुतिरसार्वत्रिकी न सर्वविद्याविषया प्रकृतोद्गीथविद्याविषयत्वात् । तेन सर्वार्थाणां विद्यानां
न कर्माङ्गतेति ॥ १० ॥

होने पर उसका खण्डन करने के लिये वादरायण जी परमूत्र में स्वमत दिखाने हैं ।—“तु” शब्द से पूर्वपक्ष व्या-
वृत्त है । विद्या कर्म का पूर्ववर्ती तथा कर्म परवर्ती, विद्या का फल कर्म है—इस प्रकार सिद्धान्त सम्भव नहीं
है क्योंकि कर्म से विद्या अविक है । कर्म-साध्य होने के कारण विद्या का प्राधान्य है । वादरायणजी का उपदेश
इसी प्रकार है । उनका यह उपदेश अमूलक भी नहीं है—क्योंकि बृहदारण्यक में “नमेतं वेदानुवचनेन ब्राह्मणा विवि-
दिषन्ति ब्रह्मचर्येण तपसा श्रद्धया यज्ञेनानाशकेन चैतमेव विदित्वा मुनिर्भवत्येतमेव” इत्यादि कर्म का विद्याफल
रूप से विधान किया गया है । इस विद्या की उत्पत्ति के पश्चात् कर्म के परित्याग करने का विधान कहा गया है ।
विद्या उत्पत्ति के पश्चात् कर्म का सार्थकत्व नहीं है । कर्म विद्या का साधन है । विद्या उसका फल है । साधन
से फल श्रेष्ठ होने के कारण कर्म से विद्या श्रेष्ठ है ॥ ८ ॥

विद्वद्वरिष्ठों का कर्माचार दर्शन से विद्या को जो कर्माङ्ग करके कहा गया है उसका निराकरण करते हैं ।
कर्माङ्ग सम्भावना के निराकरणार्थ “तु” शब्द है । विद्या का कर्म के अंगत्व में भी समान प्रमाण देखा जाता
है । “कारयेया ऋषिणा विद्या सम्भज्य होकर कहते हैं—“हम सब और क्यों अध्ययन करेंगे, क्यों यज्ञ करेंगे,
पहले यज्ञादि किये हैं, अब तो आत्मज्ञान के द्वारा पुत्र-वित्तादि कामना का परित्याग कर भिक्षुचर्या करना चा-
हिये” । अतएव विद्यानिष्ठ उनका कर्मत्याग दर्शन से कर्मत्याग का विधान हो रहा है । तो भी विद्वानों का जो
कर्माचरण देखा जाता है वह लोकसंप्रदाय तथा अविद्वानों का चित्तशोषण के लिये जानना चाहिये । अविभाज्य
से कर्म का उद्देश्य भिन्न है ॥ ९ ॥

पूर्वपक्ष में पोषकश्रुति रहने पर भी यह श्रुति सार्वत्रिकी नहीं है । यह श्रुति उद्गीथविषया अर्थात् पञ्चमि-

विभागः शतवत् ॥ ११ ॥

तं विद्याकर्मणीत्यत्र विद्याकर्मकृतस्य फलारम्भस्य विभागो दृष्टव्यः । विद्यायैकं फलमारभ्यते कर्मणा न्यून-
दिति । अत्र दृष्टव्यः शतेति । यथा धेनुच्छायाविक्रयिणं जनमन्वेतीत्युक्तं धेनुं नवनिरुपा दीयन्ते छायेन तु
दृशेति शतस्य विभागस्तथेहाप्युभयोर्भिन्नफलत्वान् ॥ ११ ॥

तद्वतो विद्यानादिति प्रत्याचष्टे—

अध्ययनमात्रवत् ॥ १२ ॥

तत्र वेदाध्ययनमात्रनिष्ठमैव न तु ब्रह्मज्ञस्य ब्रह्मत्वेन वरगमनः कर्माङ्गत्वं तस्याः प्रयुक्तमित्यर्थः । तथा हि
ब्रह्मिष्ठो ब्रह्मेत्यत्र ब्रह्मशब्दो वेदार्थको न तु परतत्त्वार्थकः तदात्मकत्वे नैककर्म्यश्रवणान् । तत्राधिकृतशब्दरूपं वेदं
विज्ञातुं सन्वेदा तदध्ययनमात्रं यः करोति, न तेन किञ्चिद्विच्छेदो स ब्रह्मिष्ठ उच्यते प्रत्ययेनेष्टेनातथावबोधनादिति ।
ब्रह्मविदो ब्रह्मत्वेनानुमतिरत्र कर्मस्तुत्यर्थेति केचित् । नन्वाध्ययनमात्रवत् कर्माधिकारो न तु ज्ञानवत् इत्युक्तम् ।
अज्ञानस्य तदसम्भवान् अध्ययनस्य चार्थबोधपर्यन्तत्वान् । तथा च वेदान्तर्गतोपनिषत्सम्भूतात्मज्ञानस्यावर्जनीय-
त्वेन तस्याः पुनस्तदङ्गत्वमिति चेत् उच्यते । नहि शाब्दज्ञानिनो ब्रह्मविदो किन्तु तदनुभाविन एव । न च मधु
मधुगिति शाब्दाप्रतीतिमुपेतस्तन्माधुर्यविद्भवति । तथा सति मत्तनादित्यकार्योदयप्रसङ्गात् । न चैवमस्ति ।
अत एव यद्वेत्य तेन मोक्षमादिति पृष्टेन नारदेन ऋग्वेदादिस्वाधीनमुक्त्वा "सोऽहं मन्त्रविदेवास्मि नास्मविन्"

प्राप्त है । अतएव समस्त विद्या का कर्मांगत्व नहीं है ॥ १० ॥

दोनों का समन्वय (मिलन) में फल की उत्पत्ति होने के कारण विद्या कर्म के अधीन है—इस प्रकार के
निष्ठान्त का निराकरण करते हैं ।—विद्या कर्म के समन्वय में फलोत्पत्ति का विभाग विचार करना उचित है ।
विद्या के द्वारा एक प्रकार का फल तथा कर्म के द्वारा अन्य प्रकार का फल होता है । जिस प्रकार धेनु और छाग
(बकरी) विक्रय कर शतमुद्रा प्राप्त होंगे बोलने पर धेनु का मूल्य नव्वे तथा छाग का मूल्य दश समझा जाता है
हीक उसी प्रकार कर्म का दश तथा विद्या का नव्वे भाग जानना चाहिए ॥ ११

अच्छा ? ब्रह्मविन् व्यक्ति को सकल कर्म में ब्रह्मा का पद प्रदान करने की विधि है । अतएव विद्या कर्मा-
ंगत्व होवे—इस पूर्वपक्ष का निराकरण करते हैं ।—यहाँ ब्रह्मविन् को वेदाध्ययन निष्ठ मात्र जानना चाहिए ।—
अतएव तादृश ब्रह्मज्ञ को ब्रह्मापद में वरण की विधि है । इससे विद्या के कर्मांगत्व का निषेध हो रहा है । "ब्रह्मिष्ठ
ब्रह्म" यहाँ ब्रह्म शब्द वेदार्थपर है परतत्त्वार्थ पर नहीं है । परतत्त्व जानने वाले का नैककर्म्यत्व मुक्त जाना है ।
अतएव वेद को अविकृतशब्द रूप से अवगत होकर जो सर्वदा वेदाध्ययन करता है तथा उससे कुछ इच्छा नहीं
रखता है उसको ब्रह्मिष्ठ कहा जाता है । दृष्टान्त प्रत्यय के द्वारा इस प्रकार अर्थ अवगत हो रहा है । कोई कोई कहते
हैं कि तादृश ब्रह्मज्ञ व्यक्ति का ब्रह्मापद में वरण की जो विधि है, वह केवल कर्मप्रत्यसा के लिये है । अच्छा ?
जिसने केवल वेदाध्ययन किया है, यदि वह कर्म का प्रविकारी है तो वह अधिकार भगवान् के सम्बन्ध में नहीं
होता तथा है । अज्ञानी का अधिकार सम्भव नहीं है । अतएव अर्थबोध पर्यन्त ही अध्ययन का अर्थ करना उ-
चित है । यदि ऐसा ही है तो वेदान्तगत उपनिषद् में समुपलब्ध ज्ञान का अवर्जनीयत्व होने के कारण पुनर्बार
विज्ञान का कर्मांगत्व आ पड़ता है—ऐसा नहीं कह सकते हो क्योंकि केवल ज्ञानज्ञान में प्रवृत्त नहीं होता है ।
जिसने ब्रह्म का अनुभव किया है वह ब्रह्मज्ञ है । "मधु मधु है" इस शब्दबोध में मधु या मधुग्व नहीं जाना
जाता है । मधुवान् में उसका मधुग्व जाना जाता है । यदि शब्दबोध में ही उसका मधुग्व जाना जाता है—ऐसा
कहा है । मधुवान् में उसका मधुग्व जाना जाता है । यदि शब्दबोध में ही उसका मधुग्व जाना जाता है—ऐसा
कहा है । मधुवान् में उसका मधुग्व जाना जाता है । यदि शब्दबोध में ही उसका मधुग्व जाना जाता है—ऐसा

इति निर्दिष्टम् । तथा च शाब्दज्ञानादभ्यैवोपासना । भवन्त्यनुभवपदवाच्या विद्या पुरुषार्थहेतुः । उक्तं च तैत्तिरीयके ।
 “वेदान्तविज्ञानमुनिश्चितार्थाः संन्यासयोगान् यतयः शुद्धरात्वाः । ते ब्रह्मलोके तु परान्तकाले परामृतान् परिमुच्यं-
 नि सर्व्वे” इति । शाब्दज्ञानं तु वैराग्यमिव तत्परिकरभूतम् । “तच्छुद्धिज्ञाना मुनयो ज्ञानवैराग्ययुक्तया । पश्यन्त्या-
 त्मनि चात्मानं भक्त्या श्रुतगृहीतया” इति स्मृतं । तनु कायवाङ्मनोव्यापाररूपा भक्तिः । तत्र मानसस्य ध्यान-
 म्यानुभवत्वं भवेत् । तावाक्कायापाररूपस्यान्वयनजपादिस्वरूपं कथमिति चेदुच्यते । “व्यादिर्नीसारसमवेतसं-
 विद्रूपा भक्तिः सच्चिदानन्दैकरसे भक्तियोगे तिष्ठति” इति श्रुतेः । इतरथा भगवद्वशीकारहेतुरस्मां न भ्यान् ।
 तथाभूतायास्तस्याः भक्त्याद्यादिश्रुतिनादात्म्येनाविभूतायाः क्रियाकारकत्वं चिन्मुखमूर्तः कुन्तलादिप्रतीकव्यव-
 धमेयम् । “श्रुतेस्तु शब्दमूलत्वान्” इति न्यायेनालौकिकेऽचिन्त्येऽर्थे तर्कस्तु निगमः ॥ १२ ॥

नियमाच्चेति प्रत्याह—

नाविशेषात् ॥ १३ ॥

यावज्जीवं विदुषः कर्मानुष्ठानं तथा श्रुत्या नियन्तुमशक्यम् । कुतः अविशेषात् । “न कर्मणा न प्रजया
 धनेन त्यागेनैके अमृतत्वमानशुः” इति तैत्तिरीयकश्रुत्यपेक्षया तस्याः प्रामाण्ये विशेषाभावात् । आश्रमभेदेन न
 श्रुतिद्वयं व्यवतिष्ठते ॥ १३ ॥

एवं चोद्यं परिहृत्य तद्वाक्यार्थमाह—

स्तुतयेऽनुमतिर्वा ॥ १४ ॥

वेत्यवधारणे । विद्यास्तुत्यर्थमियं यावज्जीवं कर्मानुष्ठानानुमतिः ईशावास्यमिति तत्र प्रकरणान् । ईश्वरी

इसलिये देवर्षि नारदजी ने “तुम क्या जानते हो हमको कहो” इस प्रकार पृष्ठ होकर निज अधीन श्रुवेदादि का
 परिचय प्रदान पूर्व्वक अपने को मन्त्रविन् करके व्यक्त किया किन्तु ब्रह्मविन् नहीं कहा । उपासना शाब्दज्ञान से
 अन्य है । भक्ति और अनुभव प्रभृति पदवाच्य विद्या ही पुरुषार्थ का हेतु है । तैत्तिरीयक में इस प्रकार कहा गया
 है । “वेदान्त विज्ञान से अर्थ सुनिश्चितकारी, संन्यासयोग के द्वारा शुद्धान्तःकरण सकल यति अन्त में मुक्तिलाभ
 वा ब्रह्मलोक को प्राप्त होते हैं । शाब्दज्ञान वैराग्य की तरह विद्या का परिकर है किन्तु विद्या नहीं है । “अह्नासम्पन्न
 मुनिगण ज्ञान-वैराग्य से युक्त-श्रुतगृहीत भक्ति के द्वारा आत्मा में आत्मा का दर्शन करते हैं” इत्यादि श्रुति वा-
 वचन है । अच्छा ? भक्ति काय-वाक्य और मन का व्यापाररूप है । उनमें से मन के व्यापाररूप ध्यान से अनुभ-
 वम्यरूप हो सकती है, किन्तु कायव्यापार अर्चनादि तथा वाक्य-व्यापार जपादि किस प्रकार अनुभव रूप हो सकते
 हैं ? इसके उत्तर में कहते हैं ।—भक्ति व्यादिर्नीसारसमवेतसंविन् रूपा है । श्रुति में कहा है—“सच्चिदानन्दैकरस
 भक्तियोग में ठहरते हैं” । भक्ति को सच्चिदानन्दस्वरूप नहीं बोलने से उसके द्वारा भगवद्वशीकारत्व नहीं निद्र
 हो सकता है । वास्तविक भक्ति सच्चिदानन्द स्वरूप होकर भी भक्त के शरीरादि के साथ तादात्म्यापन्न होकर
 आविर्भूत होती है तथा यथोचित कार्य सम्पादन करती है । ज्ञानानन्दविग्रह में कुन्तलादि अंग प्रत्यंगरूप होकर
 स्वरूप की भाँति जानना चाहिए । “श्रुतेस्तु शब्दमूलत्वान्” इस न्याय के अनुसार अलौकिक अचिन्त्य विषय में
 तर्क का निषेध है ॥ १२ ॥

“यावज्जीवन कर्म अनुष्ठेय है” यह जो कहा गया है, उसको लक्ष्य करके कहते हैं ।—जिस प्रकार यावज्जी-
 वन कर्मानुष्ठान पक्ष में श्रुति दीयने में आती है ठीक उसी प्रकार कर्म के त्याग सम्बन्ध में भी श्रुति दीयने में
 आती है । अतएव पूर्व्वोक्त श्रुति के द्वारा कर्मानुष्ठान का विधान बोल के विचार करना संगत नहीं है । “कर्म-
 धन-प्रज्ञा और त्याग के द्वारा अमृतत्व लाभ नहीं किया जाता है” इत्यादि तैत्तिरीयक श्रुति से पूर्व्वोक्त श्रुति प्रामा-
 ण्य का वैशिष्ट्य नहीं देखा जाता है । आश्रम-भेद से उसश्रुति की व्यवस्था करनी होगी ॥ १३ ॥

अनु विद्या यन्महिम्ना सर्व्वदा कुर्व्वन्नपि कर्म न तेन विद्वान् विनियते इति सा स्मृत्यन्ते । “एवं त्वयि नान्यथे-
तोऽस्ति” इति वाक्यशेषोऽपि तथाह । तथा च कर्माद्वा विद्येति निरस्तम् ॥ १४ ॥

एवं विद्याभ्यास-व्यभिचापेक्षानीं महिमातिशयादपि नदृश्यते । “एष नित्यो महिमा ब्राह्मणस्य न कर्मणा
वर्त्तते नो कनीयान्” इति वाजसनेयके श्रुत्यन्ते । नत्र विद्याविशिष्टतां यथेष्टाचारः स्यान्त चेति संशये यथेष्टाचारे
विहितव्यागेन प्रत्यवायसम्भवान् न स्यादिति प्राप्ते—

कामकारेण चैकं ॥ १५ ॥

कामकारेण लोकानुग्रहकलेन यथेष्टपूज्यकर्मोत्पुष्टानेन जायमानयोगुणदोषयोः सम्बन्धो ब्रह्मविदि न
स्यादित्येतदधिकामेव नित्यो महिमेत्यादिश्रुतिमंके शाश्विनो यत्पठन्त्यतः कामचारेऽपि प्रत्यवायाभ्यासान् न स्यादिति ।
ब्राह्मणो ब्रह्मानुभवी । अत्र विहिते कर्मण्यनुष्ठिते न गुणसम्बन्धस्य च तस्मिन् दोषसम्बन्धोऽपि । पुष्करपत्रे
वारिविन्दोरिव तत्र कर्मणोऽप्युत्पत्तौ प्रदीपवद्दोषो गुणमुत्पत्तिरिव दोषस्य भस्मीभावान्च । अतः पुष्पभावा मेति ॥ १५ ॥

एतमर्थं स्फुटयति—

उपमदं च ॥ १६ ॥

“मिथ्यते हृदयप्रस्थिः” इत्याद्या श्रुतिः “यथेष्टांमि समिद्धोऽग्निर्मस्मान् कुरुतेऽर्जुन” इति, “ज्ञानाग्निः सर्व्व-
कर्माणि भस्ममान् कुरुते तथा” इति स्मृतिश्च विद्याया सर्व्वकर्मविनाशं दर्शयति । तस्मान्च तथा । अत्र सांमि-
भुक्तस्य प्रारब्धस्यापि तथा विनाशो जाते तदुत्तरकालिकविहितव्यागो दोषो न स्यादिति न चित्रम् । ननु देहारम्भ-

इस प्रकार पूर्वोक्त वाद के परिहार पूर्व्वक उक्त श्रुति का वाक्यार्थ दिखाने हैं ।—अवधारण में “वा” शब्द
है । यावज्जीवन कर्मानुष्ठान का विधान विद्या की प्रशंसा के लिये है । ईशावास्यश्रुतिप्रकरण से इस प्रकार संगत
किया जा सकता है । विद्या का महिमा ऐसी है कि यावज्जीवन कर्मानुष्ठान करने पर भी वह कर्मानुष्ठान विद्वान्
व्यक्ति को लिप्त नहीं कर सकता है । “एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्तीति” वाक्यशेष से इस प्रकार बोध हो रहा है ।
अतएव विद्या का कर्मागत्व निरस्त हुआ है ॥ १४ ॥

इस प्रकार विद्या का स्वानन्द्य-निर्देश कर अब महिमा के अतिशय से उसके स्वानन्द्य को कहते हैं । वाजस-
नेयक में कहा है—“ब्राह्मण की यह महिमा है जो कि कर्म से न बढ़ता है न घटता है” । यहाँ पर विद्वानों का यथे-
ष्टाचार घटता है किम्वा नहीं—इस प्रकार का संशय उत्पन्न पर यथेष्टाचार के द्वारा विहितव्याग से प्रत्यवाय की
सम्भावना है अतएव यथेष्टाचार नहीं हो सकता है । इस प्रकार पूर्व्वपक्ष का उत्तर देने हैं ।—

ज्ञानी व्यक्ति की दोषबुद्धि के द्वारा कर्म से निवृत्ति तथा गुणबुद्धि से प्रवृत्ति नहीं है । वह केवल लोकानुग्रह-
ज्ञान से बालक की भाँति यथेष्ट कर्म करता है । इसलिये जायमान गुण दोषों का सम्बन्ध उसमें नहीं रहता है
इसी कारण से ही “एष नित्यो महिमा” इत्यादि श्रुति का एक शास्त्रार्थ जो पड़ती है, उस से कामाचार में भी
प्रत्यवाय की सम्भावना नहीं दीखती है—यह जाना जाता है । ब्राह्मण का अर्थ ब्रह्मानुभवी है । यहाँ विहित कर्म
के अनुष्ठान में गुण सम्बन्ध नहीं है और न विहित कर्म के त्याग में दोष सम्बन्ध ही है । पद्मपत्र में जिस
प्रकार जलविन्दु का संस्पर्श नहीं होता है, ठीक उसी प्रकार ज्ञानीव्यक्ति का भी जानना चाहिए । प्रदीप अग्नि में
दृगमुष्टि की भाँति दोष-समूह भस्मीभूत हो जाते हैं अतएव ज्ञानी की यह महिमा है ॥ १५ ॥

उस विषय को स्पष्ट करते हैं—“मिथ्यते हृदयप्रस्थिः” इत्यादि श्रुति तथा “जिस प्रकार अग्नि काष्ठ को भस्म कर
देती है उसी प्रकार ज्ञानाग्नि सर्व्व कर्म को भस्ममान् कर देती है” इत्यादि स्मृति भी विद्या के द्वारा साच्चित्त-प्रा-
प्त्य समस्त कर्मों का नाश हो जाना बतलाती है । अतएव विद्या का आतिशय्य सिद्ध होता है । यहाँ अब अद्वै-

कस्य कर्मणा भोगं विना विनाशो नास्तीति चेन्नोच्यते । यद्यपि सर्वोक्ति कर्माणि निर्दग्धं विद्या समर्थं तथापि तत्सम्प्रदायप्रचारायैव नोच्यते । तच्च दग्धपटादिव न विद्वांसमनुवर्तते इति प्रारब्धस्य भोगनाशवशात्प्रोक्तं । चक्षति चैवं । “अनारब्धकार्ये एव तु पूर्वं तदवधेः” इति ॥ १६ ॥

उद्ध्वरेतःसु च शब्दे हि ॥ १७ ॥

परिनिष्ठितविशेषेष्वेवोद्ध्वरेतःसु यतिषु महाविशेषु यस्मान् यथेच्छं कर्माचारः शब्दे प्रतीयते अतः स्वतन्त्रा विद्येत्यङ्गीकार्यम् । शब्दः सन्तु बृहदारण्यकश्रुतिः । “तस्मान् ब्राह्मणः पाण्डित्यं निर्विद्य वाल्येन निष्ठामेन वाल्यं च पाण्डित्यं च निर्विद्याथ मुनिरभौतं च मौनं च निर्विद्याथ ब्राह्मणः केन स्यान् येन स्यान् तेन हजः” इति । निर्विद्य लब्ध्वा । “सत्ताः कर्मण्यविद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत । कुर्याद्विद्वांस्यथामत्तश्चिकीर्षुर्लोकसंग्रहम्” इत्यादि तु प्रतिष्ठितपरिनिष्ठितगृहविषयम् । तथा च कामचारेऽपि प्रत्यवायास्पर्शो विद्यामहिमेति ॥ १७ ॥

अस्याः श्रुतेर्जैमिनिमतेनार्थान्तरं दर्शयति—

परामर्शं जैमिनिरचोदना चापवदति हि ॥ १८ ॥

नियमान् विहितकर्मणामेव स्वेच्छया करणं कामचार इत्येव श्रुत्यर्थः । हि यतः श्रुतिरेव विदुषः कर्मपरामर्शं करोति कर्मत्यागमपवदति च, तस्मादचोदना विद्वान् कर्माणि त्यजेदिति विध्यभाव इत्यर्थः । अयं भावः । “कुर्वन्नेवेह कर्माणि” इत्यादिश्रुत्या विदुषां कर्मविधानान् वीरहा वा इत्यादिश्रुत्या कर्मत्यागापवादाच्च तन्त्यागे

भुक्त प्रारब्ध कर्म का विद्या के द्वारा विनाश होना दिखलाया गया है तब उस उत्तरकालीन विहित कर्म त्याग में दोष का अभाव है—यह आश्चर्य नहीं है । अच्छा ? भोग के विना देहारम्भक कर्म का विनाश स्वीकृत नहीं होता है । अतएव उसका विनाश किस प्रकार बोला जा सकता है—ऐसा नहीं कह सकते हो क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है जो कि विद्या के द्वारा दग्ध नहीं हो सकता है । तो भी कहीं पर जो भोग के विना प्रारब्ध का नाश स्वीकार नहीं किया गया है, उसका तात्पर्य अन्यप्रकार का है । विद्या की समस्त कर्म दहन में सामर्थ्य रहने पर भी विद्वान् व्यक्ति सम्प्रदाय के प्रचारार्थ ईश्वरेच्छा के अनुगामी होकर कभी कभी प्रारब्ध कर्म का नाश नहीं करते हुए उसका भोग करते रहते हैं । प्रारब्धकर्म दग्धपट की भाँति विद्वान् व्यक्ति का अनुवर्त्तन करता रहता है । प्रारब्ध का भोगविनाशक्य प्रणिपादक वाक्य-समूह की ऐसी ही संगती करनी पड़ेगी । यह विषय “अनारब्धकार्ये एव तु पूर्वं तदवधेः” इति सूत्र में आगे कहेंगे ॥ १६ ॥

परिनिष्ठितव्यक्तियों में उद्ध्वरेता यतियों का विशेष्यत्ति में यथेच्छाचार शास्त्र में कहा गया है । अतएव-विद्या का स्वातन्त्र्य अङ्गीकार है । “तस्मान् ब्राह्मणः पाण्डित्यं निर्विद्य” अर्थान् ब्रह्मजव्यक्ति विद्या सम्पन्न होने पर यथेच्छ आचरण कर सकते हैं—इत्यादि बृहदारण्यक वाक्य उसका पोषक प्रमाण है । निर्विद्य शब्द का अर्थ लब्ध होकर है । गीता में भी कहा है “विद्वान् लोकसंग्रहार्थं असक्त भावसे कर्मानुष्ठान करेंगे” । अतएव यहाँ इस प्रकार संगति करनी होगी कि—क्या यति और क्या गृही विद्वान् का स्वेच्छाचार में दोष स्पर्श नहीं है तो भी प्रतिष्ठासम्पन्न गृही लोक-संग्रह के लिये ईश्वर-इच्छा के अनुसार विहित कर्म का अनुष्ठान करेंगे । गीता का यह वचन इस शेषोक्त प्रणिष्टासम्पन्न गृही विषयक है । वस्तुतः यति के कामाचार के सम्बन्ध में कोई कथा ही नहीं उठ सकती है । वह समाप्तमुक्त नहीं है । अतएव कामाचार से प्रत्यवाय का अस्पर्श है यह विद्या की महिमा है ॥ १७ ॥

जैमिनी के मतानुसार इस श्रुति का अर्थान्तर प्रदर्शन करते हैं—वे कहते हैं कि नियम-प्रयुक्त विहित कर्मों का स्वेच्छानुसार अनुष्ठान कामचार है—यह श्रुति का अर्थ है क्योंकि श्रुति स्वयं ही ज्ञानी के कर्मानुष्ठान का विधान करती है तथा अनुष्ठान की निन्दा करती है । सुतरां विद्वान् कर्मत्याग करेंगे—यह विधि वाक्य नहीं है ।

विधिर्न सम्भवेत्, युगपन् विधानत्यागयोर्विरोधान् । न च त्यागकथायासां निर्विषयता, तेषां पण्डवायशक्तवि-
षयत्वेनोपपत्तेः । तथा च विदुषां श्रौतस्मात्तानि कर्माणि यद्वाह्यं तत्र "केन स्यात्" इत्यादि कामचारो, न
ध्वन्येति जैमिनिर्मन्वते इति ॥ १८ ॥

एवं तस्य वाक्यस्य जैमिनिमतानुसारेण सदाचारविधित्वमुक्त्याथ स्वमते यथेच्छकरणमुक्तां तावत् नद्वयं दर्शयति—

अनुष्ठेयं चादरायणः साम्यश्रुतेः ॥ १९ ॥

अनुष्ठेयमेव कर्म यथेच्छं किञ्चित्चरणीयं किञ्चित्च निति भगवान् चादरायणो मन्यते । कुतः ? साम्यश्रुतेः । "केन
स्यात् येन स्यात् तेनेदृशः" इति श्रुत्या केनापि प्रकारेण वृत्तावपि ज्ञानिनः साम्यश्रवणादित्यर्थः । जैमिनिमतेन सर्व-
चरणपक्षे साम्योक्तिरनुवादमात्रं स्यात् विहितकर्मणां सर्वेषां चरणे साम्यसम्भवान् । केषांचित् परित्यागेऽपि
साम्योक्तिरसम्भवनिवृत्त्यर्थत्वादुपपन्न इति । कर्मपरामर्शस्य स्वनिष्ठविषयत्वादविज्ञमादाय वीरघातश्रुत्युपपत्तेश्च
बोध्यं परिहृतम् । न च त्यागश्रुतेरशक्तविषयता तदोपपत्ताभावात् न कर्मणा न प्रजयेत्यादौ मुक्त्यसाधनतया
वत्यागावगमात् च ॥ १९ ॥

विधिर्वा धारणवत् ॥ २० ॥

केनस्यादित्यादिको विधिर्वा ज्ञानविषयः धारणवत् । यथा वेदधारणं त्रैवर्गिकाणां विधीयते एवं केन स्या-
दिति यथेच्छं कर्माचरणं ज्ञानिनामेव परिनिष्ठितानां विधीयते नान्येषामित्यर्थः । "शौचमाचमनं स्नानं न तु
वादनयाचरेत् । अन्याश्च नियमान् ज्ञानी यथाहं लीलयेत्परः" ॥ २० ॥

इमका तात्पर्य—“कुर्वन्ने वेद कर्माणि” इत्यादि श्रुति से विद्वानों का कर्मविधान तथा “वीरहा वा” इत्यादि श्रुति
से कर्मत्याग की निन्दा होने के कारण कर्म त्याग में विधि कदापि सम्भव नहीं है । विधान और त्याग ये दोनों
विरुद्ध एक समयमें नहीं हो सकते हैं । क्योंकि त्यागबोधक वाक्यों की निर्विषयता भी नहीं हो सकती है । क्योंकि
वह सकल वाक्य अंध-पंगु इत्यादिक कर्म में अक्षम व्यक्तियों के पक्ष में उपपन्न होते हैं । विद्वानों का श्रौत-
स्मार्त कर्म अंगीकार पूर्वक जो कामचार शब्द का व्यवहार है वह त्यागार्थ में संगत नहीं हो सकता है—इस
प्रकार जैमिनी कहते हैं ॥ १८ ॥

इस प्रकार जैमिनी के मतानुसार उस वाक्य का सदाचारविधित्व कहकर अब स्वमत में यथेच्छकरण की
अनुज्ञा ही इस वाक्य का अर्थ है—इसे कहते हैं ।—जिन सब कर्मों का विधान है, विधान उत्तम से जो इच्छा हो
को किन्वा जो इच्छा नहीं हो उसे नहीं करें यह भगवान् चादरायण का मत है । क्योंकि “केन स्यात् येन स्यात्
तेनेदृशः” इत्यादि श्रुति में येन केन प्रकार से वृत्ति हो—वह ज्ञानी का साम्य मुनते में आता है । जैमिनी चापि के
मत में सर्वाचरण पक्ष में समानोक्ति अनुवाद मात्र है क्योंकि विहितकर्म के आचरण में सब का ही साम्य स-
म्भव होता है । किन्तु कुछ कुछ परित्याग के स्वीकार में असम्भावना-निवृत्त्यर्थ प्रयुक्त समानोक्ति उपपन्न होती है ।
कर्मपरामर्श का स्वनिष्ठविषय होने के कारण अविज्ञपक्ष में वीरघात श्रुति उपपन्न होती है । अतएव विधि पक्ष
परिहृत हुआ है । उक्त त्यागश्रुति को अशक्त विषयणी नहीं कह सकते हैं क्योंकि ऐसा वेद में नहीं है । और भी
“न कर्मणा न प्रजया” इत्यादि श्रुति में जो कुछ कहा गया है वह सब मुक्ति का असाधक होने के कारण त्यक्त
किया गया है ॥ १९ ॥

“केन स्यात्” इत्यादि विधि ज्ञानविषयक है । उसे धारण की तरह जानना चाहिए । जिस प्रकार त्रैवर्गिक को
वेदधारण की विधि देखने में आती है, उसी प्रकार “केन स्यात्” इत्यादि श्रुति में उक्त यथेच्छकर्म का आचरण-
परिनिष्ठित ज्ञानियों का विधान है, यह कथन अशक्त पक्ष में नहीं है । स्मृति में कहा है कि ज्ञानी व्यक्ति शौच

उक्तमाक्षिप्य समादधाति—

स्तुतिमात्रमुपादानादिति चेन्नापूर्वत्वात् ॥ २१ ॥

ज्ञानिनः स्तुतिमात्रमेवैनं न तु विधिः । यथा प्रीतिपात्रं कश्चिन् प्रयुज्यते यथेष्टं कुर्वन्ति तेन तस्य स्तुतिरेव स्थानं न तु यथेष्टकृतिविधानं, तथैतदपि ज्ञानिनोऽपि कर्मविधिस्वीकारादिति चेन्न । कुतः ? अपूर्वत्वात् । ब्रह्मानुभविति यथेष्टं कर्माचारस्य अपूर्वविधित्वात् न स्तुतिमात्रं तदित्यर्थः ॥ २१ ॥

भावशब्दाच्च ॥ २२ ॥

मुण्डके “प्राणो यो य सर्वभूतैर्विभाति विज्ञानन्विद्वान् भवते नातिवादी । आत्मक्रीड आत्मरतिः क्रियावानपि ब्रह्मविदां वरिष्ठः” इति भाववाचकशब्दोपेतान् वाक्यादित्यर्थः । भावो रतिः प्रेमा चेति पर्यायशब्दाः । अयं भावः । ब्रह्मरतस्य परिनिष्ठितस्य तत्समयानामान् लोकसंग्रहायैव कथञ्चित् किञ्चित् कर्मानुष्ठानमिति स्वन्या ब्रह्मविद्या ॥ २२ ॥

अथ प्रकारान्तरेणाशङ्क्य समावृत्ते- पारिप्लवार्था इति चेन्न विशेषितत्वात् ॥ २३ ॥

बृहदारण्यकादिषु “अथ ह याज्ञवल्क्यस्य द्वे भार्ये वभूवतुर्मन्त्रेयी च कान्यायनी च” इति । “युगुर्वै वारुणिवर्मणं पितरमुपलसार अर्धाहि भगवो ब्रह्मेति” । “प्रतर्दना ह वै देवादास्मिरिन्द्रस्य प्रियं धामोपजगाम” इति “ज्ञानश्रुतिर्ह पौत्रायणः श्रद्धादेयो बहुदायी बहुशक्य आस” इति चैवमादिभिरुपाख्यानैः श्रुतिभिर्ब्रह्मविद्या निरूप्यते । ताश्च पारिप्लवार्था उत ब्रह्मविद्या प्रतिपत्त्यर्था इति वीक्षायां पारिप्लवार्था इति विज्ञायते “मन्त्रोपाख्यानानि पारिप्लवे शंसन्ति” इति श्रवणान् । शंसते च शब्दमात्रस्य प्राधान्येनार्थज्ञानस्य अतथात्वादाख्यानप्रति-

आचमन-स्नान प्रभृति समस्त कर्मविधि को अनुगत होकर नहीं करे अर्थात् ईश्वर की तरह लीला में अथवा इच्छा पूर्वक करे ॥ २० ॥

फिर आक्षेप उठाकर समाधान करते हैं ।—उक्त वाक्य से ज्ञानी की स्तुतिमात्र है, विधि नहीं । जिस प्रकार प्रीतिपात्र को “जो इच्छा सो करो” इस प्रकार बोलने पर उसकी स्तुतिमात्र की जाती है, किन्तु यथेच्छाचार से अनुज्ञा नहीं दी जाती है ठीक उसी प्रकार ज्ञानियों के लिये कामचारोक्ति के द्वारा स्तुतिमात्र की जाती है किन्तु यथेच्छाचरण का विधान नहीं किया जाता है । ऐसा नहीं कह सकते हो क्योंकि ब्रह्मानुभवी ज्ञानियों के पक्ष में उक्त यथेष्ट आचरण अपूर्वविधि है, स्तुतिमात्र नहीं है ॥ २१ ॥

मुण्डक में “प्राणो यो य सर्वभूतैर्विभाति विद्वान् भवते नातिवादी । आत्मक्रीड, आत्मरतिः क्रियावानपि ब्रह्मविदां वरिष्ठः” इत्यादि वाक्य में भाववाचक रति प्रभृति शब्द देखे जाते हैं । भाव रति-प्रेम प्रभृति शब्द एक पर्यायवाची हैं । तात्पर्य यह है कि ब्रह्मरत परिनिष्ठित ज्ञानी का यावत् कर्मानुष्ठान में अवसर नहीं रहने के कारण केवल लोकसंग्रहार्थ किञ्चित् कर्म का अनुष्ठान कहा गया है । अतएव ब्रह्मविद्या स्वन्या है ॥ २२ ॥

अब अन्य प्रकार की आशङ्का उठाकर समाधान करते हैं ।—

बृहदारण्यकादि में “अथ ह याज्ञवल्क्यस्य द्वे भार्ये” इत्यादि श्रुति वाक्य में जित सक्त उपाख्यान का वर्णन है, उससे ब्रह्मविद्या ही निरूपित की गयी थी । वे सकल श्रुति पारिप्लवार्थ अर्थात् अस्मिगर्थ हैं किन्वा ब्रह्मविद्या प्रतिपत्त्यर्थ हैं ? सकल उपाख्यान ही अस्मिन् अर्थयुक्त अर्थात् संशय प्रकाश करने हेतु कारण से पारिप्लवार्थ है । संशय में शब्दमात्र का प्राधान्य होने के हेतु तथा अर्थज्ञान में शब्दमात्र प्राधान्य का अन्यप्रकार होने के हेतु आख्यानयुक्त ब्रह्मविद्या मन्त्रार्थवाद की तरह अप्रयोजिकामात्र है । अतएव ब्रह्मविद्याके कर्म शेषत्व का प्रत्याख्यान नहीं

इति तद्विद्या मन्त्रार्थानामर्थवदप्रयोजिकैवेति कर्मशेषता तस्या नाप्यानुं शक्यातः प्रयानता तु सुदूरोन्मार्गिता धर्मिण एवानिद्धे रिति चेन्न । कुतः ? विशिष्टित्वान् । पारिलवमाचक्षतेति प्रकृत्य तत्र प्रथमेऽपि मनुर्वैवस्वतो गजेति, द्वितीयेऽहनीन्द्रो वैवस्वतो राजेति, तृतीयेऽहनि यमो वैवस्वतो राजेत्याख्यातविशेषास्तत्र तत्र विनियु-यन्ते । तत्राप्यानसामान्यग्रहे दिवसविशेषे आख्यातविशेषविशिष्टनर्थकः स्यात् । ततश्च सर्वार्थाणि तत्प्रकरणपठितान्येव ज्ञेयानि । तस्मान् वेदान्ताख्यानानि पारिलवप्रयोगार्थानि नेत्यर्थः ॥ २३ ॥

तथाचैकवाक्यतोपबन्धात् ॥ २४ ॥

तथा च वेदान्तोपाख्यानानामममति पारिलवार्थत्वे सन्निहितविद्याप्रतिपत्त्युपयोगित्वमेव न्याय्यम् । कुतः एकैति । “आत्मा वा अरे हृष्टव्यः श्रान्तव्यः” इत्यादि सन्निहितविद्याभिरेकवाक्यतयोपबन्धात् । यथा “सोऽरोदीत्” इत्याद्यु-पाख्यानानां सन्निहितकर्मविधेः स्तुत्यर्थता, न तु पारिलवार्थता, तथैतयां सन्निहितविद्यास्तुत्यर्थता स्यात् । अयं भावः । स्वतन्त्रैव पुमर्थहेतुविद्या, यदस्यां महान्तोऽपि महता प्रयासेन प्रयत्नन्, इति प्रयोजनोपयोगान् प्रज्ञासौका-र्योपयोगान् चोपाख्यानरीत्या विनोपदेशः । तेन चाचार्यवान् पुमर्थो वेदेति श्रुत्यनुग्रहश्च । तथा च स्वतन्त्रा सति ॥ २४ ॥

अतएव चाग्नीन्धनाद्यनपेक्षा ॥ २५ ॥

अतो विद्यास्वातन्त्र्यप्रतिपादनादेव हेतोस्तस्याः स्वफले प्रकाशयेऽग्नीन्धनादीनां यज्ञादिकर्मणां नास्त्यपेक्षेति ज्ञानकर्मसमुच्चयव्युद्गमः ॥ २५ ॥

इत्थं विद्यासामर्थ्याद्यभिधाय तद्विकारिणं लक्षयितुमारभते । “तमेतं वेदानुवचनेन” इत्यादि । “तस्मादेवं विच्छान्तो दान्त उपरतस्तिष्ठतुः श्रद्धावित्तो भूवात्मन्येवात्मानं पश्येत्” इति च श्रुयते बृहदारण्यके । अत्र यज्ञादि

क्रिया जा सकता है । सुतरां उसका प्राधान्य दूर में चला जाता है क्योंकि धर्मी की मिद्धि नहीं होती है—इत्यादि पूर्वपक्ष असंगत है । कारण यह है कि वेद में पारिलवार्थ का निर्देश कर इससे प्रकरण का प्रारम्भ कर प्रथमदिवस में वैवस्वतमनु राजा, द्वितीयदिवस में इन्द्र वैवस्वत राजा, तृतीयदिवस में यम वैवस्वत राजा, इत्यादि विशेष विशेष आख्यान कहे गये हैं । यहाँ सामान्य रूप से समस्त आख्यान का ग्रहण करने पर दिन-विशेष में आख्यान की विधि अनर्थक हो जाती है । अतएव सर्वशब्द एक प्रकरण पठित उपाख्यान पर जानना चाहिए । सुतरां सकल वेदान्त आख्यान अस्थिरार्थ नहीं है ॥ २३ ॥

इस प्रकार वेदान्तोपाख्यान सकल यदि अस्थिरार्थ नहीं सिद्ध हुए तब सन्निहित विधि समूह के साथ एकवाक्य रूप उपनिबद्ध होने के कारण उनके इन सकल विधि का प्रतिपादित-उपयोगी चालना युक्तियुक्त है । जिस प्रकार “उत्तम रोदन क्रिया” इत्यादि समस्त उपाख्यान सन्निहित कर्मविधि की स्तुति के लिये कहे गये हैं, उनके अस्थिरार्थ नहीं कहे गये हैं, ठीक उसी प्रकार ये सकल उपाख्यान ही सन्निहित विद्या की स्तुति का प्रकाश करते हैं । इसका भाव यह है कि पुमर्थ हेतुभूत विधि स्वतन्त्रा है । महान्यन्त्रिणा भी प्रचुर प्रयास के द्वारा उसमें प्रवर्तित होते हैं । प्रयोजन तथा प्रज्ञासौकर्य के उपयोग के हेतु सकल विधि उपाख्यान गति के अनुसार अपेक्षित हो रही है । इसलिये ही “गुरुमेवागन्तुं पुरुष ब्रह्मज्ञान लाभ करता है” इस प्रकार श्रुति का अनुग्रह है । अतएव विद्या स्वतन्त्रा है ॥ २४ ॥

अतएव विधि के स्वातन्त्र्य प्रतिपादन के हेतु उसका निजफल सम्बन्ध में यज्ञादि कर्म की अपेक्षा नहीं होती है । इनसे ज्ञान-कर्म का समुच्चय निरस्त हुआ है ॥ २५ ॥

इस प्रकार विधि का सामर्थ्यादि कह कर तद्विकारी का लक्षण आरम्भ करते हैं । बृहदारण्यक में “ब्रह्मज्ञानं यन्नि वेदानुवचन के द्वारा उस ब्रह्म को जानने की इच्छा करते हैं” इत्यादि और “शान्त, दान्त, उपरत,

शमादि च विद्याङ्गतया प्रतीयते । तदुभयमावश्यकं न चेति संशये आचार्यवान् पुरुषो वेदान्यादिषु गुरुपसत्त्यैव तदुत्पत्तिप्रत्ययात् नेति प्राप्ते—

सर्वपेक्षा च यज्ञादिश्रुतिरश्ववत् ॥ २६ ॥

स्वफलप्रकाशे निरपेक्षापि विद्या स्वात्पत्तौ सर्वपेक्षा सर्वान् यज्ञादिधर्मानपेक्षत इत्यर्थः । कुतः ? यजेति । तमेतमित्यादौ तस्मादेवमित्यादौ च विद्यार्थं यज्ञादेः शमादेश्च श्रवणादित्यर्थः । तत्र दृष्टान्तोऽप्येति । यथा गतिनिष्पत्तये अश्वोऽपेक्ष्यते न तु निष्पन्नगतेर्गामादिप्राप्तौ तद्वत् ॥ २६ ॥

ननु यज्ञादिनैव विद्यादिसिद्धौ शमादिना किमिति चेत्तत्राह—

शमदमाद्युपेतस्तु स्यात् तथापि तु तद्विधेस्तदङ्गतया तेषामवश्यानुष्ठेयत्वात् ॥ २७ ॥

तुद्वयं निश्चयगङ्गान्छेदयोः । यद्यपि यज्ञादिना विशुद्धस्य विद्या स्यात् तथापि विद्यार्थी शमादिभिरुपेत एव स्यात् । कुतः ? तदङ्गतया तद्विधेः । तस्मादेवंविदित्यादिना विद्याङ्गतया शमादीनां विधानान् विहितानां तेषामवश्यमनुष्ठेयत्वाच्च । तथा च वाक्यद्वयस्थत्वादुभयं कार्यम् । तत्र यज्ञादि बहिरङ्गं शमादि त्वन्तरङ्गमिति विवेचनीयम् । आदिपदात्प्रागुक्तं सत्यादि चेत्यधिकारिलक्षणं दर्शितम् ॥ २७ ॥

अथ विदुषां निषिद्धाचारं निवारयति । “यदि ह वा अन्येवंविन्निविलं भक्ष्यीतैवमेव स भवतीति” श्रूयते । अत्र संन्देहः । विदुषः सर्वान्नभुक्तौ विधिरुताभ्यनुज्ञेति । सर्वान्नभुक्तेर्मानन्तरेणाप्राप्तेर्विदुषोऽसौ विधीयत इति प्राप्ते—

तिरुक्तु-पुरुष श्रद्धान्वित होकर आत्मा में आत्मा का दर्शन करते हैं” इत्यादि पाठ है । यहाँ यज्ञादि तथा शमादि विद्या के अंगरूप से प्रतीयमान होते हैं । दोनों की आवश्यकता है किन्वा नहीं है—इस प्रकार का संशय उठने पर “आचार्यवान् पुरुषो वेद” इत्यादि श्रुति वाक्य के अनुसार गुरुपसत्ति के द्वारा ही विद्या की उत्पत्ति दर्शन से उन उभय का प्रयोजन नहीं है इस प्रकार पूर्वपक्ष स्थिर होने पर उसके उत्तर में कहते हैं ।—

विद्या स्वफलदान में निरपेक्ष होने पर भी निज उत्पत्ति के विषय में यज्ञ प्रभृति समस्त धर्मों की अपेक्षा करती है क्योंकि “तमेतं वेदानुवचनेन” इत्यादि श्रुति में विद्याउत्पत्ति के विषय में यज्ञादि तथा शमदमादि का श्रवण है । जिस प्रकार गमन में स्वतन्त्र अपेक्षा रहने पर भी अश्व प्रभृति की अपेक्षा देखी जाती है, ठीक उसी प्रकार विद्या की यज्ञादि में अपेक्षा रहती है । ग्रामादि प्राप्ति में गमनशेष व्यक्ति की उक्त अपेक्षा नहीं है । ठीक उसी प्रकार विद्या में फलप्राप्ति के पश्चात् यज्ञादिकों की अपेक्षा नहीं है ॥ २६ ॥

अच्छा ? यज्ञादि के द्वारा यदि विद्या की मिद्धि हुई तब शम-दमादिकों का प्रयोजन क्या है ? इस प्रकार के पूर्वपक्ष का उत्तर देते हैं ।—सूत्र में दोनों “तु” शब्द निश्चय तथा शद्धान्छेद के लिये हैं । यद्यपि यज्ञादि के द्वारा विशुद्ध व्यक्ति का विद्या सम्भव है तो भी विद्यार्थी शम-दमादि की अपेक्षा करें क्योंकि शम दमादि विद्या के अंग हैं । विद्यार्थी शम दमादि सम्पन्न होकर ही विद्यादर्जन में चंष्टित होंगे । “तस्मादेवंविदित” इत्यादि श्रुति के द्वारा शम-दमादि को विद्या का अंग करके विधान किया गया है । अतएव वे अनुष्ठेय अवश्य हैं । दोनों ही स्वतन्त्र रूप से स्थित होने के कारण अनुष्ठेय हैं । दोनों में से यज्ञादि बहिरंग तथा शमादि अन्तरंग साधन हैं ऐसा विवेचन करना है । आदि शब्द से पहले उक्त सत्यादि जानने चाहिए । इस प्रकार अधिकार का लक्षण कहा गया है ॥ २७ ॥

इसके अनन्तर विद्वानों के निषिद्धाचार का निवारण करते हैं । श्रुति में “विद्वान्व्यक्ति निविल वस्तु का भक्षण करें” इस प्रकार वाक्य देखा जाता है । यहाँ संन्देह है कि उक्त वाक्य से उनके सर्वान्न-भोजन में विधि कही गई है किन्वा वह अभ्यनुज्ञामात्र है । प्रमाणान्तर के द्वारा सर्वान्नभोजन की अप्राप्ति के कारण इसे अपूर्वविधि बोला

सर्वान्नानुमतिश्च प्राणान्यये तदर्शनात् ॥ २८ ॥

चशब्दोऽवधारणे । अन्नालाभप्रयुक्तप्राणान्ययकाल एव सर्वान्नभक्षणे अभ्यनुज्ञैव । कुतः ? तदर्शनात् । छान्दोग्ये “मदचीदंतपु कुरुपु” इति आरभ्य “न वा अजीविष्यमिमा न ग्नादन्ननि होवाच कामो म उदपातं” इति चाक्रायणाचारवीक्षणदित्यर्थः । तत्रेयमाख्यायिका । इभ्याञ्छिष्टान् कुल्माषांश्चाक्रायणा नामर्षिः प्राणप्राणाय वधाद, जलप्रतिग्रहमिभ्येनाभ्यर्थितोऽप्युच्छिष्टप्रभयान् यथेष्टं लाभाच्च न तज्जग्राह । पुनः परेद्युः स्वपरोच्छिष्टान् पशुपितांस्तान् भक्षयामासेति । अन्यत्राप्येवमेव व्याख्येयम् ॥ २८ ॥

अवाधाच्च ॥ २९ ॥

आपदि सर्वान्नभक्षणोऽनुमतिश्चित्तमदृश्यता न न ज्ञाने बाधाभावात् ॥ २९ ॥

अपि स्मर्यते ॥ ३० ॥

“जीवितात्ययमापन्नो योऽन्नमत्ति यतस्तनः । लिप्यने न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा” इति स्मृत्या च विषये च सर्वेषां सर्वान्नभुक्तिरुक्ता न तु सर्वदा । अतस्तस्यामनुमतिमात्रमेव न तु विधिः प्रतिषेधशाम्नाच्च ॥ ३० ॥

शब्दश्चातो कामचारे ॥ ३१ ॥

यस्मादापद्येव सर्वान्नभक्षणेऽभ्यनुज्ञानमनोऽकामचारे विदुषा प्रवर्तितव्यम् । शब्दश्च “आहारशुद्धौ सत्त्व-
शुद्धिः सत्त्वशुद्धौ ध्रुवा स्मृतिः स्मृतिलम्भे सर्वप्रवृत्तीनां विप्रमोक्षः” इति छान्दोग्यश्रुतिः कामचारं वारयति । तथा
चापद्येव सर्वान्नभ्यनुज्ञानादनापदि शास्त्रीयः समाचारः ॥ ३१ ॥

पूर्वसन्दर्भे स्वनिष्ठादिभेदेन त्रेधा विद्याजुषो दर्शिताः । अथ तेषु लब्धविशेषेषु वर्णाश्रमाचारः कथं स्यादित्येतन्
व्यवस्थापयितुमारभ्यते । तत्र तावन् स्वनिष्ठः परोक्ष्यते । “पश्यन्नर्षाममात्मानं कुर्यान् कर्माविचारयन् यदात्मनः

ज्ञावे—इस प्रकार के पूर्वपक्ष का उत्तर देने हैं ॥—

यहाँ “च” शब्द अवधारण में है । वह विधि नहीं है, अनुज्ञा मात्र है क्योंकि अन्न के अभाव में प्राणत्याग की सम्भावना के स्थल पर सर्वान्नभोजन देखा जाता है । छान्दोग्य में इस विषय पर एक उपाख्यान है । एक समय चाक्रायण नामक ऋषि ने प्राणत्याग की रक्षा के लिये चाण्डाल के उच्छिष्ट कुल्माष का भोजन किया था किन्तु उसका दत्त जल नहीं पान किया क्योंकि जल तो सर्वत्र मिलता है इसलिये नहीं पीया । अन्य दिवस भी निज भुक्तवशेष उच्छिष्टान्न का पुनर्वार भोजन किया था । अन्यत्र भी इसी प्रकार व्याख्या जाननी चाहिए ॥ २८ ॥ आपत्काल में ज्ञानी को सर्वान्नभक्षण दोषावह नहीं होता है । ज्ञानी का चित्त स्वभावतः निर्मल रहता है । निर्मल व्यक्ति को किसी कर्म में बाधा नहीं है । इसलिये ज्ञानी को तादृश कामाचार से अभ्यनुज्ञा दृष्ट होती है ॥ २९ ॥ स्मृति में भी इस प्रकार अभ्यनुज्ञा है । पद्मपत्र में जल जिस प्रकार लिप नहीं होता, ठीक उसी प्रकार आपत् पड़ने पर सबका सर्वान्नभोजन कहा गया है, अन्यसमय से नहीं । इसलिये श्रुति में यह अनुमतिमात्र है, विधि नहीं है । क्योंकि इसका प्रतिषेध शास्त्र भी है ॥ ३० ॥

आपत्काल में जब सर्वान्नभक्षण का आदेशमात्र है तो बिना आपत्काल के कामाचार में प्रवृत्त न होवें । छान्दोग्य में कहा गया है—“आहारशुद्धि से सत्त्वशुद्धि, सत्त्वशुद्धि से ध्रुवानुस्मृति तथा उससे समस्त बन्धन का मोचन है” । अतएव आपत्काल में सर्वान्नभोजन की अनुमति के हेतु अतः आपत्काल में शास्त्रीय आचरण का आश्रय है ॥ ३१ ॥

पूर्वसन्दर्भ में स्वनिष्ठादि भेद से तीन प्रकार विद्याधिकारी दिखलाया गया है । उन सबका अधिकारियों के प्राप्ति होने पर उनकी वर्णाश्रमव्यवस्था किस प्रकार ठहर सकती है ? उस की व्यवस्था के लिये प्रकरणान्तर का

सुनियतमानन्दोत्कर्षमानुयातु” इति कौषारवश्रुती संशयः । तद्व्यविद्येन स्वनिष्ठेन कर्माणि कार्याणि न वेति । विद्यातत्त्वगम्य नःकलस्य प्राप्तवान् फलप्राप्तिं साधननिवृत्तेर्दृष्टवान् न कार्याणि प्राप्ते —

विहितत्वाच्चाश्रमकर्मपि ॥ ३२ ॥

अधिर्वर्णकर्मसमुच्चयार्थः । तेन स्ववर्णाश्रमकर्मणि कार्याणि । कुतः ? विद्योपचितये । न प्रति तेषां विहितत्वादिव ॥ ३२ ॥

ननु ज्ञानायामपि विद्यायां पुनः कर्मविधानात् किं ज्ञानकर्मणोः समुच्चयोभिमतो नैव्यह—

सहकारित्वेन च ॥ ३३ ॥

विद्यासहकारित्वेनैव तेन कर्माणि कार्याणि, न तु मुक्तिहेतुत्वेन । तमेव विदित्वेन्यादौ तस्या एव तत्त्वाविधानान् । एतदुक्तं भवति । स्वनिष्ठेनादौ परमात्मानमुद्दिश्य स्वकर्मण्यनुष्ठितानि तेषु तदुद्देशेनैव विषोर्णादिव न द्विषया विद्या समभूत् । तैस्मां नामासाद्यापि तद्विवृद्धये तान्यनुष्ठिति । सा च स्वात्तराणि तानि न विनाशयन् विरोधान् । किन्तु स्वर्गादिवैचित्रीमनुभावयितुं रक्षत्येव । “न हास्य कर्म क्षीयते” इति बृहदारण्यकान् । न च तेषां तदनुभवफलकत्वात् काम्यत्वं, ततः तत्कामनयाननुष्ठितान् । स्वनिष्ठो विद्वान् ब्रह्म प्राप्नुवन्ननुमद्भान् स्वर्गादि कमनुभवति । ग्रामं गच्छन्मृगं मृशतीति अत्र तृणस्पर्शवत् । स्वर्गाद्यानन्दानुभवपूर्वकं ब्रह्मप्राप्तेः स्वनिष्ठाय विद्यैव स्वपरिकरकर्मद्वाग स्वर्गादिकमनुभावयति स्वद्वारा तु ब्रह्मपदमिति श्रुतिश्चैवमभिप्रेति तं विद्येत्याद्या । इत्थमेव तस्य संकल्पोऽपि बोध्यः । नैरपेक्ष्यपरीक्षायै क्वचित् स्वद्वारापि स्वर्गादिकमुपस्थापयति । “सर्वं ह पश्यः पश्यति” इत्यादिश्रुते । न चैवं तद्विगमन्यायविरोधः तस्य स्वनिष्ठेतरविषयत्वेनोपपत्तेः । स्वनिष्ठस्य स्वर्गाद्यपेक्ष-

आरम्भ करने हैं । पहले स्वनिष्ठ की परिक्षा होगी । “आत्मज्ञान लाभ करके भी अविचार में कर्म करें । उससे आनन्द की वृद्धि होगी” ऐसा कौषारव श्रुति का वचन है । यहाँ संशय है कि तद्व्यविद्य स्वनिष्ठ अधिकारी का कर्म कर्तव्य है किम्बा नहीं ? फल की प्राप्ति होने पर साधन में निवृत्ति हो जाता लोक प्रसिद्ध है । अतएव कर्म कर्तव्य नहीं है इस प्रकार के पूर्वपक्ष के उत्तर में कहते हैं ।—

“अपि” शब्द कर्म समुच्चयार्थ है । इसलिये स्ववर्णाश्रम कर्म-समूह कर्तव्य है । उससे विद्या की वृद्धि होती है । विद्यावृद्धि के लिये कर्तव्य विधान दिया जाता है ॥ ३२ ॥

अच्छा ? विद्या की उत्पत्ति होने के पश्चात् कर्मविधान देखा जाता है । क्या ज्ञान कर्म का समुच्चय अभिमत है ? इस प्रकार के पूर्वपक्षीय प्रश्न का उत्तर देते हैं—नहीं हैं । ये समस्त कर्म विद्या के सहकारिभाव से अनुष्ठेय हैं । मुक्ति-साधन में अनुष्ठेय नहीं है क्योंकि “तमेव विदित्वा” इत्यादि वाक्य में विद्या को ही मोक्षकारण के रूप में निरूपण किया गया है । इसमें यह कहा जाता है । स्वनिष्ठपुरुष पहले परमात्मा का उद्देश्य करके स्वकर्म का अनुष्ठान करता है । इन सकल कर्मों के मध्य में परमात्मा के उद्देश्य में विषोर्णादि की भाँति तद्विषया विद्या उत्पन्न होती है । पश्चात् उस विद्या की वृद्धि के लिये पुनर्वांर ये कर्म समूह अनुष्ठित होते हैं विद्या अविरोध के हेतु उत्तरवर्ती इन सब कर्मों का विनाश नहीं करती है, किन्तु स्वर्गादिवैचित्री का अनुभव कराने के लिये उनकी रक्षा करती है । बृहदारण्यक में भी कहा है—“पुरुष के तादृश कर्मों का क्षय नहीं होता है” स्वर्गादि अनुभव रूप फल को उत्पन्न करने के कारण इन सब कर्मों का काम्य कर्म नहीं बोला जा सकता है । क्योंकि स्वनिष्ठ कामता के साथ उनका अनुष्ठान नहीं करता है । वह ब्रह्म-प्राप्ति के समय आनुसंगिक रूप से स्वर्गादि का अनुभव करता है । जिस प्रकार ग्राम के लिये गमनकारी व्यक्ति तृण का स्पर्श करता हुआ गमन करता है, ठीक उसी प्रकार स्वनिष्ठ व्यक्ति स्वर्गादि मुख्य का अनुभव करता है । स्वर्गादिगत आनन्द के अनुभव के

पुण्यशपारब्धशो तद्विरम्य परिनिष्ठितादेस्तु प्रारब्धांशमेव विहायैतन् सर्वं कर्म विनाशयतीति विधेयं
स्वप्ना फलहेतुः कर्म नु तस्याः सहकारिनि सिद्धम् ॥ ३३ ॥

अथ परिनिष्ठितः परीक्ष्यते । “आत्मक्रीड आत्मरतिः क्रियावान्” इत्यादिश्रुत्येन । अत्र परिनिष्ठितस्य लोकार्थं
कर्णधर्मार्माः कर्तव्यतया प्राप्ताः प्रीत्यर्थं श्रवणादयो भगवद्दर्शनाश्च । तेषामुभयेषां युगपत्प्राप्ता किं न क्रमेणा-
नुष्ठेयाः किं वाचान विहायोत्तरे ते इति सन्देहं युगपदनुष्ठानात्मभवात् विहितानां त्यागे दोषाच्चानिर्णयेन
भाव्यमिति प्राप्ते —

सर्वथापि तत्र बोधयलिज्ञात् ॥ ३४ ॥

अपरिवधारणे । सर्वथैव स्वधर्मानुरोधमकृत्वैवेत्यर्थः । परिनिष्ठितेन तेन भगवद्दर्शना एवानुष्ठेया । स्वध-
र्मान्नु कश्चिच्चित् गौणकाले । एवं कुतस्तत्राह उभयेति । तमेवैकं जानथेत्यादि श्रुतिलिज्ञात् । “महात्मानस्तु मां
पार्थ देवीं प्रकृतिमाश्रिताः । भजन्त्यनन्यमनसा ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम् । सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढव्रताः ।
सम्यग् यतन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते” इत्यादि स्मृतिलिज्ञाच्च ॥ ३४ ॥

आद्वैतकान्तरमत्राह —

अनभिभवं च दर्शयति ॥ ३५ ॥

“सर्वं पाप्मानं तरति, नैनं पाप्मा तरति, सर्वं पाप्मानं तपति, नैनं पाप्मा तपति” इति बृहदारण्यकश्रुतिः

साध ब्रह्म प्रवेशकारी पुरुष को विद्या ही निज परिकररूप कर्मादि के द्वारा स्वर्गादि सुख का अनुभव कराकर पञ्चान-
लको अपनं द्वारा ब्रह्मपद प्राप्त कराती है । “तं विद्या” इत्यादि श्रुति में ऐसा ही अभिप्राय व्यक्त हो रहा है । स्व-
लोक का संकल्प ही इस प्रकार का होता है । नैरपेक्ष्यता की परीक्षा के लिये विद्या कभी कभी उसके स्वर्गादि में
जल देती है । श्रुति में कहा है—“ज्ञानी समस्त देवता है” । इसमें तदधिगम न्याय का विरोध नहीं घटता है । का-
रण यह है कि वह न्याय स्वनिष्ठ में ही उपपन्न होता है । विद्या उसमें इतर परिनिष्ठितादि के प्रारब्धांश को वाद-
देकर उसके स्वनिष्ठ के स्वर्गादि अर्पक पुण्यांश तथा प्रारब्धांश कर्म का नाश कर देती है । अतएव विद्या स्व-
न्य रूप में फलहेतु है तथा कर्म उसका सहकारीमात्र है—यह सिद्ध हुआ ॥ ३३ ॥

अथ परिनिष्ठित की परीक्षा होती है । इस विषय में “आत्मक्रीड आत्मरति क्रियावान्” इत्यादि श्रुतिवाक्य
देया जाता है । यहाँ परिनिष्ठित के लोकमग्न के लिये वर्णाश्रमधर्म तथा प्रीति के लिये कर्तव्यरूप में प्राप्त श्रव-
णादि भगवद्दर्शना प्राप्त हो रहे हैं । दोनों के युगपत् प्राप्त होने के कारण संशय यह उठता है कि वे क्रम में अनु-
ष्ठेय हैं किन्वा आद्य का परित्याग कर उत्तर का अनुष्ठान होगा ? युगपत् अनुष्ठान के अर्गभव होने के कारण
तथा विहितों के त्याग में दोषापत्ति होने के कारण अनुष्ठान का निर्णय स्थिर नहीं हो रहा है इस प्रकार के पूर्वोक्त
के उत्तर में कहते हैं ।—

“अपि” अवधारण में है । स्वधर्मानुरोध के परित्याग पूर्वक सर्वदा भगवद्दर्शना का अनुष्ठान करना परिनिष्ठित
का कर्तव्य है । स्वधर्मपालन गौणरूप में अर्थात् भगवद्दर्शना के आविर्भाव में कर्तव्य है । श्रुतिस्मृति देना का यह
अंश है । “तमेवैकं जानथ” इत्यादि श्रुतिलिङ्ग है । गीता में भी कहा है—“हे पार्थ ! जित्वा देवीं प्रकृति का
आश्रय कर जन्म लिये हैं वे समस्त महात्मा हमको भूत सकल का आदि और अव्यय जानकर अनन्य मन से—
हमारा भजन करते हैं । वे सर्वदा मेरा कीर्तन करते हैं तथा दृढव्रत होकर मेरा यजन करते हैं, भक्तिपूर्वक नम-
स्कार करते हैं और नित्ययुक्त होकर मेरी उपासना करते हैं ॥ ३४ ॥

यहाँ और एक पापक हेतु दिग्गते हैं ।—“सर्वं पाप्मानं तपति” इत्यादि बृहदारण्यक श्रुति के द्वारा परिनिष्ठित

अवगाहनरोधेन स्वाश्रमधर्माकरणे तज्जन्यैर्दोषैः परिनिष्ठितस्यानभिभवं दर्शयति । अतस्तान् दिव्या न पृथु कार्या इत्यर्थः । वर्णाश्रमाचारेणि श्रीविष्णुपुराणवाक्ये तु तादृशेन यत् तदाराधनं तदेव ततोऽप्यकर्मित्वेन मन्त्रज्यम्, न तु कर्मैव तदाराधनमिति । पूर्वत्र “यज्ञेशाच्युत गोविन्द माधवानन्त केशव । कृष्ण विष्णो हरीकेशेभ्यः राजा स केवलम् । तान्यजगाद् मैत्रेय किञ्चित्स्वान्तरेऽपि । एतत् परं तदर्थं च विना मान्यदचिन्तयत् । समि-पुष्पकुशादानं चक्रे देवक्रियाकृतं । तान्यानि चक्रे कर्माणि निःसङ्गे योगतापसः” इति भगवे राज्ञि तदेकनिष्ठानिगदान् ॥ ३५ ॥

एवं साश्रमेषु विद्या दर्शिता तदुत्तरानुष्ठितिश्च । अथ निराश्रमेषु निरपेक्षेषु ते द्वे दर्शयते । तत्रैव निगममापि गार्गी ब्रह्मविदं पश्यते । अथ वाचक्रव्युवाच । ब्राह्मणा भगवन्तो हन्ताहमेनं याज्ञवल्क्यं द्वौ पणौ प्रद्यामीत्यादिना । इह संशयः । निराश्रमेषु विद्या सम्भवन्न वेति विद्यात्पत्तिहेतुनया विश्रुतानामाश्रमधर्माणां नेष्वभावात्तन्ति प्राप्ते—

अन्तरा चापि तु तददृष्टेः ॥ ३६ ॥

तुगन्दः कर्माप्रह्निरासार्थः । चकारो निश्चयार्थः । अन्तरा च विनैवाश्रमधर्मान् विद्यमानेष्वौत्पत्तिकविगतिषु प्राग् भवानुष्ठितैर्धर्मैः सत्यतपोजपादिभिश्च परिशुद्धेषु तेष्वपि विद्या उदयते । कुतः ? “तददृष्टेः । तादृश्या गार्गी ब्रह्मवित्त्वदर्शनात् । अयं भावः । प्राग् भवीयानां धर्माणां फलोत्पत्तेः पूर्वमेव देहनिष्ठानां न फलसम्बन्धः, परत्र तु तैर्विशुद्धानां सत्सङ्गमात्रेण सविरागा साविर्भवतीति ॥ ३६ ॥

बलवता सत्सङ्गेन कषायपाके विद्या भवतीत्याह—

अपि स्मर्यते ॥ ३७ ॥

“पियन्ति ये भगवत आत्मनः सतां कथामृतं श्रवणपुटेषु सम्भृतम् । पुनन्ति ते विषयविदूषिताशयं ब्रजन्ति

के भगवन् कथाश्रवणादि के अनुरोध से स्वाश्रमधर्म के अकरण से कोई दोष नहीं है—ऐसा निर्णय हुआ है । अतएव स्वाश्रम धर्म का परित्याग करके भी भगवद्धर्म का अनुष्ठान कर्तव्य हो रहा है । “वर्णाश्रमाचारवता” इत्यादि विष्णुपुराण वाक्य के द्वारा ऐसा जाना जाता है कि वर्णाश्रमाचारविशिष्ट परिनिष्ठित अधिकारी के लिये भगवद्-परितोषार्थ भगवदाराधना एकमात्र उपाय है । भगवदाराधना कर्म से अतिरिक्त पदार्थ है । इस विष्णुपुराण के पहले ही “यज्ञेशाच्युत गोविन्द माधवानन्त केशवादि” वाक्य का जो पाठ है उससे परिनिष्ठित अधिकारी राजा भरत की भगवद् आराधना और तत्-उपयोगी कर्म के विना अन्य कुछ कर्म नहीं—यह जाना जाता है । उसके द्वारा भरत जी की भी भगवदेकनिष्ठा दिखलाई जाती है ॥ ३५ ॥

इस प्रकार स्वाश्रम में विद्या तथा उसके उत्तरकालीन अनुष्ठान दिखलाये गये हैं । अब आश्रम विहीन निरपेक्ष अधिकारी के विद्या और अनुष्ठान प्रदर्शित किये जाते हैं । वेद में निराश्रम गार्गी ने ब्रह्मविद्या की प्राप्ति के पश्चात् याज्ञवल्क्य जी से जो दोनों प्रश्न किये थे, उस विषय में संशय यह उठता है कि निराश्रम अधिकारी की विद्या सम्भव है किन्त्या नहीं है ? आश्रमधर्म ही विद्यात्पत्ति का हेतु कहा जाता है । जो निराश्रम हैं, उनकी विद्या की सम्भावना नहीं है—इस प्रकार के पूर्वपक्ष का उत्तर देते हैं—

कर्माप्रह्न निराल के लिये “तु” शब्द है और निश्चयार्थ में चकार है । आश्रमधर्म नहीं होने पर भी स्वभावतः विरक्त पुरुषों का पूर्वजन्म-अनुष्ठित धर्म तथा सत्य-तपो-जपादि के द्वारा परिशुद्धता के वश विद्या का उदय होता है । गार्गी का उस अवस्था में ब्रह्मज्ञान देखा जाता है । इसका भाव यह है कि जन्मान्तरीय धर्मों की फलोत्पत्ति के पहले ही देह-पतन होने के कारण फलसम्बन्ध नहीं घटता है । परजन्म में इन धर्मों के द्वारा विशुद्ध चित्तों के सत्संगमात्र से ही विराग के साथ विद्या का आविर्भाव होता है ॥ ३६ ॥

तन्चरणमरोरुहान्तिकम्" इत्यादौ "रहूगणैर्नदित्यादौ" च । अपिः समुच्चये ॥ ३७ ॥

सन्तुष्टिषु निरपेक्षेषु परेशानुग्रहविशेषान् विद्या मुक्तमेत्याह—

विशेषानुग्रहश्च ॥ ३८ ॥

"मन्त्रिचक्षा मद्गतप्राणा बोधयन्तः परस्परम् । कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च । तेषां मनतयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकम् । ददामि बुद्धियोगं तं येन मां उपयान्ति ते" इति । तेषु तन् कृपाविशेषो दृष्टः । निरपेक्षं च तद्व्योगमातल्याद् व्यक्तम् ॥ ३८ ॥

साश्रमा याज्ञवल्क्यादयो निराश्रमाश्च गार्गीदयो विद्यावन्तो दर्शिताः । तेषु साश्रमाः श्रेष्ठा निराश्रमा इति संशयं वैदिकाश्रमधर्मसम्पन्नत्वात् ब्रह्मरतत्वाच्च साश्रमाः श्रेष्ठा इति प्राप्ते—

अतस्त्वितान् ज्यायो लिङ्गाच्च ॥ ३९ ॥

शङ्कानिरासाय तु शब्दः । चशब्दोऽवधारणार्थः । अतः साश्रमत्वादितरन्त्रिाश्रमत्वमेव ज्यायः श्रेष्ठं विद्यासाधनं मन्तव्यम् । कुतः ? लिङ्गात् । गार्गी महाविद्यत्वश्रवणान् लिङ्गादेव । अयं भावः । अनादिप्रवृत्तिशीलानां प्रवृत्तिमङ्कोचाय आश्रमाः सम्यगेण विहिताः । अतस्तद्विधाने न तस्य तात्पर्यं किं तु मत्सङ्कोच एव । ना हि ब्रह्मरतिप्रतिबन्धिका भवन्ति । ये तूपासीनप्रवृत्तयो ब्रह्मैकरतास्तेषां न किञ्चिदाश्रमैः फलमिति निराश्रम्यं वरीयः । अतएव जाबालोपनिषदि क्रमेणाश्रमान् विधाय पुनर्विरक्तस्य तमपनिनाय सांघर्षकादीनां ब्रह्मैकरतानां संन्यासं त्यागं बोधाचेति । "अनाश्रमी न निष्ठेत्तु दिनमेकमपि द्विजः" इत्यादिकं तु सामान्यविषयम् ॥ ३९ ॥

अथ बलवान् मत्संग के द्वारा कपायपाक के अनन्तर विद्या की उत्पत्ति होती है—इसे कहते हैं । "विवन्ति ये भगवन् आत्मनः सतां कथामृतं" इत्यादि तथा "मत्सेवया दीर्घयापि जाता मयि दृढा मतिः" इत्यादि स्मृतिवाक्यों में बलवान् साधुसंग से श्रवणादि के द्वारा कपायपाक होने पर विद्या की उत्पत्ति होती है यह सिद्ध हुआ । "अपि" शब्द समुच्चय में है ॥ ३७ ॥

निरपेक्षों की साधुसंग के द्वारा परमेश्वर के अनुग्रह विशेष से विद्या की मुलभता है—इसे कहते हैं ।—
"जो मन्त्रिचक्षु एवं मद्गतप्राण होकर साधुसंग के द्वारा मेरी कथा का कीर्तन कर प्रसन्न होते हैं, सतत मत्परायण भजनकारी उनको मैं अपने विद्यायोग का प्रदान करता हूँ, जिससे वे मुक्त हो प्राप्त होते हैं" इत्यादि भगवान् के वचन से निरपेक्ष अधिकारी को साधुसंग में भगवत्कृपा तथा विद्यालाभ व्यक्त हो रहा है । साधुसंग के हेतु निरपेक्षत्व भी व्यक्त है ॥ ३८ ॥

साश्रमी याज्ञवल्क्यादि तथा निराश्रमी गार्गी प्रभृति का विद्यालाभ दिखलाया गया है । उन दोनों से साश्रमी श्रेष्ठ है किम्वा निराश्रमी श्रेष्ठ है ?—इस प्रकार का संशय उत्पन्न पर वैदिक आश्रमधर्म सम्पन्नता होने के कारण तथा ब्रह्मरत होने के कारण साश्रम ही श्रेष्ठ है इस प्रकार के पूर्वपक्ष का उत्तर है ।—

शङ्का निरासार्थ "तु" शब्द है और "च" शब्द अवधारणार्थ है । निराश्रमधर्म ही विद्या का श्रेष्ठ साधन है । याज्ञवल्क्य से गार्गी के विद्याविक्रय के दर्शन के कारण साश्रम से निराश्रम का आविश्य स्वीकार करना होगा । इसका भाव यह है कि अनादि प्रवृत्तिशील जीवों के प्रवृत्ति-संकोच के लिये शास्त्र के द्वारा आश्रमों का विधान है । अतएव शास्त्र का आश्रम विधान में तात्पर्य नहीं है । उसका संकोच करना ही तात्पर्य है । सकल प्रवृत्ति ब्रह्म-रति का प्रतिबन्धक है । जिनकी प्रवृत्ति सम्यक् रूप से नष्ट हो गयी है तथा जो ब्रह्मैकरत हैं उनको आश्रम में-
कोई फल नहीं है, अतएव निराश्रम ही श्रेष्ठ है । इसलिये जाबालोपनिषद् में क्रम से आश्रमों का विधान देकर ब्रह्मनिष्ठ पुरुषों का संन्यासाश्रम त्याग ही पार विरक्तों को उनके परिव्राग के लिये कहा गया है । साम्बर्त्तकादि ब्रह्मनिष्ठ पुरुषों का संन्यासाश्रम त्याग ही

स्यादेतन् । ब्रह्मैकतन्त्रेण निरपेक्षाणां निराश्रमाणां श्रेष्ठ्यमुक्तं न युज्यते तेषां सापेक्षतायाः सम्भवात् । तथा हि, विविधा परिस्थितयः गृहादेराश्रमस्य पुनर्प्राप्ते निन्द्यः तत्रैव शास्त्रान् तेषां तु पुनर्प्राप्त्याप्राप्तेः प्राप्य विविधा परिस्थानादौदिकत्वेन ग्लान्येष्वाश्रमधर्मेषु श्रद्धाद्यान्त्र पुनस्तत्र स्वीकारेण तद्विज्ञेयकनद्वयधर्माणां तदकारण्यसम्भवात् श्रेष्ठ्यं हीयेत । स्वनिष्ठादीनां तु नियताश्रमधर्मपरिमृष्टमन्त्रानामुत्तरेण न तन्निश्चिन्तामन्ताना-
द्वार्धं तदिति चेत्तत्राह—

तदभूतस्य तु नातदभावो जैमिनेरपि नियमादद्रूपाभावेभ्यः ॥ ४० ॥

तुः शङ्काच्छेदाय । तदभूतस्य नैरपेक्ष्येण ब्रह्मैकतन्त्रेण नातदभावस्तदेकनिप्रच्युतिर्न भवतीति जैमिनेरपि वादरायणस्य च मे मतम् । कुतः नियमेति । नियमादद्रूपादभावाच्च । तदिन्द्रियाणां ब्रह्मनृष्णानियमितत्वात् । रूपं वामना । ब्रह्मान्यवामनाविनाशात् गार्ग्यादीनां गृहादिस्वीकाराभावान् चेत्यर्थः । स्मृतिश्चैवमाह । “कामादि-
भिरनाविद्धं प्रशान्तममस्तवृत्तिं यत् । चित्तं ब्रह्ममुख्यस्पृष्टं नैवोपनिष्ठेन कश्चिच्चित्” इत्यादिका । यद्यपि कर्मणो जैमिनिस्तथापि नैरपेक्ष्यश्रुतिमीतः क्वचिदेव मन्यते प्राग्भवानुष्ठितकर्मनिष्कल्मषः कश्चिदिहैवेदशः स्यादिति ५०

अथ स्वनिष्ठेभ्यः श्रेष्ठ्यं दर्शयति । ननु सर्वं ह पश्यः पश्यतीत्यादौ विद्यया स्वर्गान्तेरपि प्राप्तिश्रवणान्

देखा गया है । स्मृति में जो कहा है “आश्रमी होकर एक दिन भी नहीं रहे” वह सब माधारण मनुष्य के पक्ष में जानना चाहिए ॥ ३६ ॥

फिर आशङ्का करने है कि इस प्रकार होने पर भी केवल ब्रह्मैकनिष्ठा रूप कारण देखकर निराश्रम निरपेक्ष अधिकारी का जो श्रेष्ठ्य निर्देश किया गया है वह संगत नहीं है क्योंकि उनकी सापेक्षता की भी सम्भावना होसकती है । यथा विविध गृहादि आश्रम के परित्यागी का पुनर्प्राप्त्यग्रहण करना एक निन्दा की बात है । तादृगव्यक्ति की शास्त्र ने आत्मधानी कह करके निन्दा की है । उसका प्रायश्चित्त भी नहीं हो सकता है । निरपेक्ष स्वतन्त्र दो प्रकार का है । एक तो वह जिससे कभी आश्रम को स्वीकार नहीं किया है । दूसरा वह जिसने आश्रम को ग्रहण कर विधि के साथ उसको त्याग दिया है । दोनों के ही पतन की सम्भावना है । आश्रमधर्म-समूह वैदिक होने के कारण प्रशंसनीय तथा प्रवृत्ति के आकर्षक है । निरपेक्ष निराश्रम यदि किसी दिवस आकृष्ट होकर आश्रम को स्वीकार करेगा तो उसकी भगवान् में रति का विलेप हो जावेगा । उससे उसका श्रेष्ठ्य भी क्षीण हो जावेगा । जो स्वनिष्ठ है, उनकी बुद्धि नियत आश्रमधर्म के अनुष्ठान के द्वारा परिमार्जित होने के कारण उत्तरोत्तर भगवान् की चिन्ता में रत हो जाती है । इस रति के विलेप की सम्भावना नहीं है । अतएव मात्राश्रम से निराश्रम का श्रेष्ठ्य नहीं कह सकते हो । इस प्रकार पूर्वपक्ष के उत्तर में कहते हैं ।—

“तु” शब्द शङ्काच्छेदन के लिये है । जो वास्तविक निरपेक्ष निराश्रम अधिकारी है, उसकी ब्रह्म के अनिरिक्त कहीं पर भी अपेक्षा नहीं होती है । वैदिक तथा प्रशंसनीय होने पर भी तादृक आश्रमधर्म में उसकी श्रद्धा नहीं हो सकती है तथा उसकी रति का प्रच्युति भी नहीं है—यह जैमिनि तथा वादरायण कहते हैं कि दृगाग मन है । नियम, अतद्रूपता और अभाव ये तीनों प्रच्युति अस्वीकार के हेतु हैं । निरपेक्ष अधिकारी के मकल इन्द्रिय परतत्त्व में नियमित है । उसकी तद्रूपता अर्थात् ब्रह्मभिन्न अन्यविषय में वामना-शून्यता है । गार्गी प्रभृति निराश्रम अधिकारी का पुनर्प्राप्त आश्रम का अभाव है । स्मृति में भी इस प्रकार कहा गया है—“कामादि के द्वारा अनाविद्ध, प्रशान्तममस्तवृत्तिशाली, ब्रह्ममुख्यस्पर्शकारी चित्त किसी समय विक्षिप्त नहीं होता है । यद्यपि जैमिनी कर्मपर है तो भी नैरपेक्षश्रुति के भय से पूर्वजन्मानुष्ठित कर्म के द्वारा निष्कल्मषव्यक्ति के जन्मावधि नैरपेक्ष को स्वीकार करते हैं ॥ ४० ॥

तत्रेन्द्रादितो कर्मोपसक्तानां तेषां ब्रह्मैकगतिर्विच्छिद्यतेत्याशङ्क्याह—

न चाधिकारिकमपि पतनानुमानान् तदयोगान् ॥४१॥

चोऽवधारणे । अपिरेहिकमुच्यतेमुच्यते । आधिकारिकमिन्द्रादिपदं तेषां नैवाकाङ्क्ष्यम् । कुतः ? पतनंति ।
अत्रानुवनालोका पुनरावर्तिनोऽर्जुन इत्यादिषु ततः पानम्भरणान् आरम्भतस्तन्मृदाभावाच्चैव्यर्थः । स्मृ-
तिश्चात्र मृग्या । तथा च विशामहिम्ना तस्मिन्ननुवृत्तेऽपि तदिच्छाविरहान्न न तेन तदेकगतिर्विच्छिद्यतेऽतो
निर्वाधं तत्त्वमिति ॥ ४१ ॥

अथ परिनिष्ठितेभ्यः श्रेष्ठ्यं दर्शयति—उपपृष्ट्वेमपि त्वेके भावमशनवन् तदुक्तम् ॥४२॥

अपरिवधारणे तु विपरीतभावनाच्छेदः । एके आथर्वणिका निरपेक्षाणामुपपृष्ट्वमुपासनमेवाभीष्टं तस्मिद्धं
भावं चाशनवद्भावं पठन्ति । भक्तिस्य भजनं तदिहामुपेत्यादि सच्चिदानन्दैकमे भक्तियोगे तिष्ठतीति च । केचि-
द्भगवता यत्र क्वचित् हरिमुपासीनास्तत्प्रमाणमेव सोऽनुते सर्वान् कामानित्यादिश्रुतत्रिषाद्गतानन्दभोगवदनु-
भवन्तीत्यर्थः । स्मृतिश्चैतदर्थिका मृग्या ॥ ४२ ॥

तादृशानां सालोक्यसामो ग्लान्तगुणा निरयन्मिद्वेति तत्रैव हेत्वन्तरं व्यञ्जयति—

बहिः प्रयथा स्मृतेराचाराच्च ॥ ४३ ॥

तुल्यधारणे । प्रपञ्चे स्थिता अपि ते तस्मान्न बहिरेव मन्तीति मन्तव्यम् । कुतः ? उभयर्थेति । “विमृजति
दृष्टं न यस्य साक्षात् हरिरेवामिदितोऽप्यर्थोचनाशः । प्रणयरसनया धृताडिघ्नपद्मः स भवति भागवतप्रधान
ज्ञः” इत्यादिषु मणिस्वर्णवत् स्वामिभृत्ययोर्मिथः संश्लेषस्मरणान् तथाचाराच्च तैः साद्धम् । यदुक्तं भगवता ।

अथ स्वनिष्ठों मे निरपेक्ष का श्रेष्ठ्य दिव्याते हैं । अन्त्या ? “सर्वं ह पश्यः पश्यति” इत्यादि श्रुति में विश्वा
के द्वारा स्वर्गादिप्राप्ति के श्रवण के हेतु स्वर्गादिलाभ के पश्चात् इन्द्रादिलोक के भोग में आशक्त विद्वान्
का ब्रह्मरति में विच्छेद हो—इस प्रकार की आशङ्का में कहते हैं ।—“च” अवधारण में है और “अपि” ऐहिक
मुख्य समुच्चय में है । अधिकार प्राप्त इन्द्रादिपद में उनकी आकांक्षा नहीं रहती है । क्योंकि उनमें पतन का भय
है । ब्रह्मलोक पर्यन्त सकल लोकों का पतन है—यह गीता में कहा गया है । आरम्भ से ही उनमें उनकी मृदा-
नहीं रहती है । “न पारमंष्ट्यं न महेन्द्रविषयं” इत्यादि सकल स्मृत देखें । अतएव विशामहिम्ना के द्वारा कही
कही ये सकल भोग भक्तविशेष में अनुवृत्त होने पर भी उनमें उनकी इच्छा नहीं रहती है । अतएव ब्रह्मरति का
विच्छेद नहीं होता है—इस प्रकार का सिद्धान्त निर्वाध है ॥ ४१ ॥

अथ परिनिष्ठित मे निरपेक्ष का श्रेष्ठ्य दिव्याते हैं । “अपि” अवधारण में है । विपरीतभावनाच्छेदनार्थ
“तु” शब्द है । एक आथर्वणिक कहते हैं कि निरपेक्ष के निकट उपासना अभीष्ट होती है । उक्तभाव उनका भोजन
की तरह भोग है । “भक्ति भजन है । उसके द्वारा सच्चिदानन्द भगवान् की प्राप्ति तथा उसमें मुख्य लाभ है ”
इत्यादि । और भी कोई कोई ऐसे कहते हैं कि—“भगवान् के सकल भक्त किसी किसी स्थान में उनकी उपासना करें
उसी स्थान में भगवान् में प्रदत्त भोगों का भोग करते हैं । भगवान् जिस प्रकार त्रिषाद्गत आनन्द का भोग करते
हैं, उस प्रकार भक्तगण अप्राकृत आनन्द का भोग करते हैं । स्मृति में ऐसा देख लेते ॥ ४२ ॥

तादृश निरपेक्ष भक्तों को सालोक्य सामो ग्लान्तगुणा मुक्ति विना यत्न से सिद्ध है । इसकी पुष्टि के लिये एक-
दूसरे हेतु दिखाते हैं ।—

“तु” शब्द अवधारण में है । निरपेक्ष भक्तगण प्रपञ्च में रहने पर भी प्रपञ्च के बाहिर अवस्थान करते हैं

“निरपेक्षं गुणि शान्तं निर्वरं समदर्शनम् । अनुव्रजाम्यहं नित्यं प्रयेयेत्यंघ्रिरंगुभिः” इत्यादिहेतुभ्यामनन्तर्दिष्ट
मित्रः संलेखः सत्पितः । तत्र च वैमुख्यमेव सम्मूर्तिहेतुसंज्ञायाः सिद्धा तेषां मतिः ॥ ४३ ॥

अनुव्रजाम्यहं इति श्रुतिः । यत्र सास्त्रप्रत्ययवैतृष्यमुच्यते । “भर्ता मन् भ्रियमाणो विभानि” इति श्रुतिं
नैतिरायके । तत्र सत्यः । निरपेक्षाणां देहयात्रा स्वप्रयत्नादुत्प्रेष्यन्त्यादिनि तैस्तन् प्रयासभ्यानुपायत्वात्
स्वयत्नादेवेति प्राप्ते -

स्वामिनः कैलशतेरित्यात्रेयः ॥ ४४ ॥

स्वामिनः सर्वेश्वरादेव तेषां देहयात्रा सिध्यति । कुतः ? फलश्रुतेः । भर्तृत्यादौ तस्यैव तद्वर्तृत्वश्रवणान्न इया-
त्रेयं सत्यम् । “अतन्यात्रित्यन्तो मां ये जनाः पर्युपासते । तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्”
“दर्शनं यातमभ्यर्शनेत्यहम्भविदङ्गमाः । स्वान्यक्त्यानि पुष्पाणि तथाहमपि पद्मज” इति तद्वाक्याच्च तैस्मिन्
प्रयासोऽनुयाय इति तु स्थूलं तेषां तथेच्छाविरहान् मत्सङ्कल्पस्य तस्य तदभावाच्च । स्वदेहयात्रया तस्मैवनाम्
तस्याः फलत्वम् । अत्र उक्तं भ्रियमाण इति ॥ ४४ ॥

अथैतद्यु तद्वर्तृत्वमेकान्तमिति दृष्टान्तेन स्पष्टयति—

आविर्ज्यमित्यौदुलांमिस्तस्मै हि परिकीयते ॥ ४५ ॥

इहेति शब्दः सादृश्ये । स्वामिनस्तस्य निरपेक्षस्वभक्तभरणमाविर्ज्यमदृशं अतिस्वकर्मतुल्यं भवति । हि

ऐसा मानना होगा । “जिन भक्तों ने प्रेम-रज्जु के द्वारा भगवान् के पाद पद्म को आवद्ध कर रखा है, भगवान्
उसको कभी परित्याग नहीं करते हैं तथा वह भागवतप्रधान है” । इत्यादि शास्त्रवाच्य में मणि मुचर्णी की तरह-
स्वामी भगवान् तथा भृत्य भगवद्दामों का परस्पर संलेख सिद्ध होता है तथा भक्तों के साथ उनका ऐसा आच-
रण भी देखा जाता है । भगवान् ने स्वयं कहा है—“मैं मेरे निरपेक्ष, मौन, शान्त, निर्वैर, समदर्शी भक्त का
सदा अनुगमन करता हूँ” इत्यादि । दोनों हेतुओं से दोनों का अन्तर तथा बाहिर में परस्पर रूप में संलेख सिद्ध
होता है । वास्तविक भगवान् का वैमुख्य संसार का हेतु है । उनके सान्मुख्य के द्वारा वैमुख्य का नाश हो जाता है
अतएव उक्त मालोक्यादि मुक्ति सिद्ध होती है ॥ ४३ ॥

तादृश भक्तों का ब्रह्मलोकपर्यन्त सुखवैतृष्य कहा गया है । अब ऐहिक सुख में वैतृष्य दिखाने हैं । तैत्तिरीय
में कहा गया है “भगवान् स्वयं भर्ता होकर भी पालित की भाँति प्रकाश को प्राप्त होते हैं” । यहाँ संशय है कि
निरपेक्ष की देहयात्रा निज प्रयत्न से किम्बा ईश्वर प्रयत्न से निर्वाहित होती है ? भगवान् भक्त के लिये प्रयत्न को-
ऐसा भक्त को स्पृहणीय नहीं है । अतएव निज प्रयत्न से शरीर निर्वाह होता है इस प्रकार पूर्वपक्षीय सिद्धान्त
का खण्डन करते हैं—

स्वामी सर्वेश्वर से उनकी देहयात्रा सिद्ध होती है । “भगवान् स्वयं ही भर्ता है” इत्यादि तैत्तिरीय उक्ति
पद में फलश्रुति दर्शन के कारण सर्वेश्वर से ही उनकी देहयात्रा होती है—यह आत्रेय मुनि का मत है । “ये
सकल भक्त अतन्यभाव से मुक्तों चिन्ता करते हुए उपामता करते हैं, मैं उन सब भक्तों का योगक्षेम रक्ष
करता हूँ” । जिस प्रकार मत्स्य दर्शन के द्वारा, कुर्म ध्यान कर, विदङ्गम सर्प के द्वारा निज अपत्य का पोषण करते
हैं, ठीक उसी प्रकार मैं भी निज भक्त का पोषण करता हूँ” इत्यादि स्मृतिवाच्य से इस प्रकार की प्रतीति जाननी
चाहिए । देहयात्रा के लिये भक्तों का निज प्रयास आवश्यक नहीं है—यह सोची साँचा है । क्योंकि उन दिनों
में उनकी इच्छा नहीं दीव्य पड़ता है तथा मत्स्यसङ्कल्प भगवान् का उसके लिये कोई प्रयत्न भी नहीं होता है
भगवत्सेवा के द्वारा ही स्वदेहयात्रा निर्वाह करना भक्त का अभिप्राय है तथा यह ही अनुक्तफल है । इसलिये
ही श्रुति में भ्रियमाण शब्द का व्यवहार किया गया है ॥ ४४ ॥

यतो देहयात्रादिसम्पादनाय तैमेवत्या म परिकीर्यते । “तुलसीदलमात्रेण जलस्य चतुर्केन च । विक्रीणीते स्वमा-
मानं भक्तैर्यो भक्तवत्सलः” इत्यादिस्मृतः । यजमानेनापि साक्षात् कर्मणो दक्षिणया ऋत्विजः परिकीर्यते ।
औदुक्तैरेव निगुणात्मवादिवाद्वात्तरिति रिक्ता भक्तिरिति । तस्मान्निस्पेक्षाः श्रेयसाः ॥ ४४ ॥

श्रुतेश्च ॥ ४६ ॥

“यां वै काञ्चन यत्त ऋत्विज आशिपमाशामन इति होवाचेति तस्माद् देवं विदुर्दुनो ज्ञानं कंते वाममाशामति”
इति ऋत्विक्सम्पादितस्य कर्मणाः यजमानगामि फलं दर्शयति । तस्माद्भगवतः स्वभक्तभरणं ऋत्विजो यजमान-
भरणमहं सर्वतोऽन भावः ॥ ४५ ॥

अथैषां विशाख्यनन्तरमनुष्ठानं दर्शयति । “तस्माद्देवं विदुर्दुनो दान्तः” इत्यादि “आत्मा वा अरं दान्तः”
इत्यादि च श्रूयन्ते । अत्र शमादीनि ध्यानान्तानि ब्रह्मनिर्मादनुष्ठेयान्युच्यन्ते । किमेतानि मन्त्राणि नि-
ष्ठेयान्युत तत्स्वरूपगुणचरितानि स्मर्तव्यानीति मन्त्रेहे मन्त्रज्ञानाऽपि विद्या शमादीन विना स्थैर्यं नोपगच्छेत्त-
स्तानि चानुष्ठेयानीति प्राप्ते—

सहकार्यन्तरविधिः पक्षेण तृतीयं तद्वतो विध्यादिवत् ॥ ४७ ॥

इह सहकार्यन्तराणि शमादीन्यभिधीयन्ते यज्ञादीनां शमादीनां च विद्यासहकारित्वेन पूर्वं निरूपणम् ।
तेषां विधिः मात्रमपक्षेण ग्राह्योऽपूर्वत्वान्, न तु निराश्रमपक्षेण तत्र स्वनः सिद्धेः । किन्तु तत्स्वरूपादीनि तेन
स्मर्तव्यानीति । तदिदमाह तृतीयं तद्वत इति । तत्प्रमादमात्रकामवतो निरपेक्षस्य तृतीयं मानसिकमेवानुष्ठेयं
“मन्त्रैवेदमाप्रव्यं” इति श्रुतेः । कायिकवाचिकयोः श्रवणमननयोर्वाऽपेक्षया मानसिकं ध्यानं तृतीयं भवति ।

निरपेक्ष के लिये भगवान् का भर्तृत्व एकान्त है । उसे दृष्टान्त के साथ विवृत करते हैं । यहाँ “इति” शब्द
सादृश्य में है । स्वामी भगवान् के द्वारा निरपेक्ष निजभक्त का भरण ऋत्विक् कर्म के सदृश है क्योंकि भगवान्
भक्ति के द्वारा परिकीर्त होकर भक्त का शरीर-निर्वाह कराते हैं । स्मृति में कहा है—“भक्तवत्सल भगवान् एवमात्र
तुलसीपत्र वा एक गण्डूपरिमित जल प्रदान परिवर्त्त में आत्म प्रदान कर देते हैं । ऋत्विक् जिस प्रकार दक्षिणार्थ
यजमान के निकट आत्मविक्रय कर देता है, उसी प्रकार भगवान् भक्त के निकट आत्मविक्रय कर डालते हैं ।—
औदुक्तैरेव निगुण आत्मवादी के कारण रिक्त भक्ति शब्द का व्यवहार किया है । अतएव निरपेक्षभक्त
श्रेष्ठ है ॥ ४४ ॥

“यां वै काञ्चन” प्रभृति स्मृति में भी ऋत्विक् के द्वारा अनुष्ठित कर्म का फल यजमानगामी होता है—यह
देखा गया है । यजमान दक्षिणा के द्वारा ऋत्विक् को धर्माभूत करता है । भगवान् भक्तिवश है । अतएव भग-
वान् के कर्म से ऋत्विक् सादृश्य सिद्ध हुआ है ॥ ४६ ॥

हमके अन्तर निरपेक्ष भक्तों की विशाख्य के परवर्त्ती अनुष्ठान का निर्णय करते हैं । “तस्मान् पर्वति
शान्तो दान्तः” इत्यादि श्रुतिवाक्य में ब्रह्म प्रार्थी का शमादि से लेकर ध्यान पर्यन्त अनुष्ठेय ज्ञेय होते हैं । ये-
समस्त निरपेक्षभक्तों का अनुष्ठेय है अथवा उनके स्वरूप-गुण-चरित स्मरणीय है ? यहाँ इस प्रकार का संशय
होता है । विद्या उत्पन्न होकर भी शमादि के बिना स्थिरता नहीं लाभ कर सकती है अतएव उन सकल का अनु-
ष्ठान उचित है । इस प्रकार का पूर्वपक्ष प्राप्त होने पर उसका उत्तर देते हैं ।—

यहाँ शमादि सहकारीमाधन रूप से बहे गये हैं । यज्ञादि और शमादि पहले विद्या के सहकारी करके निरू-
पित किये गये हैं । अपूर्व के कारण मात्रम पक्ष में उनकी विधि प्रहणीय है । निराश्रम के पक्ष में नहीं है । क्योंकि

आवश्यकते दृष्टान्तो विद्यादिवर्तिनि । यथा साश्रमस्य मन्त्रोपासनादिविविधविशेषकस्तद्वत् । तस्मान्न सञ्ज्ञानवि-
शेषेन निरपेक्षेण तत्स्वरूपादि विचिन्त्यमिति । न चास्य जपार्चननादिकं निवार्यते । अतएव तस्यापि प्राप्तेः । तस्या-
नन्वाद्धा तद्व्यपदेशः । तदेवं त्रेधा विद्याजपः मानुषिनयो निरूपिताः ॥ ४७ ॥

स्वनिष्ठादिषु त्रिषु विद्याभास्वन् निर्णीतम् । तस्य स्थैर्यारम्भः । छान्दोग्यान्ते श्रूयते । “आचार्यकुलान्
वेदम गीत्य यथाविधानं गुह्यैः कर्मातिशेषेणाभिसमावृत्य कुटुम्बे शुचौ देशे स्वाध्यायमयीयानो धार्मिकान् विद्व-
दात्मनि सत्वेन्द्रियाणि सम्प्रतिष्ठाप्य अहिमन् सर्व्वाणि भूतान्यन्यत्र तार्थिभ्यः । म गृहस्थेन वर्णयन् यावदायुषं
ब्रह्मलोकमभिसम्पद्यन् न च पुनरावर्तते” इति । अत्र गार्हस्थ्येनोपसंहारान् तदितरेषु विद्या न भवतीति प्रतीयते ।
क्वचित् क्वचित् त्यागोक्तिस्तु स्तुतिपरतया नैया । ईदृशं ब्रह्म यदर्थं सर्व्वं त्याज्यमिति । गृहस्थस्यैव यथोक्तानुष्ठा-
तुर्ब्रह्मसम्पत्तिरित्युपसंहारस्य तात्पर्य्यमाह कर्त्तव्यत्वेन प्राप्ते प्रतिविधत्ते—

कृत्स्नभावात् तु गृहस्थोपसंहारः ॥ ४८ ॥

शङ्कान्छेदाय तुगच्छः । गृहस्थेनोपसंहारः तस्यैव यथोक्तकर्त्तुं मुक्तिरित्यभिप्रेतीति नार्थः किन्तु कृत्स्नभावादेव
तेन सः । गृहस्थं प्रति बहुलायासा बहवः स्वाश्रमधर्म्माः कर्त्तव्येनोपदिष्टाः । आश्रमान्तरधर्म्माश्च यथावयम-
हिमेन्द्रियसंयमादयः । ततश्च कृत्स्नानां धर्म्माणां तत्र सत्त्वान् तेनास्मां न विमृश्यत इति । तथा च स्मृतिः ।
“भिक्षामुजश्च ये केचित् परिव्राड् ब्रह्मचारिणः । तेऽयत्रैव प्रतिष्ठन्ते गार्हस्थ्यं तेन वै पर” इत्याद्या ॥ ४८ ॥

निराश्रम के शमादि अपने से ही सिद्ध होते हैं । अतएव निरपेक्ष भगवान् के स्वरूपादिकों का चिन्तन करेंगे ।
इमलिये तत्प्रसाद मात्र के अभिलाषी निरपेक्ष के पक्ष में तृतीय मानसिक अनुष्ठान का निर्देश किया गया है ।
श्रुति में भी “ब्रह्म मानसलभ्य है” ऐसा कहा है । कायिक-वाचिक अथवा श्रवण-मनन इन की अपेक्षा में मानसिक
ध्यान तृतीय कहा जाता है । साश्रम अधिकारी का जिस प्रकार मन्त्रोपासनादि की विधि आवश्यक है, ठाक उसी
प्रकार मञ्ज्ञानविद्य निरपेक्ष को भगवत्स्वरूपादि का स्मरण एकान्त आवश्यक है । इससे उनका जपार्चननादि का
निषेध नहीं हो रहा है । ध्यान के द्वारा ही उनकी प्राप्ति होती है । अर्चन का प्रधान अंग ध्यान है । ध्यान प्रधान
के कारण केवल ध्यान का उल्लेख किया गया है । इस प्रकार त्रिविध अधिकारियों का स्व स्व अनुष्ठान निरूपित
हुआ है ॥ ४७ ॥

स्वनिष्ठादि त्रिविध अधिकारियों का विद्यालाभ निर्णय हुआ है । अब उसके स्थैर्य के लिये प्रकरणान्तर का
आरम्भ करते हैं । छान्दोग्य के शेष भाग में सुना जाता है । “आचार्यकुल से वेदपाठ करके यथाविधि गुह्यज्ञान
दे गृह में प्रत्यागमन होकर कुटुम्बमध्य में पवित्र प्रदेश में निजशाखा का अध्ययन करें तथा धार्मिक पुत्र उपा-
दान्तर निखिल इन्द्रिय आत्मा में प्रतिष्ठित करें । यदा के बिना अन्य किसी कार्य में भूतहिंसा नहीं करें । जो
यावत् जीवन इस प्रकार अनिवाहित करेगा उसको इस संसार में फिर नहीं आना होगा” इत्यादि । यहाँ गार्हस्थ्य धर्म
में इस प्रकार उपसंहार होने के कारण उसमें इतर नैष्ठिक ब्रह्मचारी प्रभृति की विद्या का सम्भव नहीं है—ऐसा
प्रतीत हो रहा है । कहीं कहीं जो त्याग करने का कहा गया है, वह स्तुति पर जानना चाहिए । ब्रह्म ऐसी ही वस्तु
है, जिसके लिये सकल ही त्याग्य होते हैं । यथा विधि कर्मानुष्ठान के प्रधान गृहस्थ की ब्रह्म सम्पत्ति मिलती है ।
इस प्रकार उपसंहार का तात्पर्य्य कहकर पूर्वपक्ष स्थिर होने पर उसके उत्तर में परमूत्र की अवतारणा करते हैं ॥—

शङ्कान्छेदार्थ “तु” शब्द है । यथाविधि गार्हस्थ्य अनुष्ठाना की मुक्ति है, इस अभिप्राय से गृहस्थवाक्य के
द्वारा उपसंहार किया गया—ऐसा नहीं किन्तु गृहस्थ धर्म में सकल भाव है, इमलिये ही इस प्रकार उपसंहार किया
गया है । गृहस्थ के लिये बहुत आयासमाध्य बहुत स्वाश्रमधर्म कर्त्तव्य कह कर उपदेश दिये गये हैं । अहिंसा

व्याधिविरोधित्वान्नद्वया दैनिकेन सर्वत्रासी प्रकाशयेति प्राप्ते —

अनाविष्कुर्वन्नेवमवात् ॥ ५० ॥

विद्यामताविष्कुर्वन्नेवमवात् । कुतः ? अत्रायान् । उक्तश्रुतौ तथैवोपदेशप्रतीतिरित्यर्थः । एवमेवात्र नमो-
वान्तरविन्दान्न । "इदं नेतावस्काय नाभक्त्या कदाचन । न चाणुश्रूयते वाच्यं न च मां केऽभ्यगच्छति" इति उपदेशो-
दि योऽप्येवैव कर्तुं नायोग्येषु । यस्य देवे पराभक्तिरित्यादि श्रुतः । आन्दोग्ये च आत्माऽप्यनयाया हन्यादिना
महेन्द्रविरोधतया उपदेशसाम्येऽपि विरोधतस्तत्त्वज्ञानं नाभूदिति अवगन्तव्यम् । तथा च योग्येभ्य एव विरोधतया
न त्वये योग्योऽस्मि । योग्याश्च शान्तिप्रतिपदाश्च त्वराः शब्दाश्च । ॥ ५० ॥

अत्रोक्तमिति तस्मिन् विचार्यते । अत्र नचिकेतो जायातादेवमात्रं वामदेवस्य च विषयः । इह मरुति
संगतः । पूर्वोक्तमात्रा विद्याऽस्मिन् जन्मनि सञ्जायते जन्मान्तरे च । तस्मात्पुनरुपपन्नमिति च विचार्यते ।
जन्मनि सञ्जायते । इहैव मे स्यादित्यनुसंधाय पुंसस्तत्र प्रवृत्तेरित्येवं प्राप्ते —

ऐहिकमप्रस्तुतप्रतिबन्धे तदर्शनान् ॥ ५१ ॥

प्रतिबन्धेऽप्रस्तुते सति ऐहिकं विद्याजन्म प्रस्तुतं तु तस्मिन् जन्मान्तरे तदित्यर्थः । कुतः ? तदर्शनान् । "सृज्य-
प्रोक्तां नचिकेतोऽथ लब्ध्वा विद्यामेतां योगविधिं च कृत्स्नं । ब्रह्मप्राप्तो विरजोऽभूद्विमृश्यान्वोऽप्येवं यो विदुष्यात्म-
मेव" इत्याद्या श्रुतिरेकमधिकी विद्यात्पत्तिं दर्शयति । गर्भस्थ एव वामदेवः प्रातपदं हन्याद्या तु भवान्तरमाश्रितान्
माधनज्ञानान् भवान्तरे तदुत्पत्तिम् । एतदुक्तं भवति । कस्यचिदेव लघुप्रतिबन्धस्य साधनवीर्यविशेषान् तदपि-

अपेक्ष्य है ? किम्वा नहीं है ? योग्य-अयोग्य विचार कर तत्व के उपदेश करने से करुणा की हानि होती है । इस
लिये सर्वत्र उसका अपेक्षा उचित है इस प्रकार के पूर्वपक्ष का उत्तर देने है ।—

विद्या को गोपन रूप से उपदेश करें क्योंकि उक्त श्रुति में ऐसी ही प्रतीति दी रही है । अरविन्दाक्ष नमोवा-
ने गीता में ऐसा ही कहा है । "अजितइन्द्रिय, अभक्त, श्रवणेच्छारहित व्यक्ति के लिये उस तत्व को अपेक्षा नहीं
करे" । उपदेश योग्यपात्र में ही कार्यकारी होता है, अयोग्य में नहीं । श्रुति में भी कहा है—"जो गुरु तत्त्व के प्रत्यय
में भक्तिमय्यत्र है उसमें ही विद्या की स्मृति होती है । आन्दोग्य में भी देखा गया है । "आत्माऽप्यनयाया" इत्यादि-
स्थल में इन्द्र और विरोधन दोनों को समान रूप से तत्व का उपदेश किया गया है । उनमें से विरोधन को ही
तत्व की स्मृति हुई, तथा इन्द्र को नहीं हुई । अतएव योग्यपात्र में उपदेश का कर्तव्य है, अयोग्य में नहीं । आत्म-
रीति में भगवत्परायण ब्रह्मसम्पन्न योग्यपात्र है ॥ ५० ॥

अब विद्या का उपपत्तिज्ञान विचार करने है । यद्य नचिकेत-जायातादि तथा वामदेव का अपात्रान विचार मा-
विषय है । मशर यह है कि पूर्वोक्त विद्या इसी जन्म में ही उपपन्न होती है किन्वा जन्मान्तर में ? साधन-
अनुष्ठित होने पर इसी जन्म में ही विद्या की उपपत्ति होती है । "इसी जन्म में ही मेरी विद्या हो" इस प्रकार
धारणा से पुरुषों की प्रशंसा होती है । अतएव इसी जन्म में ही विद्या की उपपत्ति है—इस प्रकार के पूर्वपक्ष का
उत्तर देने है ॥—

प्रतिबन्ध नहीं रहने पर इसी जन्म में ही विद्या की उपपत्ति है । नहीं तो नहीं, क्योंकि वेद में इस प्रकार का
वचन देखने में आता है । "मनुष्योऽनन्तरि जन्मोऽप्यनयाया विद्यामेतां" इत्यादि श्रुति में एक जन्म में ही विद्या-
त्पत्ति कीयने में आती है । और भी "वामदेव ने गर्भस्थ अवस्था में ही विद्या जन्म किया" इत्यादि वचन के
द्वारा जन्मान्तर माधन साधन में जन्मान्तर में ही विद्यात्पत्ति होने से स्पष्ट है । अतएव यह विचार
होता है कि—तदु प्रविबन्ध रहने पर साधन साधन विरोध के द्वारा तत्त्व का ज्ञान हो जाने से इसी जन्म में विद्या की
उपपत्ति होती है । नचिकेतो नमो वायना इसका दर्शन है । किन्तु सृष्टिप्रविबन्ध रहने पर यज्ञदानतप और भगवद्भि

व्यवस्थित्ये मन्वस्मिन् जन्मनि विद्योत्पत्तेः । यथा नचिकेतसो यथा च सौवीरगाजस्य । गुरुप्रतिबन्धस्य तु यजदा-
नवपः शमदगादिभिस्तपयमानाऽपि विद्या क्रमेण तत्परिजयापेक्षया भवान्तर एवेति । एवमेवेति श्रीगान्धारी ।
“अद्वयोपेक्षा योगाच्चलितमानसः” इत्यादिना “अनेकजन्मसंसिद्धस्ततो यानि परां गतिं” इत्यन्तेन । एक-
भाविताभिस्मिन्नपि न नियतः । इदमुक्तं वा मे स्यादित्येवमपि तस्य दर्शनात् । तस्मादस्मिन् परस्मिन् वा जन्मनि
विद्योदयः प्रतिबन्धक्यान्तरमेवेति सिद्धम् ॥ ५१ ॥

अथ विद्यासम्पत्तौ मोक्षस्यावश्यकत्वं दर्शयति । “तमेव विद्वानमृतं हृद्भवति” “तमेव विदित्वानिमृशुमेति”
इति श्रूयते । अत्र चच्छरीरे विद्योदिता तस्यैव प्राप्ते मोक्षः स्यात् तदन्यस्य चेति संशयः, हेतोः सति कार्यस्याव-
श्यकत्वान् तस्यैव प्राप्ते मर्त्यानि प्राप्ते—

एवं मुक्तिफलानियमस्तदवस्थावधृतेस्तदवस्थावधृतेः ॥ ५२ ॥

यथा विद्यासाधनसम्पन्नस्य मुमुक्षोः विद्यालक्षणं फले अस्तिन्नेव जन्मतीति न नियमः किन्तु प्रतिबन्धपरि-
हृतोत्तरमेव चेति तथा विद्यासम्पन्नस्य तस्य मोक्षलक्षणोऽपि फले तस्यैव प्राप्ते मर्त्यानि न नियमः किन्तु प्रारब्धपरि-
हृतोत्तरमेव स इति । तथा च प्राग्वाभावे तस्यैव प्राप्ते सति तु प्रारब्धे तदन्यस्येति न पान्तिष्ठे मोक्षः । कुतः ?
तदिति । आचार्यवान् पुरुषो वेद तस्य तावदेव चिरं यावत्त विमोक्ष्ये अथ सम्पत्स्ये” इति छान्दोग्ये प्रारब्ध-
हृतोत्तरं विद्यावतो मोक्षावस्थाविनिश्चयादित्यर्थः । स्मृतिश्चैवमाह । “विद्वानमृतमानोति नात्र कार्या विचारणा ।
अवसन्नं यदारब्धं कर्म तत्रैव गच्छति । न चेन् बहूनि जन्मानि प्राप्यैवान्ते न संशयः” इति । यद्यपि विद्याया
मर्त्यकर्मपरिहृत्यः स्यात् तथा गीश्वरेच्छया प्रारब्धांशमितिऽदित्युक्तम् । वक्ष्यते च । पदाभ्यासोऽध्यायपूर्त्तये ॥ ५२ ॥

जलपित्वा वैराग्यं गुणैर्निबन्धनानि मोक्षयन् भक्तान् । यन्नेविद्वोऽपि गुणैरनुरज्यति सोऽस्तु मे हरिः प्रेमान् ॥

॥ इति श्रीमद्ब्रह्मसूत्रभाष्ये तृतीयाध्यायस्य चतुर्थः पादः ॥ ३ ॥ ४ ॥

हे द्वारा उसका परिहृत्य करने में विलम्ब होता है । अतएव जन्मान्तर की अपेक्षा करती है । इसलिये ही गीता में
कहा—“अद्वयसम्पन्न व्यक्ति किसी प्रकार योगभ्रष्ट होने पर जन्म-जन्मान्तर साधन के द्वारा प्रतिबन्ध हटा हो जाने
में परागति का लाभ करता है” । एक जन्म अर्थात् इसी जन्म में ही विद्या की उपatti हो जाये—इस प्रकार के संक-
ल्प करने का कोई नियम नहीं है । इसी जन्म में हो अथवा अन्य जन्म में हो, मेरा विद्यालाभ होवे—इस प्रकार
का ही संकल्प देखा जाता है । अतएव इसी जन्म में हो वा पर जन्म में हो, यदि प्रतिबन्ध नहीं होता है तब वि-
द्योपatti होती है यह सिद्ध हुआ ॥ ५१ ॥

अब विद्यासम्पत्ति में मोक्ष की आवश्यकता है उसे दिखाने है । श्रुति में कहा है—अनेक जन्मों पर विद्वान्-
अमृत होता है तथा मृत्यु का अतिक्रमण करता है” इत्यादि । यहाँ संशय है कि जिस शरीर में विद्या की उपत्ति
होता है, उस शरीर में किम्बा उस शरीर का पतन हो जाने पर मोक्ष होता है ? कार्य की आवश्यकता के हेतु श-
रीर का पतन हो जाने पर मोक्ष सिद्ध होता है—इस प्रकार के पूर्व पक्ष का उत्तर देने है ॥—

जिस प्रकार विद्यासाधन सम्पन्न, मुमुक्षुव्यक्ति को विद्यालक्षण फल की उपत्ति इस जन्म में हो किम्बा पर-
जन्म में हो ऐसा कोई नियम नहीं है, ठीक उसी प्रकार प्रारब्धकृत होने में ही मोक्ष होता है, इस विषय में शरीर
का पतन वा अयतन होना पर—ऐसा कोई नियम नहीं है । यदि प्रारब्ध प्रतिबन्धक नहीं रहे तब उस ब्रह्म के अन्त
में मुक्ति होती है । यदि प्रारब्ध प्रतिबन्धक रहे तो मुक्ति देगन्तर की अपेक्षा करती है । मोक्ष स्वर्गीय है पान्तिक
में ही विद्वान् का मोक्ष होता है—ऐसा वाच्य होता है । स्मृति में भी कहा है—“प्रारब्ध का हृत होने पर ही वि-
द्योत्पत्ति होती है । “आचार्यवान् पुरुषो वेद तस्य तावदेव चिरं यावत्त विमोक्ष्ये अथ सम्पत्स्ये” इति छान्दोग्य में प्रारब्ध-
हृतोत्तरं विद्यावतो मोक्षावस्थाविनिश्चयादित्यर्थः । स्मृति में भी कहा है—“प्रारब्ध का हृत होने पर ही वि-
द्योत्पत्ति होती है । इस सम्बन्ध में कोई विचार नहीं उठाना चाहिए । यदि प्रारब्ध रहे तब मुक्ति बहुत
दूर अमृतत्वलाभ करता है । इस सम्बन्ध में कोई विचार नहीं उठाना चाहिए । यदि प्रारब्ध रहे तब मुक्ति बहुत

॥ चतुर्थोऽध्यायः ॥

॥ प्रथमपादः ॥

दत्त्वा विद्योपपत्तिं भक्तान् निरवधानं करोति यः । इत्थं भक्तं श्रीमान् प्रीत्यात्मा स हरिः स्वयम् ॥
विद्याफलविचारोऽयमध्यायः । यद्यप्यत्र कतिपयैः सूत्रैरादितः साधनविचारोऽस्ति तथापि फलप्राप्त्यान् फला-
ध्यायो भव्यते । “आत्मा वा अरे दृष्टव्यः” इत्यादि श्रूयते । एतद्विहितस्य अवगादेरावृत्तिः कार्या न चेति संशयं
सकृदनुष्ठितादग्निश्रेमादेः स्वर्गादिवत् सकृन् कृतादपि अवगादेरात्मदर्शनं स्यादतो चेति प्राप्ते —

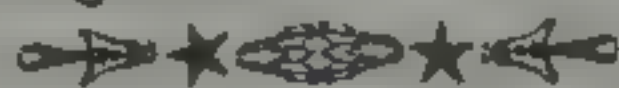
आवृत्तिरसकृदुपदेशात् ॥ १ ॥

अवगादेरावृत्तिरावश्यकी । कुतः ? अमकृदिति । स य एषोऽणिमा, ऐतदात्म्यमिदं सर्वं, तत्सर्वं, स आत्मा,
तत्त्वमसीति श्वेतकेतुं प्रति नवकृत्वः कथनान् । न च सकृत्कृतेन कृतः शास्त्रार्थ इति न्यायविरोधः । तस्यादृष्टफल-
विषयकत्वात् । अत्रात्मसाक्षात्कारलक्षणस्य दृष्टफलस्य सम्भवात् वैतुष्यदृष्टफलभावनादिवत् फलपर्यन्तं अवगा-
द्यावर्त्तनीयमिति ॥ १ ॥

जन्म की अपेक्षा करती है, इसमें कोई सन्देह नहीं है” । यद्यपि विद्या के द्वारा सर्वकर्म का परित्यक्त है तो भी
ईश्वरेच्छा के अनुसार कहीं कहीं प्रारब्धांश रहता है, यह भी कहा गया है । इसमें जो कुछ बोलना है वह आगे
बोलेगा । यहाँ पद की पुनरावृत्ति अध्यायपूर्ति के लिये जाननी चाहिए ॥ ५२ ॥

जो वैराग्य उत्पादन पूर्वक आनन्दविधानार्थ भक्तों को निजगुणों से आकृष्ट करते हैं तथा जो स्वयं भक्तों के
गुण से आकृष्ट हैं वे श्रीहरि मेरे प्रियतम होंगे ॥

इति गोविन्दभाष्यानुवाद में तृतीय अध्याय का चतुर्थपाद ॥

जो विद्यारूप औपधि प्रदान के द्वारा सकल भक्तों को अविद्यारोग से रहित करते हैं, वे मुख्यमय शोभायमान
स्वयं भीहरि मेरे दृष्टिगोचर हों ॥ ० ॥

इस अध्याय में विद्या का फल विचार किया जावेगा । यद्यपि इस अध्याय के पहले कतिपय (कुछ) सूत्रों के
द्वारा साधन का विचार किया गया है तो भी फलविचार के प्रधान होने के कारण इस अध्याय को फलाध्याय कहा
जावेगा । श्रुति में “आत्मा वा अरे दृष्टव्यः” अर्थात् “आत्मा का दर्शन करना होगा” इत्यादि वचन हैं । अब सं-
शय यह है कि वेदान्त विहित अवगादि का पुनः पुनः अनुष्ठान कर्त्तव्य है किम्बा नहीं ? जिस प्रकार अग्निश्रेमादि
यज्ञ के एक ही बार के अनुष्ठान से स्वर्गादिलाभ होता है, ठीक उसी प्रकार अवगादि के एक ही बार अनुष्ठान से
आत्मदर्शन होना चाहिए—इस प्रकार के पूर्वपक्ष का उत्तर देते हैं ॥—

अवगादि की पुनः पुनः आवृत्ति आवश्यक है क्योंकि “स य एषोऽणिमा, ऐतदात्म्यमिदं सर्वं, तत्सर्वं, स आत्मा,
तत्त्वमसीत्यादि सकल श्रुतिवां अनुष्ठेत् के लिये तो बार बारी मानी है । शास्त्र में एकबार व्युत्पत्ति होन पर
फिर उसकी आवृत्ति का प्रयोजन नहीं है—इस प्रकार के न्याय के साथ विरोध नहीं होता है क्योंकि यह न्याय-
अदृष्ट फल विषयक है किन्तु यहाँ आत्मसाक्षात्कारलक्षण दृष्ट फल की सम्भावना के हेतु ज्ञान को जिस प्रकार तुष-
रहित करने पर्यन्त बारबार अवधान करना होता है, उसी प्रकार आत्मसाक्षात्कारपर्यन्त पुनः पुनः अवगादि की
आवृत्ति कर्त्तव्य है ॥ १ ॥

लिङ्गाच्च ॥ २ ॥

“तद्विज्ञाय पुनरेव वरुणं पितरमुपसमार” इति भृगोगावृत्तिलिङ्गाच्च सा सिद्धा । इदमावृत्तिलिङ्गानामपराध-
मन्त्रापेक्षयेति बोध्यम् ॥ २ ॥

अथ तत्रैव विचारान्तरम् । इदमुपासनामीश्वरबुद्ध्याऽऽत्मबुद्ध्या चेति । “जुष्टं यदा पश्यत्यन्यमीशं” इति
पुनरीश्वरबुद्धयेति प्राप्ते—

आत्मेति तूपगच्छन्ति ग्राहयन्ति च ॥ ३ ॥

तुष्टाच्छोऽवधारणे । स ईश्वर आत्मेत्येवोपास्यः । यत्कारणं तमात्मत्वेनोपागच्छन्ति तत्त्वज्ञाः “येषां नोऽयमा-
त्मायं लोकः” इत्यादिना, तथा शिष्यानापि ग्राहयन्ति च “आत्मेत्येवोपासीत” इत्यादिना । इदामशब्देन पुरुषाकारं
विज्ञानानन्दस्वरूपं विभुवस्तु बोध्यते । स्वसत्ताप्रदत्त्वादिना स्वात्मभूतमित्यपरे । यत्तु जीवस्यैवाविद्याविनिर्मुक्तस्य
ब्रह्मवादात्मविद्या तन्निचिन्तनमित्याह तदसत्तु प्रागेव प्रत्याख्यानान् ॥ ३ ॥

छान्दोग्यादौ “मनो ब्रह्मेत्युपासीत” इत्यादीन्युपासनानि श्रूयन्ते । तत्र संशयः । ईश्वरवत् मन आदावात्मधीः
कार्या न वेति । मनो ब्रह्मेत्यभेदप्रतीतिः कार्येति प्राप्ते—

न प्रतीके न हि सः ॥ ४ ॥

न खलु प्रतीके मन आदौ तद्वीः कार्य्या । हि यस्मान् प्रतीके ईश्वरो न भवति । किन्तु तस्याविधानमेवेति ।
स्मृतिश्च । “स्यं वायुमग्निं सलिनं मही च ज्योतापि सत्त्वानि दिशो द्रुमादीन । सर्गस्ममुद्रांश्च हरेः शरीरं यत्कि-
च भूतं प्राणमेदनन्यः” इत्याद्या । तथा च सप्रम्यर्थे प्रथमंयमिति सिद्धान्तः ॥ ४ ॥

“वरुणानन्दनभृगु ब्रह्मज्ञान लाभ करके भी पुनर्बार पिता वरुण के पास उसकी आलोचना के लिये गये”
इसी प्रकार महज्जन के आचरण लिए से श्रवणादि की आवृत्ति बारबार कर्तव्य है । अपराध रहने पर उसके
क्षय के लिये यह आवृत्ति का विधान जानना चाहिये । जहाँ अपराध नहीं है वहाँ एक बार आवृत्ति से ब्रह्म साक्षा-
त्कार हो जाता है ॥ २ ॥

अब वहाँ अन्य एक विचार उठता है कि यह ईश्वर की उपासना महाप्रयत्न-सर्वनियन्ता दुर्द्धर्ष इत्यादि ईश्वर
बुद्धि से किम्वा विभु-चैतन्य-आनन्द-पुरुषोत्तम इत्यादि आत्मबुद्धि से होती है ? “जुष्टं यदा पश्यत्यन्यमीशं”—
इत्यादि श्रुति से ईश्वर-बुद्धि के द्वारा प्राप्त होने पर उसका निवारण करते हैं ।—

“तु” शब्द अवधारण में है । वे ईश्वर आत्मबुद्धि से ही आस्य हैं । क्योंकि तत्त्वज्ञानानिगण “नोऽयमात्मायं
लोकः” इत्यादि रूप से परमेश्वर के कारणभूत आत्मा की उपासना करते हैं तथा “आत्मेत्येवोपासीत” इत्यादि
वाक्य में शिष्यों को भी इस प्रकार उपदेश कराने हैं—तुम्हा देखा जाता है । यहाँ आत्मा शब्द में निर्यैश्वर्य माधुर्य
सम्पन्न पुरुषाकार विज्ञानानन्दस्वरूप विभु वस्तु बोध हो रहा है । अपर कोटि कोटि कहते हैं कि निज गन्ताप्रद कीर्ति
के हेतु ईश्वर आत्मभूत हैं । अविद्या में विनिर्मुक्त अतएव ब्रह्मभूत जीव आत्मबुद्धि से ईश्वर की अर्थात् निज
की उपासना करें—यह उक्त नितान्त असत्तु है । पहले इसका खण्डन किया गया है ॥ ३ ॥

छान्दोग्य में “मन ब्रह्म की उपासना करें” इत्यादि उपासना मुनने में आती है । यहाँ संशय यह है कि ईश्वर
की तरह मन प्रभृति में आत्मबुद्धि करना उचित है किम्वा नहीं ? मनो ब्रह्म यह अभेद प्रतीति के कारण कर्तव्य
है—इस प्रकार के पूर्वपक्ष के उत्तर में कहते हैं ।—

मन प्रभृति इन्द्रिय में आत्मबुद्धि नहीं करना चाहिये । क्योंकि इन्द्रिय कभी ईश्वर नहीं होता है । किन्तु इन्द्रिय
अवस्थान का अधिष्ठान अर्थात् आधारमात्र है । स्मृति में भी कहा है—“आकाश, वायु, अग्नि, जल, मही, ज्योति

ईश्वरे दर्शितात्मदृष्टिः प्रतीके प्रतिपिष्टा । अथ तन्मित्राश्वरे ब्रह्मदृष्टिः कार्य्या न वेति विचार्येते । ईश्वर-
पराणि ब्रह्मशब्दवन्ति वाक्यानि विषयः । अत्र विहिता ब्रह्मदृष्टिर्न कार्य्या पूर्वमात्मदृष्ट्यावधारणादिति प्राप्ते—
ब्रह्मदृष्टिरुत्कर्षात् ॥ ५ ॥

ईश्वरे तन्मित्रात्मदृष्टिरिव ब्रह्मदृष्टिश्च नित्यं कार्य्या । कुतः ? उत्कर्षात् । अनन्तकल्याणगुणोपस्थासत्त्वेन
तस्याः भेदव्याप्त । श्रुतिश्च "अयमात्मा ब्रह्म सर्वानुभूतिः" इत्युभयं दर्शयति । अथ कस्मादुच्यते ब्रह्मत्यादिना
तथैव निर्व्वक्ति च ॥ ५ ॥

"चन्द्रमा मनसो जातश्चक्षुषः सूर्य्योऽजायत । ओत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत" इति पुराणसूक्ते
अयं । अत्र भगवन्चक्षुरादिष्वदित्यादिहेतुताबुद्धयः प्रतीयन्ते । ताः कार्य्या न वेति वीक्षायां पङ्कजादिप्रत्ये-
ष्वेतिगुक्तुमारेषु तेषूपहेतुताबुद्धीनामनर्हत्वान्न कार्य्येति प्राप्ते—

आदित्यादिमतयश्चाङ्ग उपपत्तेः ॥ ६ ॥

पूर्वपक्षनिरासार्थश्चशब्दः । विष्णोश्चक्षुरादिष्वङ्गेषु तद्वबुद्धयः कार्य्याः । कुतः उपपत्तेः । ताभिरुत्कर्षमिद्वेः ।
सूर्य्यजनकचक्षुषादिकं हि तदुत्कर्षकं भवति । तादृशानामपि तेषां तद्वेतुता तु श्रौतत्वादलौकिकत्वाच्च प्रतिपत्तव्या ।

"त्रिकलतं स्थाप्य समं शरीरं हृदीन्द्रियाणि मनसा सन्निवेश्य । ब्रह्माहुषेण प्रतरेत विद्वान् स्त्रानांसि सञ्चोणि
भयावहानि" इति श्वेताश्वतरैः पठ्यते । तत्रेदमासनविधानमावश्यकं न वात संशये मानसव्यापारं स्मरणं प्राप्तं
देहस्थितिविशेषस्यानुपयोगात् नावश्यकमिति प्राप्ते—

सकल, जीवसमूह, सकल दिशा, वृक्षादि, नदी, समुद्र, ये सब परमेश्वर का शरीर हैं । अतएव सबको प्रणाम करे"
इत्यादि । "मनो ब्रह्म" इस श्रुति में मनो शब्द से सप्तमी के स्थान में प्रथमा विभक्ति है । अर्थात् मन में ब्रह्म को
उपासना कर्त्तव्य है ॥ ४ ॥

ईश्वर में आत्मदृष्टि जो दिखलायी गयी है उसका इन्द्रिय में निषेध किया गया है । अब ईश्वर में ब्रह्मदृष्टि
कर्त्तव्य है किम्वा नहीं ? इसका विचार किया जाता है । जब पहले ईश्वर में आत्मदृष्टि का निर्णय किया गया है तब
उत में ब्रह्मदृष्टि नहीं हो सकती है—इस प्रकार के पूर्वपक्ष उठने पर उसका खण्डन करते हैं ।—

ईश्वर में आत्मदृष्टि की भाँति ब्रह्मदृष्टि करना नित्य कर्त्तव्य है क्योंकि ईश्वर अनन्तकल्याणगुणमय वस्तु होने
के कारण सर्वत्रोपेष्ट है । तादृश उत्कर्ष प्राप्त वस्तु में ब्रह्मदृष्टि अवश्य कर्त्तव्य है । श्रुति भी "अयमात्मा ब्रह्म सर्वानु-
भूति" इत्यादि वाक्यों के द्वारा आत्मदृष्टि-ब्रह्मदृष्टि दोनों को दिखानी है । तथा "कस्मादुच्यते ब्रह्म" इत्यादि वाक्य
से ब्रह्म को ही कहती है ॥ ५ ॥

अच्छा ? ईश्वर के मन से चन्द्रमा अपन्न हुआ है, चक्षुः से सूर्य्य हुए हैं, ओत्र से वायु और प्राण, मुख से
अग्नि हुए हैं । इत्यादि पुराणसूक्त में भगवान् के मन आदिक इन्द्रियों के सूर्य्यादि कारण रूप से प्रतीयमान होने
हैं । यहाँ संशय यह उठता है कि इस प्रकार चिन्ता करना उचित है किम्वा नहीं है ? पङ्कजादि की तरह मुकुमार
इन्द्रियों में इस प्रकार अप्रता-बुद्धि असंगत है—इस पूर्वपक्ष का उत्तर देते हैं ।—

पूर्वपक्ष निरासार्थ "च" शब्द है । विष्णु के चक्षुः आदिक इन्द्रियों में यह बुद्धि कर्त्तव्य है क्योंकि उसमें उन
का उत्कर्ष सिद्ध होता है । भगवान् के नयनादि इन्द्रियाँ मुकुमार होने पर भी लोकातीत वस्तु हैं तथा श्रुति सिद्ध
भी हैं । सूर्य्यादि जनकत्वरूप तीव्र भाव उनमें संगत होता है । क्योंकि उससे उनकी ईश्वरता रूप उत्कर्ष सिद्ध
हो जाता है ॥ ६ ॥

अच्छा ? "मन्मकन्धीया तथा शरीर का निम्नांग समान तथा सरल भाव में स्थापन पूर्वक इन्द्रिय-समूह को

आसीनः सम्भवात् ॥ ७ ॥

आसीनः कृतासन एव भीतिरि स्मरेत् । कुतः ? तस्यैव तत्सम्भवात् ! शयनोत्थानगमनेषु चित्तविक्षेपस्य दुर्धारत्वान् तदसम्भवः ॥ ७ ॥

“ते ध्यानयोगानुगता अपश्यन्” इत्यादिभिस्तलिनां सोऽर्थानं तैः पश्यन् । तच्च कृतासनस्य सम्भवति तान्यस्येत्याह—

ध्यानाच्च ॥ ८ ॥

विज्ञातीयप्रत्ययान्तराद्यवहितमेव चिन्तनं ध्यातम् । तच्च स्वापादिमनो न सम्भवेदतः कृतासन इति ॥ ८ ॥

अचलत्वं चापेक्ष्य ॥ ९ ॥

चोऽवधृत्वा । आन्दोग्ये निश्चलत्वमेवापेक्ष्य ध्यायन्तः प्रयोगः “ध्यायन्तीव पृथिवी” इति । अतो लिङ्गादप्यासीनः स्यात् । ध्यायन्ति कान्तं प्रोषितरमणीनि लोकेऽपि ॥ ९ ॥

स्मरन्ति च ॥ १० ॥

“शुची देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः । नात्युच्छ्रितं नातिनीचं चैलाजिनकुशोत्तरम् । तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यतचित्तेन्द्रियक्रियः । उपविश्यामने युज्यायोगमात्मविशुद्धये । ममं कायशिरोग्रीवं धारयन्नचलं स्थिरः । मम्प्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्चानवलोकयन्” इत्यादिषु ध्यातृणां देहेन्द्रियमनसां निश्चलत्वं स्मरन्ति । तच्चामनार्हादुक्ता न सम्भवेदतः सामनेनैव भाव्यमिति तथैवात्मनः ॥ १० ॥

मन के साथ आत्मा में सन्निवेशित कर योगी ब्रह्मरूप उदुप के द्वारा इस भयावह संसार समुद्र से पार हो जाता है” इत्यादि श्रुति वाक्य से भगवान की उपासना में आसन विधान आवश्यक कहा गया है । यहाँ संशय यह—होना है कि ईश्वर उपासना में आसन विधान की आवश्यकता है किन्वा नहीं ? मानस-व्यापार रूप स्मरण विशेष में देह स्थिति रूप आसन की आवश्यकता नहीं है—इस प्रकार के पूर्वपक्ष का उत्तर देते हैं—

कृत आसन होकर ही हरि का स्मरण करें । उसमें ही हरिस्मरण घट जाता है । अन्यत्र शयन-उत्थान-गमनादि के समय चित्त में विक्षेप रहता है । अतएव उस समय हरिस्मरण नहीं होता है ॥ ७ ॥

श्रुति में “ते ध्यानयोगानुगता अपश्यन्” इत्यादि वाक्य से आत्मदर्शन इच्छुक व्यक्ति को ध्यान की आवश्यकता कहा गयी है । वह कृतासन व्यक्ति को सम्भव होता है, अन्य को नहीं । अब उसे कहते हैं—

विज्ञातीय प्रत्ययान्तर से रहित अव्यवधान भाव में किसी एक वस्तु का चिन्तन ध्यान है । शयन-उत्थान-गमनार्थकारी को प्रतिबन्धक रहता है । अतएव उन समयों में ध्यान नहीं हो सकता है इसलिये कृतासन होकर ही ध्यान करें ॥ ८ ॥

अवधारण में “च” शब्द है । आन्दोग्य में “ध्यायन्तीव पृथिवी” इत्यादि स्थल पर निश्चलता की ही अपेक्षा कर “ध्यै” धातु का प्रयोग है । इस लिङ्ग (चिह्न) में आसन की व्यवस्था प्राप्त हो रही है । लोक में भी प्रोषित-भर्तृका नायिका कान्त का ध्यान करती है—इस प्रकार का प्रयोग देव्यन्त में आता है ॥ ९ ॥

स्मृति में भी कहा है—एकत्र देश में अर्नातिउच्च-अर्नातिनिम्न आगत कर उपर गृगचर्म-वस्त्रादि रख स्थिरभाव में उस पर बैठें । इसके अनन्तर इन्द्रियादिकों का निरोध कर अन्तःकरण शुद्धि के लिये एकाग्रचित्त में योगाभ्यास करें । शरीर का मध्यभाग, ग्रीवा और मस्तक सरल समानभाव में स्थापन पूर्वक किसी ओर दृष्टि न देकर केवल निज नासिका के अग्रभाग में दृष्टि रखें इत्यादि । यहाँ ध्यानकारी को देह-इन्द्रिय की निश्चलता रखने को कहा गया है । वह निश्चलता आसन के बिना सिद्ध नहीं हो सकती है । अतएव आसन के द्वारा ही परमेश्वर

अत्र “आत्मा वा अरे दृष्टव्यः” इत्यादिषु प्रागुक्तेषु वाक्येषु विचारान्तरम् । आत्मनेऽस्मिन् दिग्देशकालनियमः स्यान्नवेति वीक्षायां वैदिके कर्मणि तन्नियमस्य दशनादुपासनस्य च वैदिकत्वाविशेषादिनि प्राप्ते —

यत्रैकाग्रता तत्राविशेषात् ॥ ११ ॥

यत्र दिगादौ चित्तैकाग्रता स्यात् तत्रैवापासीत हरिं नाम्बन्त्र दिगादिनियम इत्यर्थः । कुतः अविशेषान् तद्वत्प्रविशेषस्यावयवगान् । स्मृतिश्चैवमाह । “तमेव देशं मेवेत तं कालं तामवस्थितिम् । तानेव भोगान् मेवेन मनो यत्र प्रमोदति । न हि देशादिभिः कश्चिन् विशेषः समुदीरितः । मनः प्रसादनार्थं हि देशकालादिचिन्तनं इति । तन्वन्ति देशाविशेषनियमः । “समे शुची शर्करावह्निवालुकाविवर्जिते शब्दजलाश्रयादिभिः । मनोऽनुकूलं न तु चक्षुःपीडनगुहानिवाताश्रये नियोजयेत्” इति श्वेताश्वतरोक्तेस्तीर्थमेवाया मोक्षहेतुत्वप्रतिपादनाच्चेति चेन्न सत्यं, समुपद्रवे तीर्थमायसावकं, असति तु तस्मिन् साधकतमं तत् । अत उक्तं “मनोऽनुकूलं” इति ॥ ११ ॥

“स यो हैतन् भगवन् मनुष्येषु प्रायणान्तमोद्धारमभिध्यायीत” इति पठप्रश्न्यां “यं सर्वं देवा नमन्ति मुमुक्षुषो ब्रह्मवादिनश्च” इति नृमिहतापन्यां च श्रूयते । अन्यत्र च “एतन् मामगायत्राम्ने”, “तद्विष्णोः परमं पदं सदा पश्यन्ति सूरयः” इत्यादि । इह मुक्तिपर्यन्तं सुकृत्यन्तरं चोपासनमुक्तम् । तत् तथैव भवेदुक्तमुक्तिपर्यन्तमेवेति संशये मुक्तिकलत्वान् तत्पर्यन्तमेवेति प्राप्ते—

आप्रायणात् तत्रापि हि दृष्टम् ॥ १२ ॥

आप्रायणान् मुक्तिपर्यन्तमुपासनं कार्यमिति । तत्रापि मोक्षे च । कुतः ? हि यतः श्रुतौ तथा दृष्टम् । श्रुतिश्च

का ध्यान कहा गया है ॥ १० ॥

अत्र “आत्मा वा अरे दृष्टव्यः” इत्यादि पहले कहे गये वाक्यों के सम्बन्ध में विचारान्तर उठता है कि हम उपासना में दिक्-देश-काल का कोई नियम है किम्बा नहीं ? वैदिककर्मों में इन सब नियमों का उल्लेख होने के कारण तथा उपासना तादृक वैदिक कर्म होने के हेतु उसमें उन नियमों का प्रयोजन होवे इस प्रकार की आशङ्का निराकरण करते हैं —

जिस प्रकार देश-दिक्-कालादि में चित्त की एकाग्रता हो वहाँ ही दिक्-देश काल उपासना में अवलम्बनीय है । चित्त-एकाग्रता ही प्रधान है । स्थानादिकों का कोई नियम नहीं है । स्मृति में भी कहा है—“उस देश, उस काल, उस अवस्थान, उन भोगों का सेवन करे जिसमें मन की स्थिरता हो । देशादि का कोई विशेष उल्लेख नहीं है ।—मन प्रसादन के लिये ही देश-कालादि की व्यवस्था है” इत्यादि । अच्छा ? देशविशेष का नियम अवश्य है । श्रुति में कहा है—“शर्करा-अग्नि-वालुकादि विवर्जित समान पवित्र देश में, मनोऽनुकूल उत्तम तीर्थों में, एकान्त पवित्र कन्दर्ग में मन को नियोजित करें” । इस प्रकार श्रुतिवचन में तीर्थ-सेवा ही मोक्षकारण है—ऐसा प्रतिपादन होने के हेतु देश-विशेष का नियम स्वीकृत होवे—ऐसा नहीं है । उपद्रव रहने पर तीर्थ भी असाधक हो जाता है । क्योंकि उपद्रव के अभाव में ही तीर्थ साधकतम होता है । इसलिये “मनोऽनुकूल” कहा गया है । सुतरां जहाँ मन का अनुकूल हो तथा कोई बाधा-विघ्न नहीं होवे वह स्थान ही आश्रयणीय है । इस विषय में कोई विशेष नियम नहीं है ॥ ११ ॥

अच्छा ? “स यो हैतन् भगवन् मनुष्येषु प्रायणान्तमोद्धारमभिध्यायीत” इति पठप्रश्नी उपनिषद् में “यं सर्वं देवा नमन्ति मुमुक्षुषो ब्रह्मवादिनश्च” इति नृमिहतापनी में अन्यत्र भी “एतन् मामगायत्राम्ने, तद्विष्णोः परमं पदं, सदा पश्यन्ति सूरयः” इत्यादि पाठ हैं । यहाँ किसी किसी श्रुति में मुक्ति पर्यन्त, कहीं कहीं मुक्ति के पश्चात् भी उपासना का उपदेश देखा जाता है । अतएव दोनों का संशय उठने पर जब मुक्ति ही उपासना का फल है तब

होती। "सर्वदेनमुपासीत यावद्विमुक्तिः"। "मुक्ता अपि ह्येनमुपासते" इति सौपर्यश्रुती। तत्र तत्र च यदुक्तं तत्राहः।
मुक्तेरुपासनं न कार्यं विधिफलयोगभावात्। सत्यं तदा विध्यभावेऽपि वस्तुसौन्दर्यवलादेव नत्प्रवर्तते। विन-
श्वस्य सितस्य पित्तनाशेऽपि सति भूयस्तदा म्यादवन। तथा च सात्वतीदृकं भगवदुपासनं सिद्धम् ॥ १२ ॥

एवं विद्यासाधनं विचार्य तत्फलमिदानीं विचारयति। छान्दोग्ये "यथा पुष्करपलाश आतो न जलमन्ते पय-
मेव विदि पापं कर्म न जलप्यते" इति। "तद्यथैवीकान्तमन्तां प्रोतं प्रदूयेतयं हाम्य सर्वं पाप्मानः प्रदूयन्ते"
इति च श्रूयते। इह संशयः। क्रियमाणसञ्चितपापं भोगेन क्षयणीये उत विद्याप्रभावान् तयोरश्लेषविनाशो म्याता-
मिति। नानुक्तं क्षीयते कर्म कल्पकोटिशतैरिति। अवश्यमेव भोक्तव्यं कृतं कर्म शुभाशुभं" इति स्मृतेस्तेनापि
न भोगेन क्षयणीये। एवं सति श्रुत्यर्थस्तु तद्विदां प्राशस्त्यं लक्षयतीति प्राप्ते—

तदधिगमउत्तरपूर्वयोरश्लेषविनाशौ तद्व्यपदेशान् ॥ १३ ॥

तस्य ब्रह्मणोऽधिगमस्तदधिगमः। ब्रह्मविद्येत्यर्थः। तस्यां सत्यामुत्तरस्य क्रियमाणस्य पापव्याश्लेषः। पूर्वस्य
तु सञ्चितस्य विनाशो भवति। कृतः तदिति। यथेत्यादिभ्यां वाक्याभ्यां तयोस्तथाविधानादित्यर्थः। न हि श्रुतेऽर्थे
सङ्कोचः शक्यः कर्तुम्। नानुक्तमित्यादिकं त्वज्जविषयतया युक्तिमत् ॥ १३ ॥

बृहदारण्यके श्रूयते "उभे उ ह वैप एते तरत्यमृतः सात्वसाधुनीति। अप्रोभयोः पुण्यपापयोर्मार्गोक्तोच्यते।
भवेद्विह संशयः। उत्तरपूर्वयोरययोरिव पुण्ययोरपि तयोरश्लेषविनाशौ म्याता नवेति। पुण्ययोस्ती न म्यातां

मुक्ति होने पर्यन्त ही उपासना कर्त्तव्य है इस प्रकार के पूर्वपक्ष का उत्तर देते हैं।—

सौपर्यश्रुत उपासना का कर्त्तव्य तो है ही है, तो भी सौपर्य के पश्चात् उपासना की कर्त्तव्यता है। क्योंकि—
"सर्वदेनमुपासीत यावद्विमुक्तिः"। "मुक्ता अपि ह्येनमुपासते" इत्यादि सौपर्यश्रुति में मुक्ति के पश्चात् उपासना का
आवश्यक देखा गया है। विधि तथा फल के अभाव के कारण मुक्तों में उपासना अकर्त्तव्य है ऐसा तो कहा गया
है, सो ठीक है। परन्तु वहाँ विधि के अभाव तथा फल की आवश्यकता नहीं रहने पर भी वस्तु के सौन्दर्य के
बल से उपासना में प्रवृत्ति होती है। पीतदग्धव्यक्ति का मिश्री भक्षण में पित्तनाश हो जाने पर भी जिस प्रकार
उसका मिश्रीभक्षण में प्रवृत्ति रहती है, ठीक उसी प्रकार भगवान् की उपासना सब समय में हो सकती है यह
सिद्ध हुआ ॥ १२ ॥

इस प्रकार विद्या साधन का विचार कर वर्त्तमान में उसके फल का विचार करते हैं। छान्दोग्य में—“पद्माश्र-
जिम प्रकार जल में निलिप्त रहता है उसी प्रकार तत्वज्ञानी पाप कर्म से निलिप्त रहता है”। “तुला जिस प्रकार
श्रमि से भस्मीभूत हो जाती है ठीक उसी प्रकार ज्ञानी का निलिप्त पाप विनष्ट हो जाता है। यहाँ सत्य है कि
क्रियमाण तथा सञ्चित पाप भोग के द्वारा नष्ट करना होता है किन्वा विद्या के प्रभाव में उन दोनों का अन्तः।
(निर्लेप) तथा विनाश होता है? स्मृति में कहा गया है कि “विना भोग के कोटिकल्प में भी उसका क्षय नहीं
है। कृतकर्म का शुभाशुभ फल अवश्य भोक्तव्य है” इत्यादि वाक्य में भोग में ही उनका क्षय होता है।
अतः विद्या के प्रभाव में जो अश्लेष विनाश रहे गये हैं वह ज्ञानियों के प्रशंसार्थ है। इस प्रकार के पूर्वपक्ष के
उत्तर में कहते हैं।—ब्रह्मविद्या प्राप्त होने पर उत्तर क्रियमाण पाप का अन्तः तथा पूर्व सञ्चित पाप का विनाश
हो जाता है क्योंकि “यथा पुष्कर” इत्यादि दोनों वाक्यों में उसको ऐसा ही कहा गया है। श्रुति के अर्थ में संकोच
नहीं होता है। “नानुक्त” इत्यादि वाक्य अज विषयक है ॥ १३ ॥

बृहदारण्यक में सुना जाता है। “उभे उ ह वैप एते तरत्यमृतः सात्वसाधुनीति” इत्यादि। यहाँ सत्वप्रधान-
सर्व व्यक्त का क्रियमाण तथा सञ्चित उभय प्रकार के पुण्यपाप उन्नीर्ण होता कहा गया है। यहाँ संशय है

वैदिकत्वत्त तया महाविरोधान् । किन्तु ते भोगेनैव क्षपणीये । न च प्रतिबन्धसन्धानं विनाश्यां मत्स्यां विमुक्तिरिति रिक्तं वचः । एवं प्राप्ते प्रागुक्तमतिदिशति—

इतरस्याप्येवमश्लेषः पाते तु ॥ १४ ॥

इतरस्योत्तरपूर्वस्य पुण्यस्याप्येवं पापवदश्लेषो विनाशश्च विद्यया भवति । न च पुण्यं वैदिकत्वं न तया महाविरोधम् । स्वफलहेतुत्वेन तत्फलप्रतिबन्धान् । न च तद्व्यस्तुतः शुद्धम् । “सर्वं पाप्मानोऽतो निवर्त्तते” इति छान्दोग्ये । तत्रापि पापमश्लेषप्रयोगान् । अत एव “यथैवांसि भूमिद्वोऽग्निः” इत्यादौ सञ्चितकर्ममात्रस्य स्मर्यते । तथा च पापयोगिव पुण्ययोगश्च तौ मिद्वौ । वक्तव्यमाह पाते त्विति । तुनिश्चये । प्राग्वन्नामिति मुक्तिरेवेति न रिक्तं तद्वचः ॥ १४ ॥

सञ्चितयोः पापपुण्ययोर्ममयोर्विद्यया विनाशे तत्कृतस्य देहभ्यापि तदैव नाशोपनिम्नतो ब्रह्मविदास्पन्देः सम्भव इत्याशङ्का परिहर्तुं सधिकरणमारभते । तथा हि सञ्चितं पापपुण्यं द्विविधं । अनारब्धफले आरब्धफले चेति । तयोर्द्विविधयोरपि विनाशः स्यादुक्तानारब्धफलयोरेवेति विषये उभे उ हेवेत्यादौ विशेषाश्रयात् न विद्यया सर्वत्र तौन्यात् तयोर्द्विविधयोरपीति प्राप्ते—

अनारब्धकार्ये एव तु पूर्वे तदवधेः ॥ १५ ॥

तुशब्दः शङ्काच्छेदनार्थः । पूर्वे सञ्चितं पापपुण्यं अनारब्धकार्ये अनुपादितफले एव विद्यया विनश्यतो न न्यारब्धकार्ये चोत्पादितफले । कुतः ? तदवधेः । “तस्य नावदेव चिरं यावन्न विमोक्षये” इति श्रुतेः । “त्वदवगमो न वेति भवदुन्वशुभाशुभयोगुणाविगुणान्वयांस्तर्हि देहभृतां च गिरः” इति स्मृतेः । परेजच्छायाः प्रारब्धनाशवि-

उत्तर-पूर्व पापों की तरह उत्तर-पूर्व पुण्यों का अश्लेष-विनाश होना है किम्बा नहीं है ? वैदिकत्व के कारण विद्या के साथ अधिरोध रूप पुण्य का अश्लेष-विनाश न होकर भोग के साथ क्षय होगा । प्रतिबन्धक रहने पर भी विद्या की उत्पत्ति से मुक्ति होती है यह अर्थोक्ति है । इस प्रकार पूर्वपक्ष प्राप्त होने पर उसका उत्तर देने है ।—

उत्तर-पूर्व पुण्य का भी विद्या के द्वारा पाप की तरह अश्लेष विनाश होता है । पुण्य वैदिकत्व के कारण उस का विद्या के साथ विरोध नहीं है—ऐसा नहीं कह सकते हैं क्योंकि स्वर्गादिक पुण्य का फल है तथा विद्या का फल मोक्षादिक है । अतएव मोक्ष का प्रतिबन्धक स्वर्गादि है । वास्तविक पुण्य शुद्ध नहीं है । “सर्वं पाप्मानोऽतो निवर्त्तते” इत्यादि छान्दोग्य वचन से पुण्य को भी पापों के मध्य में कहा गया है । नहीं तो पापमश्लेष का प्रयोग नहीं होता । “यथैवांसि भूमिद्वोऽग्निः” इत्यादि गीता के वचन में सञ्चित कर्म मात्र का क्षय देखा जाता है । अतएव पापों की तरह अनारब्ध प्रारब्ध पुण्यों का भी अश्लेष विनाश सिद्ध हुआ है । “तु” शब्द निश्चय में है—अतएव प्रारब्ध के नाश होने पर मुक्ति होती है—यह वचन अर्थोक्ति नहीं है ॥ १५ ॥

सञ्चित पुण्य पाप दोनों का विद्या के द्वारा विनाश होने पर पाप पुण्यकारी देह की नाशोपनि होती है, तब ब्रह्मविद्या का उद्देश अममभर हो जाता है—इस प्रकार की श्रुति का उद्देश हमारे परिवार के निधे आनन्दमय का आरम्भ करने है । सञ्चित पाप पुण्य दो प्रकार के हैं । अनारब्धफल तथा आरब्धफल । विद्या के उदय से उन दोनों का विनाश होता है अथवा केवल अनारब्धफल का विनाश है ?—इस प्रकार के संशय होने पर श्रुति में उभे उ हे वेत्यादि वाक्य में कोई विशेष अनिधान नहीं है । विद्या की सर्वत्र समानता है । अतएव उन दोनों का विनाश होवे—इस प्रकार के पूर्वपक्ष की संगति का उत्तर देने है ।—

“तु” शब्द शङ्काच्छेदनार्थः है । पूर्व सञ्चित पाप-पुण्य में अत उत्पादितफल तथा अनारब्धकार्य का ही विद्या के द्वारा नाश होता है किन्तु उत्पादित फल तथा अनारब्ध कार्य का नाश नहीं है क्योंकि “तस्य नावदेव-

भूतवशवशादित्यर्थः । एतदुक्तं भवति । अतिवलिष्टा मनु विद्या सर्वकर्मणां निवशेषाणि दहति प्रदीप-
वद्विरिव विविधान्येधांसोति । यद्यपि चावयान प्रतीतं तथापि ब्रह्मविदां देहस्थितिदर्शनात् तदारम्भकं कर्म उपदे-
शादिप्रचारिण्या तदिच्छयैव तिष्ठेदिति स्वीकार्यम् । एवं च सति मण्यादिप्रतिबन्धनैर्वहेति विद्यायाः
विच्छिन्न कर्मादादकवेऽपि न कापि क्षतिरिति । यत्तु वदन्ति आरब्धफलकर्मशयमनाशित्य विनाशान्नोपपन्नम् ।
आशितं तु तस्मिन् कुलालचक्रवत् प्रवृत्तवेगस्य तस्य भवेदेव वेगनाशोपज्ञा । यथा वेगजये च चक्रं स्वयं
तस्येदेव फलेऽतीते तदारम्भकं कर्म नश्यतीति । तत्र । अतिवलीयस्यास्तस्याः सर्वानि तानि प्रसज्य निर्मुक्त्यन्या
स्तदिच्छां विना अवचिदप्यवष्टम्भो न भ्यात् । न हि गुह्यतरंगितानिधानं चक्रं पुनर्ग्रामितुमलम् । तस्मान्
प्रागुक्तमेव गुण्ड ॥ १५ ॥

विदुषः पुरातनं पुण्यं नश्यतीत्युक्तेः काम्यवन्नित्यकर्मणोऽपि विनाशः प्राप्तस्तन्निरासायेदमारभ्यते । “उभे उदैवेप
ते तरति” इत्यत्र काम्यवन्नित्यकर्मण्यग्निहोत्रादि विद्याया विनश्यति न चेति विषये वस्तुजर्कविद्वन्तुमशक्य-
वान् तदिव विनश्यतीति प्राप्ते—

अग्निहोत्रादि तु तत्कार्यायैव तदर्शनान् ॥ १६ ॥

शङ्कान्छेदार्थं नुरावृत्तः । विद्योदयात् प्रागनुष्ठितं नित्याग्निहोत्रादि तत्कार्याय विद्यारूपाय फलाय भवति ।
कुतः ? तदर्शनान् । “तमेतं वेदानुवचनम्” इत्यादौ तथाऽवगमादित्यर्थः । तथा च नित्याग्निहोत्रादिभिन्नं पुरातनं
पुण्यं कर्म विनश्यतीत्यवमितरस्यायेवमिति सूत्रार्थः । तस्य नित्यस्य विनाशो नाभिधीयते नित्यफलत्वान् । न

धिरं यावन्न विमोक्षये” इमं श्रुतिं तथा “त्वदवगमां न वेत्ति भवदुत्थशुभाशुभयोः” इमं स्मृतिं के अनुसार परमे-
श्वर की इच्छा ही प्रारब्धनाश की अवधि रूप कही गई है । यद्यपि चलवती विद्या प्रदीप अग्नि की भांति निर-
वशर रूप में समस्त कर्म का दहन कर सकती है तो भी ब्रह्मविदों की देहस्थिति के दर्शन में कर्म-उपदेश के
प्रचार में अभिलाषवाली ईश्वर इच्छा में उसकी स्थिति स्वीकार करनी होगी । यदि ऐसा ही है तब मणिप्रभृति
प्रतिबन्धक में अग्नि की शक्ति की भांति विद्या जो विच्छिन्न कर्म का दहन नहीं करती है उसमें उसकी कोई
क्षति नहीं है । कोई कोई कहते हैं । आरब्धफल-कर्मशय देह का आश्रय नहीं करने से विद्या का उदय नहीं है ।
किन्तु जिस देह में प्रारब्धफल का आरम्भ हुआ है, उस देह का आश्रय करने पर भी विनाशोत्पत्ति के सम्बन्ध में कुला-
लचक्र की तरह कर्मवेग की निवृत्ति की अपेक्षा देखने में आती है । जिस प्रकार वेग-क्षय होने में चक्र स्वयं
ही स्थिर हो जाता है, ठीक उसी प्रकार फलायमान में कर्म की स्वयं ही निवृत्ति हो जाती है, तब विद्या की शक्ति
प्रकाशित होती है । किन्तु यह युक्ति सगत नहीं है क्योंकि विद्या अति चलवती है । वह समस्त वेग की निवृत्ति
कर सकती है । भगवादिच्छा के बिना वह अन्य किसी में स्थिर वा रुक नहीं होती है । गुह्यतर प्रभृति के पतन में
जिस प्रकार चक्र का वेग नहीं रूक सकता है, ठीक उसी प्रकार विद्या के उदय में कर्म की निवृत्ति अवश्य स्वीकार
करनी होगी । अतएव ईश्वर की इच्छा से ही देह स्थिति सगत है ॥ १५ ॥

तत्वेदा का पुरातन पुण्य नाश हो जाता है—इस वचन में काम्यकर्म की भांति नित्य कर्म का भी विनाश-
होवे इस प्रकार की आशा का परिहाय इमं अविकरण का आरम्भ किया जाता है । “उभे उदैवेप” इत्यादि
श्रुति में जिस प्रकार कहा गया है उसके अनुसार काम्य के समान नित्यकर्म अग्निहोत्रादि भी विद्या के द्वारा वि-
नाश होवे क्योंकि विद्या की शक्ति का कोई रोक नहीं कर सकता है—इस प्रकार के पूर्ववत्त का उत्तर देने हैं ।—
शङ्कान्छेदार्थ “तु” शब्द है । विद्योदय के पहले अनुष्ठित नित्य अग्निहोत्रादि कर्म विद्यारूप फल काम्य के
लिये होते हैं क्योंकि “तमेतं वेदानुवचनम्” इत्यादि श्रुति में इसी प्रकार कहा गया है । अतएव नित्यकर्म के भिन्न

हि गृहदाहविन्दुप्रसू ध्यानादेरिव वापसीगम्य तस्यास्ति नाशमवधारः । "कर्मणा पितृलोकः" इत्यादि बृहदारण्यकान् स्वर्गप्रदांशानाम्भ्यः स्यादेव ॥ १६ ॥

विद्या उपदेशादिप्रवर्तकैर्निरस्तसङ्कल्पेनैव विद्वद्भिः प्रारब्धयोः पुण्यपापयोः स्थितिर्दर्शिता । अथ केषांचिन्निरपेक्षाणां विनैव भोगान् नयोर्विनाशः स्यादिति प्रदर्शयते । "तत्सुकृतदुष्कृतं विधुनुते तस्य प्रिया जानयः सुकृतमायन्त्याप्रिया दुष्कृतं" इति कौपीतकीनाम्नः पठन्ति "तस्य पुत्रा दायमुपयन्ति सुहृदः साधुकृत्यां द्विपन्तः प्रायस्कृत्यां त्रिपन्तः शास्त्रायन्तिनः । अत्र संशयः । प्रारब्धयोरपि नयोर्भोगं विनापि विनाशः प्रतीतः स पर्वचिन्त स्यान्न चेति । भोग्यकस्वभावत्वान् तमन्तरासौ न स्यादिति प्राप्ते—

अतोऽन्यापि ह्येकेषामुभयोः ॥ १७ ॥

ब्रह्मैकतानां परमात्राणां केषांचिन्निरपेक्षाणां विनैव भोगमुभयोः प्रारब्धयोः पापपुण्ययोर्विश्लेषः स्यात् । न च हेतुरन्येति । हि यस्मान् अत इश्वरेच्छया स्थितारब्धनिरूपकश्रुतेरन्या च श्रुतिरेकेषां शास्त्रायां पश्यते । तत्सुकृतदुष्कृतं इत्याद्या तस्य पुत्रा दायमिव्याद्या च । अयं भावः । ज्ञानभोगाभ्यां कर्मविनाशं प्रकाशयन्त्या श्रुत्या सहैतस्याः श्रुतेरविरोधाय विषयभेदोऽवश्यं वाच्यः । न चैषा काम्यकर्मविषया । तद्विगमादिसूत्राभ्यां प्रारब्धातिरिक्त्येति स्थितयोः पापपुण्ययोर्विनाशनिरूपणान्, पापकृत्यायां काम्यत्वाभावाच्च । तस्मादतिप्रियमां स्वं द्रष्टुमात्तानां केषांचिन् भक्तानां स्वाप्तिविलम्बमसहिष्णुरीश्वरस्तत्प्रारब्धानि तदीयेभ्यः प्रदाय तान् स्वान्तिकं नयतीति विशेषावि-

अन्य पुरातन कर्म का विनाश होता है—यह सूत्र का अर्थ है । नित्यकर्म का विनाश नहीं है । वह केवल फलश्राद्धन मात्र कर शान्त रहता है । गृहदाह में तपायमान व्यक्ति यदि ध्यान के द्वारा दाह को चुमावे तब दाह शान्त नहीं होता है । जलादि के क्षेपण से ही वह शान्त होता है । "कर्मणा पितृलोकः" इत्यादि बृहदारण्यक वचन से स्वर्ग प्रदकारी अंश अवश्य स्वीकार्य है ॥ १६ ॥

विद्या उपदेशादि प्रवर्तनकारी ईश्वर संकल्प से ही विद्वानों की प्रारब्ध पुण्य-पापों की स्थिति दिखलाई गई है, अनन्तर किन्हीं किन्हीं निरपेक्ष अविकारियों का भोग के बिना ही उनका विनाश होता है—इसे दिखाने है । "तत्सुकृतदुष्कृतं विधुनुते" इत्यादि कौपीतकीनाम्नः पठते हैं । विद्वान् व्यक्ति के सुकृत को उसके प्रिय ज्ञातिगण भोग करते हैं—तथा दुष्कृत को अप्रियज्ञातिगण भोग करते हैं—इत्यादि कौपीतकीनाम्नः पठते हैं । "तस्य पुत्रा दायमुपयन्ति सुहृदः साधुकृत्यां द्विपन्तः प्रायस्कृत्यां त्रिपन्तः शास्त्रायन्तिनः" इत्यादि शास्त्रायन्तीगण पठते हैं । यहाँ गंभीर है कि प्रारब्ध पुण्य-पापों का भोग के बिना नाश प्रतीत होता है । यदि भोग ही उनका स्वभाव है तब भोग के बिना उनका नाश स्वीकार नहीं किया जाता है—इस प्रकार के पूर्वपक्ष का उत्तर देते हैं ।—

ब्रह्म में एकमात्र रत परम उत्कण्ठित कोई कोई निरपेक्ष विद्वानों का बिना ही भोग के उभय प्रारब्ध के पाप-पुण्यों का विश्लेष होता है । ईश्वर की इच्छा से स्थित आरब्ध निरूपक श्रुति के द्वारा यह सिद्ध होता है । अग-श्रुति भी एकशास्त्रा में पठ करती है "तत्सुकृतदुष्कृतं" इत्यादि । इसका भाव यह है—ज्ञान तथा भोग के द्वारा कर्मों का विनाश होता है—इस प्रकार बोलने वाली श्रुति के साथ "भोग के बिना प्रारब्ध कर्म का नाश होता है" इस प्रकार बोलने वाली श्रुति का जो विरोध घटता है उसके समन्वय के लिये विषय भेद अवश्य स्वीकार करना होगा । वह श्रुति काम्यकर्म विषयणी नहीं हो सकती है क्योंकि विद्या के द्वारा प्रारब्ध के बिना निश्चित कर्म का समन्वय होता है, यह "तद्विगमान्" इत्यादि सूत्र में पहले निरूपित हो गया है । विशेष पाप कर्म का काम्य नही स्वीकार हो सकता है । अतएव अतिप्रिय, अपने को दर्शन के लिये अनिआतुर किसी भक्त को निज दर्शनदान विषय में असह्य होकर श्री भगवान् उनके प्रिय लोकों को उनके प्रारब्ध का पुण्य तथा अप्रियलोकों को प्रारब्ध का पाप

“अस्य सोम्य पुरुषस्य प्रयतो वाक् मनसि सम्पद्यते मनः प्राणे प्राणमतेजसि तेजः परम्यां देवतायां” इति । तत्र संशयः । किमिदं वृत्त्या वाक्यस्य निमित्तं स्वरूपेणेति मनसो वाक्प्रकृतित्वाभावाद्वागदीनां मनोऽपीनवृत्तिरित्याच्य वृत्त्येवेति प्राप्ते—

वाङ् मनसि दर्शनाच्छब्दाच्च ॥ १ ॥

स्वरूपेणैव मनसि वाक् सम्पद्यते । कुतः ? उक्त्यायां वाचि मनसः प्रवृत्तिदर्शनात् । वाङ् मनसि सम्पद्यते इति शब्दाच्च । इत्याद्या शब्दस्यास्यमङ्गः । न च मानान्तरेण तत्र वागवगम्यते येन वृत्तिसम्पत्तिः कल्पयन्ति भावः । ननु मनसो वाक्प्रकृतित्वाभावात् तत्र तस्याः स्वरूपसम्पत्तिः, किन्तु वृत्तिसम्पत्तिरेव स्यात्प्रकृत्यापि वागिति बहिर्वृत्तिसम्पत्तिदर्शनादिति चेदुच्यते । मनसा वाक् संयुज्यते न तु संतीयते इति । अर्थात्प्रकृत्यापि तस्मिन् स्वरूपसंयोगो भवतीति ॥ १ ॥

अत एव सर्वास्यनु ॥ २ ॥

यतो वाचो मनस्येव संयोगो नाग्नौ, अतः सर्वाणि श्रोत्रादीन्वपि तत्रैव संयुज्यन्त इति मन्तव्यम् । अनु वाक् सम्पत्त्यनन्तरम् । प्रश्नोपनिषदि श्रूयते । “तस्मादुपशान्ततेजाः पुनर्भवेमिन्द्रियैर्मनसि सम्पद्यमानैरेन्द्रियैर्भवेनैव प्राण आयाति” इति । “यथा गाव्यं मरीचयोऽम्नं गच्छन्तोऽर्कस्य सर्वा एतस्मिन्तेजोमण्डले एकीभवन्ति ना. पुनरुदयतः प्रचरन्त्येवं ह वै तन् सर्वं परेदेवे मनस्येकीभवति” इति ॥ २ ॥

मनः प्राण इति विचारयति । मनश्चन्द्रे प्राणे वा सम्पद्यते इति संशये “मनश्चन्द्रं” इति श्रुतेश्चन्द्र इति प्राप्ते—

करते हैं । छान्दोग्य में सुना जाता है । “हे सौम्य ! इस पुरुष के गमन समय में वाच्य मन में सम्पन्न होता है, मन प्राण में, प्राण तेज में तथा तेज परदेवता में सम्पन्न होता है” । यहाँ संशय यह है कि क्या वृत्ति के द्वारा वाक् मन में सम्पन्न होता है अथवा स्वरूप में ? मन का वाक् प्रभृति प्रकृतित्व नहीं देखा जाता है । केवल वागादिवृत्ति को मन के अर्थात् होता देखा गया है । अतएव वे सब निज निज वृत्ति के द्वारा ही मन में सम्पन्न होते हैं इत्यादि पूर्वपक्ष संगति का उत्तर देते हैं ।—

वाक् स्वरूप में ही मन में सम्पन्न होती है क्योंकि वाक् की उपरति होने पर मन की प्रवृत्ति देखने में आती है । “वाक् मन में सम्पन्न होती है” इस प्रकार श्रुति में उक्ति है । नहीं तो शब्द का स्वारस्य भंग होता है । भाव यह है कि वाक् की वृत्ति मन में सम्पन्न होती है । इस प्रकार का प्रमाणान्तर नहीं दीखता है जिससे तुम वृत्ति की कल्पना करते हो । अच्छा ? मन का वाक् प्रकृतित्व के अदर्शन के हेतु उसकी स्वरूपसम्पत्ति नहीं है किन्तु अप्रकृति जल में जिस प्रकार अग्नि की वृत्ति लीन होती है, ठीक उसी प्रकार वृत्ति सम्पत्ति की सम्भावना होवे—इस प्रकार नहीं कह सकते हैं । क्योंकि मन में वाक् का संयोग होता है, किन्तु उसमें लय नहीं होता है । अतएव अनप्रकृतिक होने पर भी मन में वाक्य की स्वरूप सम्पत्ति हो चली जाती है ॥ १ ॥

वाणी का संयोग मन में होता है अग्नि में नहीं है । अतएव वाक्यसम्पत्ति के अनन्तर श्रोत्रादि भी मन में संयोजित होते हैं यह मानना होता है । प्रश्नोपनिषद् में सुना जाता है । “देह मे उत्कमण के पश्चात् तेज अपना-न्तकारी जाव मन में सम्पद्यमान इन्द्रियो के साथ जन्मलाम करता है, प्राण भी मन के साथ आगमन करता है” इत्यादि । “अन्तप्राप्त सूर्य की मरीचिका जिस प्रकार उस तेजोमण्डल सूर्य में एकीभूत हो जाती है और फिर उदय के समय पुनर्बार प्रकाशित होती है, ठीक उसी प्रकार इन्द्रियवृत्तियाँ गमस्त इन्द्रियों के राजा प्रधान मन में एक हो जाती हैं” इत्यादि ॥ २ ॥

अब मन प्राण में सम्पन्न होता है इसका विचार करते हैं । मन चन्द्रमा में किम्वा प्राण में सम्पन्न होता है—

तस्मिन् प्राण उत्तमान् ॥ ३ ॥

तस्मिन्-चेन्द्रियमहितं मनः प्राणो सम्पन्नः । कुतः "मनः प्राणे" इत्युत्पत्त्या वाक्यात् । "यत्रास्य पुष्पस्य हतस्याग्निं चाग्नयेति" इत्यादि वाक्यं तु स्वार्थपरं न भवतीत्युक्तं भगवता मृत्रकारेणैव । अन्यादिमतिरुत्तर्गितं चेन्न भाव्यादिति ॥ ३ ॥

प्राणस्तेजसां च विचारः । स चेन्द्रियमनाः प्राणः किं तेजसि सम्पद्यते किंवा जीवे इति बीजाया प्राणस्तेज-
सीत्युक्ते स्तेजस्येवेति प्राप्ते —

सोऽध्यक्षे तदुपगमादिभ्यः ॥ ४ ॥

स प्राणोऽध्यक्षे देहेन्द्रियाद्यभिप्रायः जीवे सम्पद्यते । कुतः तदिति । बृहदारण्यके "तद्वयथा राजानं प्रयियासन्त-
मुषाः प्रत्येतसः सृता ग्रामगव उपसमीयन्ते" इति विदं सर्वे प्राणा उपसमीयन्ति । यत्रैतद्बृहद्व्योच्छ्वासी भवति" इति प्राणस्य चेन्द्रियस्य जीवोपगमादिभ्यः अवगदित्यर्थः । न चैवं प्राणस्तेजसीति अतिविशेषः, ज्वेत संयुज्य पश्चात् तेजसीति वक्तुं शक्यत्वात् । गंगया संयुज्य सागरं गच्छन्ती यमुना तं गच्छतीति शक्यं वक्तुम् ॥४॥

तेजसीत्येतद्विचार्यते । स प्राणो जीवस्तेजसि सम्पद्यते उत संहतेषु भूतेष्विति संशये प्राणस्तेजसीत्युक्ते स्तेज-
स्येवेति प्राप्ते —

भूतेषु तच्छ्रुतेः ॥ ५ ॥

"जीवः पञ्चसु भूतेषु सम्पद्यते । न केन तेजसि । कुतः तत्रैव जीवस्याकाशमयो वायुमयस्तेजोमय आ-
शमयः पृथिवीमयः" इति सर्वभूतमयत्ववचनात् ॥ ५ ॥

इस प्रकार के संशय होने पर "मनश्चन्द्रमिति" श्रुति के अनुसार मन चन्द्रमा में सम्पन्न होता है—इस प्रकार के
पूर्वपक्ष का उत्तर देते हैं ।—

ममस्त इन्द्रियों के साथ मन प्राण में सम्पन्न होता है । "मनः प्राणे" इति इस उत्तरकाल श्रुति वाक्य से
निर्णय होता है । कहीं कहीं "सृतव्यान्तिक के चागादि अग्नि में सम्पन्न होते हैं" इस प्रकार वाक्य है । उसका अर्थ
अन्य प्रकार है । मृत्रकार ने स्वयं ही कहा है, अन्यादि में गति मुख्य नहीं है गौण है ॥ ३ ॥

अब प्राण में तेज—इसका विचार करते हैं । वह प्राण इन्द्रिय तथा मन के साथ तेज में सम्पन्न होता है अ-
थवा जीव में ? इस प्रकार के संशय होने पर "प्राणस्तेजसि" इति वचन के अनुसार उगकी तेज में सम्पन्नता दीये
इस प्रकार के पूर्वपक्ष का उत्तर देते हैं ॥—

वह प्राण देह तथा इन्द्रियादिकों का आधिपत्या जीव में सम्पन्न होता है क्योंकि श्रुति में ऐसा ही कहा गया
है । बृहदारण्यक में "तस्य प्रकार राजा के समान होने पर आंगरक्षक, या द्रावण, गारविसमृद्ध, सेताग्नि सम्पन्न
है । उसका अनुगमन करते हैं, टीक उगी प्रकार प्राण इन्द्रियवर्ग के साथ जीव में अनुगमन करता है । इससे प्राण
का जीवोपगमनिब सिद्ध हुआ है । "प्राण तेज में सम्पन्न होता है" इत्यादि श्रुति के साथ उसका कोई विशेष नहीं
होता है क्योंकि प्राण जीव के साथ सम्पन्न होकर पश्चात् तेज में सम्पन्न होता है—ऐसा वेत्ना पड़ता है । गंगा के
साथ मिलित होकर यमुना सागर में जाती है—ऐसा वेत्ना के लिये यमुना सागर के लिये जाती है—ऐसा भी वेत्ना
होता है ॥ ४ ॥

तेज में इसका विचार करते हैं । जब प्राण के साथ तेज में सम्पन्न होता है अथवा राजा भूतो में ? इस-
प्रकार के संशय में "प्राणस्तेजसि" इति वचन से तेज में ही सम्पन्न होता है—इस प्रकार के पूर्वपक्ष का उत्तर देते हैं—

किञ्च—

नैकस्मिन् दर्शयतो हि ॥ ६ ॥

एकस्मिन्नेतन्मयेऽत्र नव्यात्मानं न भवत्यम । हि यस्मादेतन्मयं प्रज्ञानवचनं निरूपयतः । प्रतिपादितं चैत-
नतदनन्तरप्रतिपत्तावित्यादिना प्राक्त । तथा च तेजः प्रभृतिषु भूतेषु प्राणमस्मत्तिर्जीवद्वारेण सिद्धम् ॥ ६ ॥

अत्र तन्मिन्नैव चार्थे विज्ञानेति । इयमुक्तान्तरगतस्यैव भवेद्विज्ञस्यापि चेति संशये “यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते
कामा येऽस्य दृष्टि मितः । अथ सर्वोऽस्यो भवत्यत्र ब्रह्म समन्तुतं” इति बृहदारण्यकश्रुत्या विज्ञस्यात्रवासना-
भिधानेनोक्तान्त्यभावादज्ञस्यैवेतिप्राप्ते—

समाना चासृ-युपक्रमादसृत्त्वं चानुपोष्य ॥ ७ ॥

आद्यधोऽवधारणे । अज्ञस्य विज्ञानाच्च समानेनोक्तान्तरगत्-युपक्रमादागत्यास्मात्तादीप्रवेशान् प्राप्ति-
त्यर्थः । तद्वेदादगत्या त्वस्मिन् विशेषः । अज्ञस्य तादीयतेनोक्तस्य गतिविज्ञस्य तु शतात्मक्या । तथा हि आन्धोऽप्य-
पठति । “नतं चैका च हृदयस्य तादयस्तासां मूर्धन्याभिनिःसृतेषां । तयोद्ध्वनायजसृत्त्वमेति विश्वगत्या उक्त-
मण्ये भवन्ति” इति । एतच्छ्रुत्यैक्येन “तस्य हृदयस्य हृदयस्यात्र” इत्यादिश्रुत्यापि मृद्वेतिप्रक्रमणं विज्ञवि-
पथमन्यच्चविज्ञविषय बोध्यम् । यत्तु विज्ञस्यात्रैवासृत्त्ववश्रवणं तन्मिन्नं देहसम्बन्धमनुपोष्यादस्यैव पूर्वोत्तर-
विश्लेषविनाशरूपं यदुक्तम् ॥ ७ ॥

उक्तं विपदयति—

तदापीतेः संसारव्यपदेशात् ॥ ८ ॥

अद्वयशरीरमस्वल्पस्य विज्ञस्य निष्ठापस्यं तदसृत्त्वं मन्त्रयम् । कुतः ? आर्पणेगिति । आत्रगमात्ता-

जीव पञ्चभूतों में सम्पन्न होता है, केवल तेज में नहीं । क्योंकि “जीव आकाशमय, वायुमय, तेजोमय,
जलमय, तथा पृथिवीमय” इत्यादि वचन के अनुसार जीव का सर्वभूतमयत्व स्थिर होता है ॥ ५ ॥

केवल तेज में ही जीव का अवस्थान नहीं मानना चाहिए । क्योंकि “हि यस्मादेतन्मयं” इस प्रश्न और उसके
उत्तर में जीव का पञ्चभूतमयत्व निरूपित है । “तदनन्तर प्रतिपत्ता” इत्यादि सूत्र में इसका प्रतिपादन पहले
किया गया है । अतएव प्राण का तेजः प्रभृति भूतों में सम्मिलित जीव के द्वारा स्थिर हुआ है ॥ ६ ॥

अब इस वाक्य में एक अन्य विचार उठता है । मृत्यु के पश्चात् स्थूलदेह परित्याग के समय यह उक्तान्ति
अज्ञ जीव की होती है अथवा विज्ञान की ? “यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते” इत्यादि श्रुति में विज्ञव्यक्ति का ही असृत्त्व
का अभिधान होने के कारण उक्तान्ति का अभाव है अतएव अज्ञव्यक्ति का प्रक्रमण संगत है—इस प्रकार के पूर्व-
पक्ष का उत्तर देते हैं—

प्रथम चकार अवधारण में है । तादी प्रवेश के पहले अज्ञ तथा विज्ञ दोनों का ही प्रक्रमण समान है केवल
तादी प्रवेश की दशा में भेद हो जाता है । अज्ञव्यक्ति एकत्र तादी के द्वारा गमन करता है किन्तु विज्ञ एकत्र
तादियों में अर्थात् एक उक्त प्राप मूर्धन्यतादी के द्वारा गमन करता है । आन्धोऽप्येति पाठ के कि जीव के हृदय में
एक अत्रिक से तादियाँ हैं । इनमें से केवल एक तादी मूर्धन्यता पर्यन्त होती है । जो व्यक्ति इस तादी के द्वारा
प्रक्रमण करता है, वह असृत्त्व प्राप्त करता है । अन्य तादियाँ संसार-गमन का द्वार नहीं हैं” इस आन्धो-
श्रुति में तथा “ये तस्य हृदयस्यास्य” इत्यादि श्रुति में विज्ञानव्यक्ति का मृद्वन्ता तादी के द्वारा
और अज्ञ का अपर तादियों के द्वारा गमन सिद्ध होता है । विज्ञ का प्रक्रमण के पहले जो असृत्त्व मृत्वा जाता
है वह देहसम्बन्ध परित्याग पूर्वक तथा पूर्वोत्तरपाव का विनाश रूप कार्य सम्पादन नहीं करता हुआ जानना
हिए । यह पहले कहा गया है ॥ ७ ॥

त्वारान् शरीरसम्बन्धलक्षणस्य संसारस्योक्तेरित्यर्थः । तस्मात्साक्षात्कारः सन्तु देवयानेन यथा सं-योगपदं गन्धर्वेति वेदान्तेषु प्रसिद्धम् ॥ ८ ॥

सूक्ष्मप्रमाणतश्च तथोपलब्धेः ॥ ९ ॥

नात्र विदुषः शरीरसम्बन्धो दग्धः । सूक्ष्मं शरीरं यदनुवर्तते । कुतः प्रमाणेति । देवयानवर्त्मना गच्छतो विदुषः "तं प्रति ब्रूयात् सत्यं ब्रूयात्" इति चन्द्रमसा सम्बन्धवचनेन शरीरसद्भावो ह्युपलभ्यते । अतोऽदृश्यदेहसम्बन्धस्यैव तदमृतत्वम् ॥ ९ ॥

नोपमर्देनातः ॥ १० ॥

अतो हेतो 'यदा मर्दे' इति श्रुतिर्देहसम्बन्धोपमर्देनामृतत्वं वक्तुं न प्रभवति ॥ १० ॥

तस्यैव चोपपत्तेरुष्मा ॥ ११ ॥

मृत्योः प्राक् स्थूलदेहे यः सम्पर्शोऽप्युपलभ्यते सोऽस्य सूक्ष्मस्यैव देहस्य धर्मो न तु स्थूलस्य । कुतः उपपत्तेः । तदयुक्ततद्वियुक्तयोर्जीवन्मृतदेहयोरुष्मोपलम्भानुपलम्भाभ्यां सूक्ष्मदेहस्यैवायमुष्मेति युक्तेरित्यर्थः । मानान्तराय च-शब्दः । तथा चोष्मानुमितिसूक्ष्मदेहयुक्तो विज्ञोऽपि उक्तामतीति ॥ ११ ॥

अथाशङ्क्य समावृत्ते—

प्रतिषेधादिति चेन्न शरीरात् ॥ १२ ॥

विदुष उक्कान्तिर्न स्यात् । "अथाकामयमानो योऽकामो निष्काम आप्रकामो न तस्य प्राणा उत्क्रामन्ति ब्रह्मैव मन ब्रह्मात्येति" इति बृहदारण्यके तस्य तत् प्रतिषेधादिति चेन्नात्र देहान् प्राणानिष्क्रान्तिर्न प्रतिषिद्धा किन्तु शरी-राजीवादेव । देहात्तु तस्यासौ दर्शितामि ॥ १२ ॥

उस विषय को स्पष्ट करते हैं । जिसका शरीर सम्बन्ध दग्ध नहीं हुआ ऐसे विज्ञ का पापराहित्य भाव ही अमृ-तत्व जानना चाहिए क्योंकि ब्रह्मसाक्षात्कार पर्यन्त ही शरीरसम्बन्ध लक्षण संसार कहा गया है । वह साक्षात्कार निश्चय देवयान पथ के द्वारा संयोगपद से जाकर ही होता है, यह वेदान्तों में प्रसिद्ध है ॥ ८ ॥

इस प्रपञ्च लोक में शरीर सम्बन्ध दग्ध नहीं होता है । सूक्ष्म शरीर का अनुवर्तन अवश्य रहता है । देव-यान पथ के द्वारा विद्वान् के गमनकाल में "तं प्रति ब्रूयात् सत्यं ब्रूयात्" इत्यादि चन्द्रमा वचन प्रमाण से देहस-म्बन्ध उपलब्ध होता है । अतएव अदृश्यदेहसम्बन्ध विद्वान् का अमृतत्व निर्णय हुआ है ॥ ९ ॥

इसलिये ही "यदा सर्वं विमुच्यते" इत्यादि श्रुति में देहसम्बन्ध दग्ध के द्वारा अमृतत्व नहीं कहा गया है । अर्थात् देहसम्बन्ध रहते हुए भी विद्वान् का निष्प्राणत्व सम्भन्त होता है—यह स्थिर सिद्धान्त है ॥ १० ॥

मृत्यु के पहले स्थूल देह से स्वर्ण वरा जो उष्णता अनुभव होती है वह सूक्ष्मदेह का है स्थूलदेह का नहीं है क्योंकि जीवित अवस्था में जब उष्णता की उपलब्धि है गरम के पकनान् नहीं है न । युक्ति के द्वारा यह स्थिर जाना है । मानान्तर के लिये "च" शब्द है । अतएव उष्णता अनुमित सूक्ष्मदेह के साथ विज्ञ का भी आज की तरह उत्क्रामण में समान भाव है—यह सिद्ध है ॥ ११ ॥

अब आशङ्का उठाकर समाधान करते हैं । विद्वान् की उक्कान्ति नहीं है । "अथाकामयमानो योऽकामो निष्काम आप्रकामो न तस्य प्राणा उत्क्रामन्ति ब्रह्मैव मन ब्रह्मात्येति" इति बृहदारण्यक श्रुति के अनुगार यह सिद्ध होता है । ऐसा नहीं है । यदा देह से प्राण की उत्क्रान्ति का विषय नहीं हुआ है किन्तु शरीर सम्बन्ध जीव में निषेध हुआ है । देह से प्राण का उत्क्रामण सर्वत्र देखा गया है ॥ १२ ॥

स्पष्टो ह्येकेषाम् ॥ १३ ॥

नेत्यात्र विवदितव्यम् । हि यस्मादेकेषां माध्यन्दिनानां शरीरान् प्राणोत्क्रान्तिप्रतिषेधः स्पष्टो दृश्यते । “न तस्मान् प्राणा उत्क्रामन्ति अत्रैव समवलीयन्ते ब्रह्मैव सन् ब्रह्माप्येति” इति । अत्रैवेति पुरः प्राप्ये ब्रह्मण्येवेत्यर्थः । यत्तु काण्वाम्नाये आर्त्तभागप्रश्ने विदुषाणामुत्क्रान्तिपरं याज्ञवल्क्योत्तरं दृश्यते तत्कित् परमात्मात्क्रान्तिपरमया बोध्यम् । यच्च निर्विशेषब्रह्मात्मैक्यभ्यायिनोऽनुत्क्रान्तिपरं नदित्याह तन्मन्दं तदर्थविदकपदादर्शनात् निर्विशेषत्वा-
वसिद्धेश्च ॥ १३ ॥ स्मर्यते च ॥ १४ ॥

“ऊर्ध्वमेकः पितृस्तेषां यो भित्वा सूर्यमण्डलम् । ब्रह्मलोकमतिक्रम्य तेन गतिं परां गतिं” इति स्मृतिश्च विदुषो मूर्धन्यनाड्योत्क्रान्तिमाह । तथा च विदुषोऽप्युत्क्रान्तिरस्तीति सिद्धम् ॥ १४ ॥

सन्धियग्रामः सप्राणो जीव उत्क्रान्तिकाले तेजःप्रभृतिषु सूक्ष्मभूतषु सम्पद्यते इत्यभिहितम् मैत्रा सम्पत्तिर्विज्ञस्य न सम्भवदित्याशङ्क्य परिहृतं च । अथेदं विमृश्यते । विदुषो वागादयः प्राणान्नद्रुभूतानि सूक्ष्मभूतानि च स्वस्वहेतोः सम्पद्यन्ते परमात्मनि चेति संशये “यत्रास्य पुरुषस्य” इत्यादि श्रुतेः स्वस्वहेताविति प्राप्ते—

तानि परे तथा ह्याह ॥ १५ ॥

तानि तेजः परस्यामित्यत्र तेजःशब्दिनानि वागादिप्राणभूतानि परे सर्वोत्सभूते ब्रह्मणि सम्पद्यन्ते तस्यैव सर्वोपादानत्वान् । कुतः ? हि यस्मान् “तेजः परस्यां देवतायां” इति श्रुतिरेव तथाह । यत्रास्येत्यादिकं तु जहन-
स्वार्थमित्यभाणि प्राक् ॥ १५ ॥

इसमें कोई विवाद नहीं है । माध्यन्दिन शाखा में शरीर जीव से प्राण की उत्क्रान्ति स्पष्ट रूप से निषेध है । “न तस्मान् प्राणा उत्क्रामन्ति अत्रैव समवलीयन्ते ब्रह्मैव सन् ब्रह्माप्येतीति” । अर्थ-उसमें प्राण का उत्क्रमण नहीं है । प्राण उसमें लीन होता है । ब्रह्मभूत का ब्रह्म में पर्यवसान है । यहाँ “एव” शब्द से प्राण्य ब्रह्म में पर्यव-
सान दृष्ट होता है । काण्वाम्नाय में आर्त्तभाग के प्रश्न पर याज्ञवल्क्य के उत्तर में जो विद्वान् को प्राण का अनु-
त्क्रमण देखा जाता है वह परम आर्त्त एकान्त भक्तों के विषय में जानता जाहिए । निर्विशेष ब्रह्म के साथ आत्मा का ऐक्य ध्यानकारी व्यक्तियों के प्राण के उत्क्रमण का निषेध है—यह मत असंगत है क्योंकि उस प्रकार अर्थ-
जानने वाला पद वेद में नहीं देखा जाता है । विशेष करके निर्विशेषवाद असिद्ध होता है ॥ १३ ॥

“इत एकत्वा नाड्यो के मध्य में एक नाड़ी मूर्द्धा पर्यन्त उर्ध्व भाव में अवस्थित है । जीव इस नाड़ीमार्ग में सूर्यमण्डल भेद कर ब्रह्मलोक को जाना है” इत्यादि स्मृति भी विद्वान् का मूर्धन्य नाड़ी के द्वारा अतिक्रमण-
कहती है । अतएव विद्वान् की उत्क्रान्ति सिद्ध हुई है ॥ १४ ॥

इन्द्रियवर्ग तथा प्राण के साथ उत्क्रमणकाल में जीव तेजः प्रभृति सूक्ष्मभूतों में सम्पन्न होता है—यह कहा गया है । यह मिलन विज्ञा का न होवे—इस प्रकार की आशङ्का उठाकर उसका परिहार भी किया गया है । अब अन्य एक विचार करने है । विद्वानों का वागादि इन्द्रिय, प्राण, शरीर से सूक्ष्मभूत सबल-निज निज कारण में सम्पन्न होते हैं अथवा परमात्मा में सम्पन्न होते हैं ? इस प्रकार का संशय उठने पर “यत्रास्य पुरुषस्य” इत्यादि श्रुति के अनु-
सार निज निज कारण में सम्पन्न होते हैं—इस प्रकार के पूर्वपक्ष का उत्तर देते हैं ।—

“तानि तेजः परस्याम्” इत्यादि श्रुति के अनुसार वागादि इन्द्रिया, प्राण तथा भूतसमूह सर्वोत्सभूत परब्रह्म में सम्पन्न होते हैं क्योंकि ब्रह्म ही भवता उपादान है । श्रुति में ही “यस्मान् तेजः परस्यां देवतायां गतिं” कहा है । “यत्रास्य पुरुषस्य” प्रभृति श्रुतियाँ जहत्स्वार्थ विषयक हैं—यह पहले कहा गया है ॥ १५ ॥

अथ तत्रैव पुनर्विमर्शान्तरम् । या मन्तु परमात्मनि विद्वन्प्राणादिसम्पत्तिरुक्ता सा किं वाङ्मनसीत्यादिवन् संयोगावन्तिः किं “यथा नद्यः स्यन्दमानाः समुद्र” इत्यादिवन् तादात्म्यावन्तिरिति गन्धर्हः पूर्वस्वारस्यप्राप्ते रविशेषाच्च तद्वन् संयोगावन्तिरिति प्राप्ते —

अविभागे वचनात् ॥ १६ ॥

अचिन्त्यशक्तिविशिष्टे परमात्मनि प्राणादेरविभागत्वादात्म्यावन्तिः । कुतः ? वचनात् । पण्डे प्रश्ने “एवमेवास्य परिदृष्टुरिमाः षोडशकलाः पुरुषायणाः पुरुषं प्राप्यास्तं मन्दग्नि” इति प्राणादीनां कलानां परमात्मनि सम्पत्तिमभिधाय पुनर्भिद्येते चास्मां नामरूपे पुरुष इत्येवं प्रोच्यते भ एषोऽमृतोभवति” इति तासां नामरूपभेदस्योक्तेः । अयं भावः । स्थूलशरीरादुत्क्रान्तस्य जीवस्य विदुषः सूक्ष्मं शरीरं विद्या विस्तुष्टकारीपरिण्डवजीर्णमप्यनुवर्त्तते । अथाण्डाद् विनिष्क्रान्तस्य तस्याष्टमावरणे प्रकृतौ तद्विकारभूतं सूक्ष्मं तद्विजायते । स तु विशुद्धः प्रापत्राह्वयपुः प्रकृत्याप्राश्रयेण तेन ब्रह्मणा सह संयुज्यत इति ॥ १६ ॥

अथ विद्वदुत्क्रान्तौ प्रतिज्ञात विशेषं दर्शयितुमारम्भः । शतं चैका चेति वाक्ये शताधिकया विदुषो गतिरन्यामिन्तु अविदुष इत्येव नियमो युक्तो न चेति सन्देहं नाडीनामनिसौचम्यान् बाहुल्याच्च दुर्विचिन्तनया पुरुषेण प्रदीप्तुमशक्यत्वान्न युक्तः । “तयोद्ध्वर्धमायन्नमृतत्वमेति” इति यादृच्छिकोत्क्रान्त्यनुवादे अभिप्रेयतात्पर्यं प्राप्ते —

तदोक्तोऽग्रज्वलनं तत्प्रकाशितद्वारो विद्यासामर्थ्यात्तच्छेषगत्यनुस्मृतयोगाच्च

हार्दानुगृहीतः शताधिकया ॥ १७ ॥

विज्ञः शताधिकया सुपुम्नयैव नाड्या निष्क्रामति । न चेयं नाडी तेन विवेक्तुमशक्या भवेत् । यदयं विद्यासाम-

अब वहाँ और एक विमर्श उठता है । परमात्मा में विद्वानों की प्राणादिसम्पत्ति जो कही गई है, वह क्या वाणी का मन में मिलन की तरह संयोगमात्र है किन्वा नदियों का समुद्र मिलन की भाँति तादात्म्यभाव है ? पूर्वपक्ष के स्वारस्य के कारण तथा अविशेष अभिधान के हेतु संयोग ही युक्त है—इस प्रकार पूर्वपक्षीय संगति का उत्तर देते हैं ।—

अचिन्त्यशक्तिविशिष्ट परमात्मा के साथ प्राणादि का अविभाग अर्थात् तादात्म्यावन्ति मित्र है क्योंकि पण्ड प्रश्न में “इस प्रकार इस पुरुष के प्राणादिकलासमूह पुरुष को प्राप्त होकर लीन होते हैं” इत्यादि वाक्य में प्राणादि कलाओं का परमात्मा में संयोग कह कर पुनः “भिद्यते चास्मां नामरूपे पुरुष” इति वचन में नाम रूप का भेद कहा गया है । इसका भाव—स्थूलशरीर में उत्क्रान्त पुरुष का सूक्ष्मशरीर भी विद्या के द्वारा विस्तुष्ट होकर जीर्णकारी-परिण्ड की भाँति जीव का अनुगामी होता रहता है । जब जीव अथाण्ड के सप्तावरण का भेद कर अष्टम आवरण प्रकृति में जाता है तब वह सूक्ष्मशरीर प्रकृति में लीन होता है । उस समय जीव प्रकृति से विमुक्त तथा विशुद्ध होकर अप्राकृत ब्रह्म प्राप्ति योग्य देह पाकर ब्रह्म में मिल जाता है ॥ १६ ॥

अब विद्वानों की उत्क्रान्ति में विशेष ज्ञान विषय को दिखाते हैं । पूर्वस्थित “शतचैका च नाड्याः” इत्यादि वाक्य में शताधिक (शतानीत) एक नाडी के द्वारा विद्वान की गति तथा एकाग्रता नाडी के द्वारा अविद्वान् की गति निर्णय की गयी है । अब यह युक्त है किन्वा नहीं है—उस प्रकार का सन्देह उठता है । नाडियाँ अति सूक्ष्म तथा बहु होने के कारण उनका विवेचन कर उनके द्वारा पुरुष का गमन करना असम्भव हो उठता । अतएव यह युक्त नहीं है । और भी “इस नाडी के द्वारा उद्धर्गमन अर्थात् अमृतत्व का लाभ करना है” इत्यादि वचन में कोई एक विशेष नाडी के नाम का उल्लेख नहीं है अतएव जिस किस एक नाडी का आश्रय कर उद्धर्गमन करने में मुक्ति

र्यादिदेवतायां हार्दनुगृहीतो भवति । विद्याशेषभूता या गतिगति-
वादि केवलपरमात्मिन्याः स्मृतिसान्त्वयि । हार्देन हृदयमन्दिरेण हरिणा अनुकम्पितो भवतीत्यर्थः । ततश्च तस्यो-
पसंहृतवागादिकरणस्योच्चरामिषोर्जावस्योक्तः स्थानं हृदयमप्रचलनं प्रकाशिताम्रं भवति । स तु जीवन्तप्रकाशित-
द्वारस्तेन हार्देन श्रीहरिणा प्रकाशितं द्वारं शताधिकया नाड्या मूलं यस्मै तादृशः सन् तां नाडीं विजानातीति । तथा
विदुषो गतिर्युक्तेति ॥ १७ ॥

छान्दोग्ये “अथ यत्रैतस्मान् शरीरादुत्क्रामत्येतरेव रश्मिभिर्मुहूर्ध्वमाक्रमते । स ओमिति वा होह च्रियते स
यावत् क्षिप्येत् मनस्तावदादित्यं गच्छत्येतद्वै खलु लोकद्वारं विदुषां प्रपदनं निरोधोऽविदुषां तदेव श्लोकः । शतं-
चैका च” इत्यादि श्रूयते । इदं तद्गम्यते मूर्धन्यनाड्या निष्क्रम्य रश्म्यनुसारी सन् गच्छतीति । तत्र संशयः ।
अहमेव सृज्य रश्म्यनुसारित्वमुत निश्चयीति । निशि रविरश्म्यभावान् सृज्य तदिति प्राप्ते—

रश्म्यनुसारी ॥ १८ ॥

यदा कदापि भूतो विद्वान् रश्म्यनुसारी सन् गच्छति । विशेषश्रवणादिति शेषः ॥ १८ ॥

निशि नेति चेन्न सम्बन्धस्य यावद्देहभावित्वादर्शयति च ॥ १९ ॥

ननु रात्रौ रविरश्म्यभावान् तदानीं सृज्य न तदनुसारित्वमिति चेन्न । कुतः ? सम्बन्धस्येति । शिवात्मि-
सम्बन्धस्य यावद्देहभावित्वात् । यावद्देहोऽस्ति तावत् तत्सम्बन्धश्चेति । यदा कदापि सृज्य तद्घटने । अतश्च

होती है—इस प्रकार अनिर्दिष्ट अनुवाद की संगति होती है ऐसी पूर्वपक्षीय संगति का उत्तर देते हैं ।—

विज्ञव्यक्ति एकदा नाडी के अतिरिक्त रविरश्मि के साथ एकीभूत सुषुम्ना नामक एक विशेष नाडी के द्वारा
गमन करता है । इस नाडी का विवेचन उसके लिये असम्भव नहीं रहता है क्योंकि विद्वान् विद्या की सामर्थ्य के
द्वारा भगवत कृपा से उस समय उस नाडी को जान लेता है । उत्क्रमण के समय उस नाडी को पहिचानने में उस
को कोई कष्ट नहीं होता है । स्मृति में भी कहा है विद्याशेषभूता गति लाभ होने पर अनिवाहक देवतागण उस
विद्वान् पुरुष को उस पद में ले जाते हैं । उस समय वागादिइन्द्रियाँ उपसंहृत हो जाती हैं अतएव विद्वान् के लिये
श्रीहरि कृपा से हृदयमन्दिर का द्वार प्रकाशमान हो जाता है । विद्वान् व्यक्ति श्रीहरि की कृपा से प्रकाशमान उस
नाडी को पहिचान लेता है तथा उसके द्वारा ब्रह्मलोक गमन करता है । अतएव विद्वानों का सुषुम्नामार्ग में गमन
युक्त है ॥ १७ ॥

छान्दोग्य में—“यद् जीव जय शरीर में उत्क्रमण करता है तब रविरश्मि के द्वारा ऊर्ध्व गमन करता है । मृत्यु
के पश्चात् जय तक मन का वेग है, तब तक आदित्य रश्मि के द्वारा गमन करता है । यह रविरश्मि विद्वानों का
मातृद्वार तथा अविद्वानों का निरोधकारक है”—यह श्लोक है । “शतञ्चैका” इत्यादि श्रुति में ऐसा ही गुना जाना
है । हमसे यह जाना जाता है कि विद्वान् मूर्धन्य नाडी के द्वारा निष्क्रान्त होकर रविरश्मि के अनुसार ऊर्ध्व
गमन करता है । यहाँ संशय यह होना है कि दिवस में मृत्यु होने पर रविरश्मि के अनुसार वह घटता है किन्वा
रात्रि में मृत्यु होने पर वह घटता है । रात्रि में रविरश्मि के अभाव के कारण दिवस में ही वह प्राप्ति होगी—
इस प्रकार के पूर्वपक्ष का उत्तर देते हैं कि विद्वान् व्यक्ति रात्रि हो अथवा दिवस हो जय कब मृत्यु प्राप्त होता है
तब रविरश्मि के अनुसार गमन करता है । दिवा-रात्रि का कोई विशेष उल्लेख नहीं है ॥ १८ ॥

रात्रि में रविरश्मि का अभाव के हेतु उस समय मृत्यु घटने पर रविरश्मि का सम्बन्ध नहीं घटता है—इस प्रकार की
श्रुति असंगत है, क्योंकि जय तक शरीर है, तब तक रविरश्मि का सम्बन्ध रहता है । शिरा में रश्मि का सम्बन्ध
जय तक देह है, तब तक है । जय कभी भी मृत्यु होती है तभी वह घटती है । इसलिये ही प्राप्ति काज की

प्राप्तिरूपानु देह आलोपनमर्थे । अन्यदा तु शीतप्रतिवन्धनान्नेति । न चेद् यैर्निकर्मिण्याह दर्शयति चेति । "अमु-
ष्मादिन्याय प्रतायन्ते तथापि नाडीषु मृता आभ्या नाडीभ्याः प्रतायन्ते न अमुष्मिन्नादित्ये मृताः" इति छान्दो-
ग्यनिम्नया दर्शयति । "संमृष्टा वा एते रश्मयश्च नाड्यश्च तेषां विभागो यावदेतद् शरीरमतः एतैः फलमर्थक-
कर्मते एतैः प्रवर्तते" इति श्रुत्यन्तरं च । तथा च विदुस्मरन्नुत्सारित्वं नियतमिति ॥ १६ ॥

अथेदं विचार्यते । दक्षिणायने मृतेन विदुषा विद्याफलं प्राप्यते न वेति । उत्तरायणस्य ब्रह्मलोकमार्गत्वेन श्रुति-
स्मृत्याः पाठान् भीष्मादीनां तत्प्रतीक्षादर्शनाच्च नेति प्राप्ते —

अतश्चायनेऽपि दक्षिणे ॥ २० ॥

अतो विद्यायाः पात्तिकफलत्वाभावात् तथा प्रतिवन्धककर्मणां परित्यागश्च दक्षिणेऽययने मृतो विद्वान्प्राप्तो-
त्येव विद्याफलं पूर्वपक्षस्तु मन्दः । उत्तरायणशब्देनातिवाहिकदेवताया वक्ष्यमाणत्वात् । भीष्मप्रतीक्षायाः पितृ-
इत्येव च छन्दमृत्युनाख्यापनार्थत्वेनाचारपान्तनार्थत्वेन वा अदृष्टकत्वाच्चेति ॥ २० ॥

ननु "यत्र काले त्वनावृत्तिमावृत्ति चैव योगिनः । प्रयाता यान्ति तं कालं वक्ष्यामि भरतर्षभ" इत्युपक्रम्य
"शुक्लकृष्णे गती ह्येते जगत् शश्वते मने । एकया यात्यन्तावृत्तिमन्यया वर्त्तते पुनः" इत्युपसंहृतं भगवता । तत्र
कालप्रधान्येनोपक्रमादहरादिकालविशेषा मोक्षाय निर्दिष्टाः प्रतीयन्ते । ततश्च रात्रौ दक्षिणायने च मृतम्याविशेषो-
ऽसौ न भवेदितीमां शङ्कां परिहरति—

रात्रि में देह पर आत्मा उठती है । शान्त काल में शीत के प्रतिवन्धक होने के कारण नहीं उठती है । यह केवल
युक्ति ग्राह्य है—ऐसा नहीं है । छान्दोग्य में हमका प्रमाण भी है । "ये सव रश्मियां आदित्य से प्रसृत होती है,
नाडी में इनका सम्बन्ध रहता है । फिर ये सव नाडी से निष्क्रान्त होकर सूर्य में सम्बन्ध प्राप्त होते हैं । "जब
तक यह शरीर रहता है तब तक देह के साथ इन रश्मियों का विच्छेद नहीं घटता है । अतएव जीव इनके साथ
गमन तथा आगमन करता है" इस प्रकार श्रुत्यन्तर का भी प्रमाण है । अतएव विद्वान् का रश्मि-अनुसारित्व-
नियत है ॥ १६ ॥

अब इसका विचार करते हैं कि दक्षिणायन में मृत्यु होने पर विद्वान् को विद्याफल मिलता है किम्वा नहीं
मिलता है ? श्रुति-स्मृति में उत्तरायण को ही ब्रह्मलोकमार्ग कह करके पाठ दिया गया है, भीष्मपितामह ने भी
उत्तरायण की प्रतीक्षा की थी । इस प्रकार के पूर्वपक्ष का उत्तर देते हैं ।—

विद्या का पात्तिकफल अभाव है । अर्थात् विद्वान् व्यक्त जित वित्तों समय में मृत्यु प्राप्त क्यों नहीं हो, उन्हें
विद्या का फल प्राप्त होता है । विशेष करके विद्या के द्वारा प्रतिवन्धक कर्म के क्षय हो जाने के कारण विद्वान्-
व्यक्ति दक्षिणायन में मृत्यु प्राप्त होकर भी विद्या का फल लाभ करता है । अतएव पूर्वपक्ष मन्द है । यहाँ उत्तरा-
यण शब्द से अनिवाहिक देवता की विवक्षा है यह आगे कहेंगे । भीष्म ने जो अपेक्षा की थी वह रित्ति के द्वारा
ही हुई स्वच्छन्दमृत्यु को जताने के लिये किम्वा उसे आचार प्रतिपालनार्थ जानना चाहिये ॥ २० ॥

अच्छा ? "जिस समय गमन करने पर आवृत्ति नहीं है तथा जिस समय गमन करने पर आवृत्ति है उस
समय को मैं कहता हूँ" इत्यादि उपक्रम कर "जगत् में शुक्ल कृष्ण दो नित्य गति हैं उनमें से एक में अनावृत्ति
तथा अपर में पुनरावृत्ति होती है" इस प्रकार उपसंहार में भगवद्गीता में भगवान् ने स्वयं कहा है । वहाँ काल
को ही प्रधान कर उपक्रम किया गया है । अतएव वहाँ दिवमादि समय विशेष मोक्ष के लिये निर्दिष्ट किया हुआ
है । अतः रात्रि तथा दक्षिणायनादि में जो मरण है, वह दिवस तथा उत्तरायणादि के साथ अन्य प्रकार का है इस
प्रकार शङ्का का समाधान करते हैं ।—

योगिनः प्रति स्मर्यते स्मार्त्ते चैते ॥ २१ ॥

योगिनो ब्रह्मनिष्ठान्प्रति हेया चन्द्रगतिरुपादेया त्वन्निचरादिगतिस्तत्र स्मर्यते । यदेते स्मार्त्ते स्मर्यते भवतः
“नैते मृती पार्थ जानन योगी मुनयि कथन” इत्युक्तेः । तत्र च नात्र विदुषः कालविशेषो नियन्त्रयः । कालप्र-
धान्येनोपक्रमन्तु नास्ति । अग्न्यादः कालस्यासम्भवान् । किन्त्यानिवाहिका देवास्ते तत्र चन्द्रदैरभिधीयन्ते । यद्यपि
चैवं भगवान् मंत्रकारः आनिवाहिकास्तलिङ्गादिति । “दिवस, शुक्लपक्ष, उत्तरायणमेव च । मुमुक्षुणां प्रशस्तानि
विररीतन्तु गार्हितं” इत्यादिहेतु भवत्याजविषयम् । विज्ञः यत्तु यत्र कदापि त्यजन वापुर्मेति हरिम् ॥ २१ ॥

॥ इति श्रीमद्ब्रह्मसूत्रभाष्ये चतुर्थाध्यायस्य द्वितीयः पादः ॥

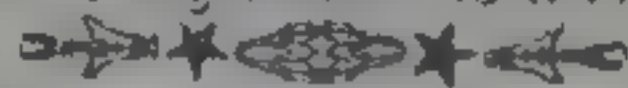
तृतीयः पादः

यः स्वप्नाप्रियं देवः सधनाभासतोऽदिशन् । प्राप्यं च स्वपदं प्रेयान् ममामौ श्यामगुन्दरः ॥

पादेऽग्निम् ब्रह्मलोकप्रापणः पन्थाः प्राप्यं च ब्रह्मस्वरूपं निरूप्यते । छान्दोग्ये “अथ यदु चैवास्मिन् शब्दं
कुर्वन्ति यदि च नाचिपमेवाभिसम्भवत्याचिपोऽहरह् आपूर्यमाणमापूर्यमाणपक्षाद्यान् पटुदृढेति भासान्
तान् मार्गभ्यः सम्बन्धं सम्बन्धरादादित्यमादित्याच्चन्द्रमसं चन्द्रमसो विद्युतं तत्पुरुषोऽमानवः स पतान्ब्रह्म
गन्तव्यं देवपथो ब्रह्मपथ एतेन प्रतिपद्यमाना इमं मानवमावर्त्ता नावर्त्तन्ते” इत्यादिः प्रथमः पन्थाः श्रूयते ।
छान्दोग्ये “स एतं देवयानं पन्थानमापद्याग्निलोकमागच्छति स वायुलोकं स वरुणलोकं स इन्द्रलोकं स
प्रजापतिलोकं स ब्रह्मलोकं” इत्यग्निः प्रथमः । बृहदारण्यके तु “यदा ह वै पुरुषोऽस्मान् लोकान्प्रेति स वायुमाग-

मीना में ब्रह्मनिष्ठ योगियों के लिये चन्द्रगति हेय तथा अन्निचरादिगति को उपादेय कह करके स्पष्ट किया गया
है । गीता के अन्यस्थान में “हे पार्थ ! ये दोनों गति को जानने पर योगी कभी मोह को प्राप्त नहीं होता है”-ऐसा
ही कहा गया है । विद्वान् व्यक्ति का कोई कालविशेष का नियम नहीं है-इस वचन से स्पष्ट हो जाता है । काल
प्राधान्य करके उपक्रम नहीं हुआ है क्योंकि “अग्निर्ज्योतिरहः शुक्ल” इत्यादि श्लोकोक्ति में अग्न्यादि के कालव
की सम्भावना नहीं है । मंत्रों उन सब शब्दों से आनिवाहिक देवतागण का ध्यान हो रहा है । भगवान् मंत्रकार ने
आगे कहा भी है । “आनिवाहिकास्तलिङ्गादिति” । “दिवस, शुक्लपक्ष, उत्तरायण प्रभृति कालविशेष मुमुक्षुओं
के पक्ष में प्रशस्त हैं । उनसे विपरीत रात्रि प्रभृति गार्हित है” यह वचन आज अर्थात् अविद्वान् परक है । विद्व
व्याक्त जिस किसी समय भी देह त्याग क्यों नहीं करे वह अवश्य ही हरिचरण लाभ करता है ॥ २१ ॥

॥ इति श्रीमद्ब्रह्मसूत्रभाष्ये चतुर्थाध्यायस्य द्वितीयपादस्यानुवादं समाप्तम् ॥

जो भक्ति का आभासमात्र से ही प्रसन्न होकर जीव को निज धाम गमन का मार्ग तथा प्राप्य निज चरण युगल
को प्रदान करते हैं वे श्यामगुन्दर देव मेरे परमप्रिय हैं ॥ ० ॥

इस पाद में ब्रह्मलोक गमन का मार्ग तथा प्राप्य ब्रह्मस्वरूप का निरूपण करने हैं । छान्दोग्य में कहा गया है-
ब्रह्मोपासकों का मरण होने पर उनके पुत्र वा पिप्यादि उत्तम शत्रु सम्यन्त्रि संस्कार करें वा नहीं करें वे सब निज
अज्ञान आसना फल में आर्चिरादिमार्ग के द्वारा हविषाम को जानें हैं । वे पहले अन्निचरादि देवता, प्रधान अहम
दिदेवता, उसके पीछे पक्षाभिमाना देवता, उससे उत्तरायणादि अभिमाना देवता, तदनन्तर ब्रह्मराभिमाना देवता,
उसके पश्चात् आदित्य, आदित्य से चन्द्रमा, चन्द्रमा से विद्युत्लोक में गमन करते हैं । यहाँ अस्मान् समय
में ब्रह्मलोक से समागत अमानव पुरुष उन उपासकों को ब्रह्मलोक में ले जाते हैं । यह देवपथ है । इन मार्ग में
गमन कर वे ब्रह्म प्राप्त होते हैं इसलिये इस मार्ग को ब्रह्मपथ भी कहते हैं । इस मार्ग में ब्रह्मप्राप विद्वान् वा फिर

स्मृति तस्मै स तत्र विजिहीते यथा रथचक्रस्य स्य तेन ऊर्ध्व आक्रमते स आदित्यमागच्छति" इत्यादी वायुः प्रथमः । वरचिन्मूर्त्यद्वारेण ते विरजाः प्रयान्ति" इति सूर्यरूपश्च श्रुतः । एवमन्यत्रान्यादृशश्च । इदं भवति संशयः, किमयं ज्ञानाविधौ ब्रह्मलोकमार्गः किंवा ज्ञाना श्रुत्युक्तमार्गोऽर्चिरादिक एवेति । भिन्नप्रकरणत्वाद्येनैरेवेत्यव- धृत्यनुरोधाच्च ज्ञानाविध इति प्राप्ते—

अर्चिरादिना तत्प्रथितेः ॥ १ ॥

सर्वोऽपि विद्वानर्चिःप्रथमेनैव चत्मना ब्रह्मलोकं व्रजति । कुतः ? तत्प्रथितेः । "तदय इत्थं विदुः ये चमंडरग्ये श्रद्धां तप इत्युपासनं ते अर्चिपं" इति पञ्चाग्निविद्याप्रकरणस्थेन वचसा विद्यान्तरशान्तिनामर्चिरादिनैव पथा गत्युपदेशादित्यर्थः । "द्वावेव मार्गौ प्रथितार्चिरादिवर्चिचताम । धूमादिः कस्मिन्नां चैव सर्ववेदविनिर्णयान्" इति स्मृतिश्च । एवं सति यत्र विमदृशः पन्थाः श्रूयन्ते तत्र गुणोपसंहारवदनुक्तानां समावेशः प्रकरणभेदेऽपि विद्ये- क्यते । एवं चावधुनिरपि रश्मिप्राप्तिर्भवति । अन्यथा वाक्यभेदप्रसङ्गः ॥ १ ॥

इदानीं वायवान्तरपठितस्य वाय्वादेरर्चिमार्गे स्मृतिवेशः स्यादित्येतत् प्रदर्शयितुमारम्भः । "स एतं देवयानं पथानमाप्याग्निर्लोकमागच्छति स वायु लोकं" इत्यत्र श्रूयमाणो वायुरर्चिरादिपथे स्मृतिवेशो न वेति वीक्षायां क्रमाश्रवणान् कल्पकाभावाच्च नेति प्राप्ते—

इस मानवलोक में आगमन नहीं है । यह अग्नि का प्रथम मार्ग गुना जाता है । कौपीनकीजाद्वारा में भी कहा गया है—सृज्यन्ति (विद्वान्) इस देवयानमार्ग में आगमन कर पहले अग्निलोक, पश्चात् वायुलोक, वायुलोक से वरु- गलोक, उससे इन्द्रलोक, इन्द्रलोक से प्रजापतिलोक होकर ब्रह्मलोक में गमन करना है । यहाँ पहले अग्निलोक का कथन है । वृद्धशाल्वक में कहा गया है "पुरुष जब इस लोक से गमन करना है तब वह पहले वायुलोक में गमन कर विहार करता है पश्चात् रथचक्र के छिद्र की भाँति वायु दत्त छिद्र के द्वारा आदित्यलोक में गमन करता है" यहाँ पहले वायुलोक का कथन है । वहीं पर "सूर्य के द्वारा विरजा में जाते हैं" ऐसा कहा गया है । इस प्रकार ज्ञाना स्थान में ज्ञाना प्रकार गमन मार्ग बतलाया गया है । अब यहाँ संशय है कि क्या ब्रह्मलोक गमन का मार्ग अनेक प्रकार का है अथवा एक ही अर्चिरादिपथ को ज्ञाना प्रकार से शान्ति में कह गया है ? भिन्न भिन्न प्रकरणों से ये सब बड़े ज्ञान के कारण तथा "अथैतरेव" इति अवधुनि के अनुगम्य के कारण ये सब ज्ञाना प्रकार होवे- इस प्रकार के पूर्वपक्ष का उत्तर करते हैं—सकल विद्वान् ही पहले अर्चिरादिमार्ग का गवतम्बन कर ब्रह्मलोक में गमन करते हैं । "तदय इत्थं विदुः ये चमंडरग्ये श्रद्धां तप इत्युपासनं ते अर्चिपं" इत्यादि पञ्चाग्निविद्या प्रकरण उक्त वचन में विद्यान्तरशान्ति का भी अर्चिरादिमार्ग के द्वारा गमन कथन है । ब्रह्मलोक में कहा गया है कि— "दो मार्ग प्रसिद्ध हैं, ज्ञानियों का अर्चिरादिमार्ग तथा कस्मियों का धूमादिपथ । यह समस्त वेद का भव है" । अतएव जहाँ जहाँ विमदृश पथ श्रुतने में आया वहाँ वहाँ गुणोपसंहार की भाँति अनेक उक्त वचनों का भी समा- वेष्ट करता होगा क्योंकि प्रकरण भेद होने पर भी विद्या एक ही । इस प्रकार समस्त वाक्य का रश्मिप्राप्तिरत्व है—एक ही अवधारणा करनी होगी नहीं तो वाक्यों में भेदप्रमाण आ जायेगा ॥ १ ॥

अब वायवान्तर पठित वायु आदिक का अर्चिरादिमार्ग में किम प्रकार स्मृतिवेश है ओ विद्वान् के लिये पर- वर्त्ती प्रकरण का आरम्भ करते हैं । "तदय इत्थं देवयान पथ को प्राप्त होकर अग्निलोक में तत्पश्चात् वायु- लोक में गमन करता है" इत्यादि वाक्य से श्रूयमाण वायु का अर्चिरादिमार्ग में स्मृतिवेश हो सकता है किस्सा नहीं ? इस प्रकार की आशङ्का उठाकर क्रमगादित्य तथा कल्पक का अन्तार प्रयुक्त होने के कारण समस्त स्मृतिवेश नहीं हो—इस प्रकार पूर्वपक्ष संगति का उत्तर देते हैं ।—

वायुमन्दादविशेषविशेषाभ्याम् ॥ २ ॥

अविशेषमित्यादावन्मन्वन्मरान् परमादित्यान् पूर्व वायुं निवेशयन्ति । कुतः ? अविशेषेति । स वायुलोक-मित्यविशेषेणोपदिष्टस्य “यदा ह वै पुरुषोऽस्मान् लोकान् प्रैति” इत्यादी “स वायुमागच्छति” इति सूर्या पूर्ववर्ति-त्वेन विशेषणोपदेशादित्यर्थः । एवं सति मासेभ्यो देवलोकादादित्यमिति बृहदारण्यकोक्तेः देवलोकोऽपि वायुरेव ज्ञेयः । “योऽयं पवन एव देवानां गृहं” इति देवनिवासस्यानन्वयेनोक्तेः । अपरे त्वाहुः देवलोकोऽपि वर्त्मपथ्य-विशेषः । स च सम्बत्सरापरत्र पूर्वत्र च वायोनिवेश्यः । न तु मासमन्वत्सरायोर्मध्ये तयोः सम्बन्धप्रसिद्धेः । तथा च सम्बत्सरादित्ययोर्मध्ये देवलोकवायुलोकौ सन्निवेश्याविति ॥ २ ॥

“स वरुणलोकं स इन्द्रलोकं स प्रजापतिलोकं” इत्यत्र विचारः । इह श्रुतो वरुणलोकोऽर्चिरादिपथ्यतया सन्नि-वेश्यो न वेति विषये वायोरिवाम्य व्यवस्थापकाभावान्नेति प्राप्ते—

तडितोऽधि वरुणः सम्बन्धात् ॥ ३ ॥

“चन्द्रमसो विष्णुं” इत्युक्तायाम् तडितोऽध्युपरिष्ठादसौ वरुणो निवेश्यः । कुतः ? सम्बन्धान् । तडित्वरुणयोः सम्बन्धसम्बन्धान् । विष्णुर्पूर्विका हि वृष्टिर्भवति । यथा हि विशाला विष्णुतर्जनीप्रस्तनितनिर्घोषा जीमूतोदरे नृत्यन्त्य-थापः प्रपतन्ति विद्योतते स्तनयति वपिष्यति वै” इति श्रवणान् । स्वसम्बन्धिवृष्टिगततीराविपतित्वेन वरुणस्य तडिता सम्बन्धः प्रसिद्धः । वरुणादुपरि तु इन्द्रप्रजापत्योनिवेशः । स्थानान्तराभावान् पाठसामर्थ्याच्च । तदेवमर्चिरादि-प्रजापत्यन्ता द्वादशपथ्या त्रयोदशपथ्या वा ब्रह्मलोकपट्टनिरिति सिद्धम् ॥ ३ ॥

अथाचिरादिविचारान्तरं अचिरादयो वर्त्मचिह्नान्युताचिरादिव्यक्तय आदोम्बिद्विदुषां गमयितार इति सन्नेहे

पूर्वोक्त अर्चिरादि वाक्य में संवत्सर के आगे तथा आदित्य के पहले वायु शब्द का सन्निवेश होता है क्योंकि “स वायुलोकं” यहाँ अविशेष में उपदिष्ट वायु शब्द का “यदा ह वै पुरुषोऽस्मान् लोकान्” इत्यादि वाक्य में उक्त आदित्य का पूर्ववर्तिरूप में विशेष करके उपदेश है । इस प्रकार होने पर “मासेभ्यो देवलोकादादित्यं” इत्यादि बृहदारण्यक-उक्त देवलोक भी वायु जानना होगा । “यह पवन देवताओं का गृह” इत्यादि स्थल में देवलोक को इस प्रकार कहा गया है । कोई कोई कहते हैं कि देवलोक पथ का सोपान विशेष है । यह देवलोक संवत्सर के आगे तथा वायु के पहले सन्निवेशित होगा । मास तथा संवत्सर के मध्य में वह नहीं रह सकता है । उनका परस्पर सम्बन्ध प्रसिद्ध है । अतएव संवत्सर तथा आदित्य के मध्य में देवलोक वायुलोक सन्निवेशित हुए हैं ॥ २ ॥

इसके अन्तर “स वरुणलोकं स इन्द्रलोकं स प्रजापतिलोकं” इति यहाँ इसका विचार होता है । यहाँ श्रुत-वरुणलोक का अर्चिरादि के पथ्य रूप में सन्निवेश होगा किम्वा नहीं ? वायु की भाँति इसका व्यवस्थापक के अभाव के कारण सन्निवेश न हो इस प्रकार संगति का उत्तर देते हैं ।—

चन्द्रमा के आगे जो विष्णु कहा गया है उस विष्णु के आगे वरुण शब्द का सन्निवेश होता है । विष्णु वरुण का परस्पर सम्बन्ध है । विष्णु होने पर वृष्टि होती है । वेद में कहा गया है—“जय मेघ के उदर में विशाल विष्णु तथा भयानक शब्द नृत्य करना है तब वर्षा होती है” इत्यादि । विष्णु के पथ्यान जल होता है और इस जल का अधिकार वरुण है । अतएव विष्णु के साथ वरुण का सम्बन्ध अति प्रसिद्ध है । वरुण के आगे इन्द्र और प्रजापति का निवेश है । क्योंकि उनके प्रवेश का और स्थान नहीं है तथा ऐसा ही पाठ देखा जाता है । इस प्रकार अर्चिरादि में लेकर प्रजापति पथ्यन्त द्वादश पथ्य हुए हैं । कोई कोई वायु तथा देवलोक को भिन्न भिन्न कह करके त्रयोदश पथ्य कहते हैं । ब्रह्मलोक में गगन की पट्टा इस प्रकार जाननी चाहिए । ३ ॥

अब इस विषय में अन्य एक विचार उठता है । पूर्वोक्त अर्चिरादि बारह पथ्य चिह्न विशेष हैं किम्वा नहीं

कर्मचिह्नानि तावत् प्रापं नचिह्नमाख्यायै निर्देशान् । तथाहि लोका निर्दिशन्ति पुरात्रिर्गत्य नदीं याहि ततो गिरिं ततो घोषमिति । तत्तद्व्यक्तयो वा वाचनिकत्वात् । एवं प्राप्ते —

आतिवाहिकास्तल्लिङ्गात् ॥ ४ ॥

आतिवाहे पुरुषोत्तमेन नियुक्तास्तेऽर्चिचरादयो देवा भवन्ति, न तु तानि नाश्चेति प्रतिपन्नम् । कुतः ? तल्लिङ्गात् । आतिवाहिकलिङ्गं गन्तुं गमयितुं तस्मान् "तत्पुरुषोऽमानवः स एतान् ब्रह्म गमयति" इत्यन्ते श्रुतस्य पुरुषस्य गमयितृत्वात् गमान् तस्मादचर्यार्चिचरादीनामपि तन्मन्त्रमिति व्यर्थः ॥ ४ ॥

चिह्नव्यक्तिपक्षयोरसिद्धेश्चैवं स्वाकार्यमित्याह—

उभयव्यामोहात् तत्सिद्धेः ॥ ५ ॥

रात्र्यादिषु मृतस्याहारादिमन्त्रव्यामोहादचिचरादीनामनवस्थितेन मार्गचिह्नत्वम् । अत्रैवेन नेतृत्वायोगाच्च न तत्तद्व्यक्तिव्यमित्युभयपक्षव्यामोहात् तस्य श्रुतिसिद्धेः च तेषामातिवाहिकत्वमित्यर्थः ॥ ५ ॥

पुरुषोत्तमेन प्रयुक्तोऽमानवः पुरुषोऽर्चिचरपर्यन्तमागन्त्यापामकात्रयुतं विद्युत्पर्यन्तमिति संशये भूतपर्यन्तागतैः पार्षदेरजामिलादेर्यनादचिःपर्यन्तमिति प्राप्ते—

वैद्युतेनैव ततस्तच्छ्रुतेः ॥ ६ ॥

ततो विद्युत्प्राप्त्यनन्तरं वैद्युतेन विद्युत्पर्यन्तागतेन तत्पार्षदेन विद्वान् ब्रह्म प्राप्यते । कुतः ? तच्छ्रुतेः । "चन्द्रमसो विद्युतं तत्पुरुषोऽमानवः स एतान् ब्रह्म गमयति" इति तच्छ्रवणान् । ब्रह्मादीनां तु तस्मादकारित्वेन

विशेष है ? अथवा ब्रह्मलोक प्राप्त कराने वाले देवता विशेष है ? चिह्न के साथ सादृश्य के वश उत्को मार्ग का चिह्न विशेष स्थिर किया जाता है । लोक में भी दृष्टान्त देखा गया है । जैसा कि किसी एक गन्तव्य स्थान पर जाता हो तब कोई एक नदी, उसके पीछे कोई एक पर्वत, उसके पीछे कोई एक ग्राम इत्यादि चिह्न देखकर गमन किया जाता है । किन्त्या वाचनिक के कारण वे सब व्यक्तिविशेष हैं । इस प्रकार के पूर्वपक्ष प्राप्त होने पर उसके उत्तर में कहते हैं ।—

पुरुषोत्तम के द्वारा अतिवाह कार्य में नियोजित वे सब अर्चिचरादि देवतागण हैं । वे सब चिह्न वा व्यक्ति-विशेष नहीं है क्योंकि आतिवाहिक शब्द से गमनकारी पुरुष का वाहक बोध होता है । ये आतिवाहिक सकल देवता विद्वान् पुरुष को ब्रह्मलोक में ले जाते हैं । मुत्रां "तत्पुरुषोऽमानवः स एतान् ब्रह्म गमयति" इसके अनुसार श्रुत पुरुष को गमयिता होने के कारण वह अमानव दूतों का सहकारी करके सिद्ध होता है ॥ ४ ॥

चिह्न और व्यक्तिविशेष इन दोनों पक्षों की अतिवाह के लिये ऐसा स्वाकार करता होगा—इस उद्देश्य में कहते हैं—

रात्रि में मरने वाला का दिवसादि के सम्बन्ध का अभाव होने के कारण अर्चिचरादि की अनवस्था घटती है । अतएव वे सब चिह्नरूप नहीं हो सकते हैं । और भी जड़ता के वश नेतृत्व की असम्भावना के हेतु वे सब व्यक्तिविशेष नहीं हो सकते हैं । इस प्रकार उभय पक्ष असंगत हो गये हैं । विशेषतः श्रुति प्रामिद होने के कारण वे सब देवता करके स्थिर हुए ॥ ५ ॥

पुरुषोत्तम के द्वारा प्रयुक्त अमानव पुरुष अर्चिचः श्वान पर्यन्त आकर उपामको को ले जाते हैं अथवा विद्युत्पर्यन्त आकर ले जाते हैं ? इस प्रकार के संशय में "भूतल पर्यन्त आकर अजामिलादि को ले गये थे" इसलिये उनका अर्चिचःपर्यन्त आकर ले जाना सिद्ध है—इस प्रकार पूर्वपक्ष का उत्तर देते हैं ।—

अनन्तर विद्युत्प्राप्ति के पश्चात् पार्षदेराग विद्युत्पर्यन्त आकर उपामको को ब्रह्मलोक में ले जाते हैं । क्योंकि—

तत् सिद्धम् । एषां पद्धतिः साधारणी । अत्रामिलस्य विशेषत्वान् न्यात्वं असाधारणमिति बोध्यम् ॥ ६ ॥

एवं गतिमात्राय गन्धं चतुर्माह । स एतान् गमयतीति विषयवाक्यम् । तत्र वादरिमन् तावदुच्यते । अयम-
मानवः पुमान् परमेव ब्रह्म गमयतीत्युक्तं कार्यं चतुर्मुखाख्यमिति बीजायां ब्रह्मशब्दस्य परमिन्नेव मुख्यत्वात्
तयोर्ध्वमित्यमृतत्वश्रवणान्न परमेवेति प्राप्ते—

कार्यं वादरिख्य गत्युपपत्तेः ॥ ७ ॥

कार्यमेव ब्रह्म गमयतीति वादरिर्मन्यते कुतः ? अस्येति । अस्य कार्यस्यैकदेशित्वान् गतिरुपपद्यते । न तु
सर्वदेशस्य परस्येति भावः ॥ ७ ॥

विशेषितत्वान्च ॥ ८ ॥

“प्रजापतेः समां वेश्मप्रपद्ये” इति छान्दोग्यश्रुत्या विशेषितत्वान्च कार्यमेव गमयतीत्यर्थः ॥ ८ ॥

सामीप्यात् तद्व्यपदेशः ॥ ९ ॥

“स एष ब्रह्मलोकान् गमयति ते तेषु ब्रह्मलोकेषु पराः परावन्तो वसन्ति । तेषां इह न पुनरावृत्तिरस्ति” इति
वृहदारण्यके योऽयमपुनरावृत्तिव्यपदेशः स तु सामीप्याभिप्रायेण भविष्यति । विद्वांसः कार्यं ब्रह्म प्राप्य तेन सह
तदव्यवहितं परं ब्रह्म प्राप्नुवन्ति । ततः पुनर्नावर्तन्ते इति ॥ ९ ॥

कदेत्यपेक्षायामाह—

कार्यात्यये तदध्यक्षेण सहातः परमभिधानात् ॥ १० ॥

कार्यस्य चतुर्मुखलोकपर्यन्तस्याण्डस्यात्यये चित्तये सति तदध्यक्षेण चतुर्मुखेन सहानः कार्यानि चतु-

श्रुति में “चन्द्रमसो विद्युतं” इत्यादि वाक्य में विद्युत्पर्यन्त आगमन का कथन है । बरुणादि उनके गमनकारीमात्र
हैं । यह पद्धति साधारणी है । अत्रामिल को ले जाना विशेष नियम है ऐसा जानना चाहिए ॥ ६ ॥

इस प्रकार गति कहकर गन्ध का निर्देश करते हैं । “स एतान् गमयति” यह विषय वाक्य है । अब वाद-
रिमन् पहले कहते हैं । “अयममानवः पुमान् परमेव ब्रह्म गमयति” इत्यादि वाक्य में परब्रह्म धाम में अथवा
चतुर्मुख ब्रह्मा के लोक में ले जाना बताया है ? यह शंका होने पर ब्रह्मशब्द परब्रह्म में मुख्य रूप में व्युत्पन्न है ।
विशेषतः उसमें उर्ध्वलोक में गमनकारी को अमृतत्व का लाभ होता है—ऐसा सुना जाता है । अतएव परब्रह्मधाम
का चेत्य होता है—इस प्रकार के पूर्वपक्ष का उत्तर देते हैं ॥—

वादरि नामक ऋषि के मन में ब्रह्मलोक-गमन बोलने पर चतुर्मुख ब्रह्मा का लोक समुझा जाता है क्योंकि
अपरिच्छिन्न परब्रह्मधाम में गमन असम्भव है । इस कार्य के एकदेशीत्व होने के कारण परिच्छिन्न प्राप्त कार्य
रूप ब्रह्मधाम में अर्थात् चतुर्मुख ब्रह्मा जी के धाम में गमन संगत है ॥ ७ ॥

विशेष “प्रजापति की समा में प्राप्त होता है” इत्यादि छान्दोग्य श्रुति में कार्यं ब्रह्म का कथन है ॥ ८ ॥

“स एष ब्रह्मलोकान् गमयति ते तेषु ब्रह्मलोकेषु पराः परावन्तो वसन्ति । तेषां इह न पुनरावृत्तिरस्ति” अर्थात्
यह अमानव पुरुष विद्युलोक में आकर ब्रह्मलोक को ले जाता है, वे श्रेष्ठ सब विद्वान् ब्रह्मलोक में भगवन्-
त्तिनिष्ठ हो वास करने हैं, फिर उनकी प्रकृति में आवृत्ति नहीं है” इत्यादि वृहदारण्यक में जो पुनरावृत्ति के
निषेध का व्यपदेश है, उसे सामीप्य अभिप्राय से जानना चाहिए । सकल विद्वान् कार्यब्रह्म को प्राप्त होकर जो
साथ उसमें अव्यवहित अर्थात् व्यवधान रहित परब्रह्म को प्राप्त होते हैं, उसमें फिर नहीं फिरते हैं ॥ ९ ॥
किस समय परब्रह्मलोक को गमन करते हैं—इसे कहते हैं ॥—चतुर्मुख ब्रह्मा के लोक पर्यन्त ब्रह्माण्डप्रलय-प्रा-
प्त

स्मृत्यान् परं ब्रह्म प्राप्नोति । सह प्राप्नो हेतुरभीति । ब्रह्मविदानोति परमिन्पुत्रस्य सांत्तुने सर्वान् कामान् सह ब्रह्मणा" इति तदुत्तरित्यर्थः । अत्र ब्रह्मणा चतुर्मुखेन सहैवार्थः ॥ १० ॥

स्मृतेश्च ॥ ११ ॥

"ब्रह्मणा सह ते सर्वे सम्प्राप्ते प्रतिमञ्चरे । परस्यान्ते कृतान्मानः प्रविशन्ति परं पदं" इति स्मरणान्न । तथा चान्तिपमित्यादावचिरादयः सन्निष्ठा हिरण्यगर्भं प्रापयन्तीति बादरिमुनेः सिद्धान्तः ॥ ११ ॥ तत्रैव जैमिनेर्मतमाह—

परं जैमिनिमुख्यत्वात् ॥ १२ ॥

परमेव ब्रह्म तदध्यातृन् स गमयतीति जैमिनिर्मन्यते । कुतः ? मरयत्यात् । ब्रह्मशब्दस्य तदभिधायकत्वात् । न च गत्यनुपपत्तिः, स्वभक्तानां सर्वोपाधिविनिवृत्तिपूर्वकस्वपदाप्रियातये भगवता यथागत्यनुमनत्वात् ॥ १२ ॥

दर्शनाच्च ॥ १३ ॥

दृढविद्यायात्तय "य एव सम्प्रमादोऽस्मान्दर्शयान् समुत्थाय" इत्यादि श्रुतम् । एषा गतिः परब्रह्मकर्मिकेव । गन्तव्यस्य तस्यामृतत्वादिधर्मदर्शनान्, गन्तुः स्वरूपाभिव्यक्तिदर्शनान् च । न चैतन् सर्वं कार्यब्रह्मपक्षे मङ्गलं न । नापि तस्यैतन् प्रकरणं, किन्तु परस्यैवेति । काठकेऽपि शतं चेत्यादिना गतिः पठिता, साऽपि परकर्मिकेवामृतत्वश्रुतेरन्यत्र धर्मादिति तस्यैव प्रकरणान् च ॥ १३ ॥

किञ्च—

न च कार्ये प्रतिपत्त्यभिपन्थिः ॥ १४ ॥

प्रतिपत्तिर्ज्ञानम् । अभिसन्धिरिच्छा । न हि विदुषो ज्ञानपूर्विका इच्छा कार्यब्रह्मविषयाऽस्ति अपुमर्थत्वात्

होने पर उसके अध्यक्ष ब्रह्मा जी के साथ परब्रह्म को प्राप्त होते हैं । "ब्रह्मविन् परधाम को प्राप्त होता है" इत्यादि आरम्भकर "यह ब्रह्मा के साथ समस्त कामना को भोग करता है" इत्यादि वेद शास्त्र में कहा गया है । यहाँ "ब्रह्मणा" शब्द का अर्थ चतुर्मुख ब्रह्मा के साथ जानना चाहिए ॥ १० ॥

स्मृति में भी कहा है—"प्रलय होने पर वे सब ब्रह्मा जी के साथ परम पद को प्राप्त होते हैं" । "अन्तिमम्" इत्यादि वाक्य में अन्तिमगति सकल देवता उपासक पुरुष को चतुर्मुख ब्रह्माजी के लोक को ले जाते हैं—यह बादरिमुनि का सिद्धान्त है ॥ ११ ॥

इस विषय में जैमिनी ऋषि का मत दिग्याते है । स अमानव पुरुष उन उपासकों को परब्रह्म को ही प्राप्त कराता है ऐसा जैमिनी जी मानते है । ब्रह्मशब्द की मुख्यवृत्ति परब्रह्म में है । भगवान् ने निजभक्त को समस्त उपाधि विनिवृत्ति पूर्वक निजपद लाभ कराने के लिये ऐसी गति का अनुमोदन किया है ॥ १२ ॥

दृढविद्या में भी "यह उपासक जीव इस शरीर में ज्ञान होकर ब्रह्मलोक में गमन करता है" ऐसा बचन दृष्ट होता है । यह गति परब्रह्मविषयिणी है । गन्तव्यवारी का अमृतत्वादि धर्म के दर्शन होने के कारण तथा स्वरूप की अभिव्यक्तिदर्शन के कारण यह गमन परब्रह्म विषयक है । यह सब कार्य कार्यब्रह्म पक्ष में नहीं देखा जाता है । और भी है कि यह प्रकरण कार्य ब्रह्म सम्बन्धी नहीं है किन्तु परब्रह्म सम्बन्धी है । काठक में "शतञ्च" इत्यादि वाक्य में जो गति कही गई है वह परब्रह्मविषयिणी है । वह भी परब्रह्म सम्बन्धी प्रकरण है । वहाँ भी—अमृतत्वादि धर्म का श्रवण है ॥ १३ ॥

और भी कहते है । प्रतिपत्ति का अर्थ ज्ञान, अभिसन्धि अर्थात् इच्छा । विद्वान् की ज्ञान पूर्विका जो इच्छा है वह कार्य ब्रह्म विषयिणी नहीं है क्योंकि उसमें उसका पुमर्थ नहीं होता है । अतएव वह इच्छा परब्रह्मविषयक

अपि तु परब्रह्मविषयैव । यद्विषया सा भवेत् तदेव प्राप्यं तत्कतुन्यायान् । तथा चामानवः पुरुषः पुरुषोत्तममेव तदुपासकान् नयतीति जैमिनेः सिद्धान्तः ॥ १४ ॥

अथ स्वमतमाह—

अप्रतीकालम्बनान्नयतीति वादरायण उभयथा च दोषान् तन्त्रतुश्च ॥ १५ ॥

नामानुपासकाः प्रतीकालम्बनान्नयन्ति चेन्नानिष्टादयो ब्रह्मोपासका अप्रतीकालम्बनान्नयन्ति सत्यतीति भगवान् वादरायणो मन्यते । कार्योपासकान् परोपासकान् वा नयतीत्यन्यतरनियमं न स्वीकरोतीत्यर्थः । कुतः ? उभयर्थेति । मतद्वयेऽपि विरोधादित्यर्थः । आगे परं ज्योतिरित्यादिविरोधः, द्वितीयं तु पञ्चाग्निविद्यावतामर्चि-रादिगतिविरोधः । तत्कतुन्यायोऽप्येतमर्थं दर्शयति यथा क्रतुरित्यादिना । नामादिप्रतीकोपासकानां तु अर्चिर्गतिना परप्राप्तिः तत्कतुविरहान् । किन्तु शब्दशास्त्रादिलक्षणनामादिषु स्वानन्वयादिप्राप्तिर्भवति । “म यो नाम ब्रह्मेत्युपासने यावन्नाम्नो गतं तत्रास्य कामचारः” इत्यादि छान्दोग्यवाक्यान् । पञ्चाग्निविद्यावतां तेन चर्म्मना मन्वन्लोकप्राप्तिन्तु स्वात्मानुमन्विप्रभावान् । तदुपर्यपीतिन्यायेन तत्लोके तेषां ब्रह्मविद्यासिद्धेः । तद्वत्सना गतानामनावृत्ति-श्रुतिः सङ्गता ॥ १५ ॥

अथ निरपेक्षाणां केषांचित् स्वयं भगवन्तैव स्वपदप्राप्तिरभिधीयते । “एतद्विष्णोः परमं पदं ये नित्योद्युक्ताः संयजन्ते न कामान् तेषामसौ गोपस्यः प्रयत्नान् प्रकाशयेदात्मपदं तदेव ओङ्कारेणान्नरितं यो जपति सोऽविन्दस्य पञ्चपदं मनुं तं तस्यैवामो दर्शयेदात्मरूपं तस्मान् मुमुक्षुरभ्यसेन्नित्यशान्त्यै” इति । इह संशयः । निरपेक्षया अप्यातिवाहिकैरेव परं पदं विशन्ति स्वयं भगवता चेति । द्वावेव मार्गावित्यादौ ब्रह्मविदामर्चिरादिगतिविवर्ति-यान् तेषां तैरेव तद्विरान्ति । श्रुतिश्च । भगवतो हेतुकतृत्वं विषयतयविरुद्धमेवं प्राप्ते ब्रवीति—

हे । “तत् क्रतु” इति न्याय से इच्छा जिम प्रकार की होती है उसकी प्राप्ति भी वैसी ही होती चाहिए । अतएव अमानव पुरुष उपासकों के लिये पुरुषोत्तम के पास ले जाना है यह जैमिनी जी का सिद्धान्त है ॥ १४ ॥

अथ निजमत कहते हैं कि—नामादि उपासक प्रतीकाश्रय पुरुष तथा उनसे भिन्न मन्त्रिष्ठादि ब्रह्मोपासक अप्रती-काश्रय पुरुष हैं उन सबको परधाम में ले जाने हैं—ऐसा भगवान् वादरायण मानते हैं । इस विषय में कार्योपासकों वा परब्रह्मोपासकों को लेने हैं—ऐसा कोई अन्य नियम नहीं है । पूर्वोक्त दोनों मतों में ही विरोध है । प्रथमपक्ष में “परं ज्योतिः” इत्यादि वाक्य के साथ द्वितीयपक्ष में पञ्चाग्निविद्याविशिष्ट व्यक्ति के अर्चिर्वादि गति बोधक वा क्यसमृद्ध के साथ विरोध घटता है । तत् क्रतु न्याय भी इसी अर्थ को दिखाना है “यथाक्रतु” इत्यादि के द्वारा जानना चाहिए । नामादि प्रतीकोपासकों की अर्चिर्वादि से परप्राप्ति नहीं है क्योंकि उनको “तत् क्रतु” का अभाव है । परन्तु शब्द शास्त्रादि लक्षण नामादि में स्वानन्वय-प्राप्ति है । “जो नाम ब्रह्म की उपासना करता है वह नाम की जहाँ तक गति है, उस पद को लाभ करता है” इत्यादि छान्दोग्यश्रुति में इस प्रकार कथन है । पञ्चाग्निविद्या वाले व्यक्तियों के मध्य में जो सब आत्मानुमन्वान के द्वारा प्रभावशाली हुए हैं, वे ही सब अर्चिर्वादिमार्ग के द्वारा मन्वन्लोक में गमन करते हैं, अन्य नहीं करते हैं । “उसके ऊपर ब्रह्मलोक है” इत्यादि न्यायश्रुति से उस लोक में उनकी ब्रह्मविद्या की सिद्धि देखने में आती है । अतएव अर्चिर्वादिमार्ग के द्वारा अनावृत्ति भोग्य है । १५॥

इसके अनन्तर निरपेक्ष किसी किसी की स्वयं भगवान् के द्वारा ही निजपद प्राप्ति होती है—इसे कहते हैं । “यह विष्णु के परमपद है, जो निष्कामभाव से नित्य युक्त हो इस विष्णु के परमपद की अर्चना करने है, गोपा-लहरी भगवान् उन को यन्त्र के साथ शास्त्र ही आत्मपद प्रदान करते हैं । जो ओंकार से सम्पुष्टि गोविन्द के पञ्चपद मन्त्र का जप करता है, भगवान् उसको आत्मरूप प्रदर्शन कराने हैं । अतएव मुमुक्षुगण नित्य शान्ति के

विशेष च दर्शयति ॥ १६ ॥

ब्रह्मविद्गमनिर्वाहिकैस्तन्नाप्रतिरिच्येत न सामान्यम् । ये तु निरपेक्षाः परमात्मिन्वा तु स्वयं भगवन्नेव तन्ना-
प्रिविन्स्वमसिद्धिगुणा मेति विशेषोऽस्ति । तं श्रुतिर्दर्शयति तन्निर्वाहिकारित्यादिना । 'ये तु सर्वार्थिणः कर्मणि मायि
संन्यस्य सत्पराः । अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते ॥ तेषामहं समुद्धर्ता सृष्ट्युत्सारागमरात् । भवामि न
चिरात्पार्यन्त्यावेशितचेतसां' इति स्मृतेश्च । तदैव तेषां तनुभंगस्तनुयोगश्चेति च शब्दान् । न चार्चिगादि-
निरपेक्षा गतिर्नास्तीति शङ्क्यं बह्निष्य । 'नयामि परमं स्यान्तर्माचरादिगतिं विना । गरुडस्वन्धमागम्य यथेच्छ-
मनिवारित' इति वाराहवचनान् । तस्माद्यथोक्तमेव सुष्ठु ॥ १६ ॥

॥ इति श्रीमद्ब्रह्मसूत्रभाष्ये चतुर्थाध्यायस्य तृतीयः पादः ॥

चतुर्थः पादः

अकैतवे भक्तिः सर्वेऽन्तरात्मनः स्वमेव यः सेवकमान् करोति ।

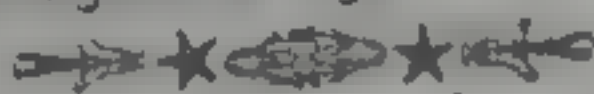
ततोऽनिसोदं मुदितः स देवः सदा चिदानन्दतनुधिनेनानु ॥

अस्मिन्पादे मुक्तातां स्वरूपनिरूपणपूर्वकमैश्वर्यभोगादि निरूप्यते । प्रज्ञापतिवाक्यं अयमेव । 'एवमेवैव सम्प्र-
सादोऽस्मान् शरीरान् समुत्थाय परं ज्योतिरूपमभ्यस्य स्वेन रूपेणाभिनिष्पद्यते स उत्तमः पुरुषः' इति । अत्र
संशयः । किं देवादिरूपमन साध्येन रूपेण सम्बन्धः स्वरूपाभिनिष्पत्तिरुत स्वाभाविकस्याविर्भाव इति । किं प्राप्तम् ।

लिये हमका अभ्यास निरूप्य करने है इत्यादि । यहाँ संशय है कि निरपेक्ष भक्तगण आनिर्वाहिक देवताओं के साथ
परम पद प्राप्त करने है अथवा स्वयं भगवान् के द्वारा उसे प्राप्त करने है ? 'परमपद प्राप्ति के दो ही मार्ग हैं'
इत्यादि श्रुति में ब्रह्मविद्गम की अर्चिचरादि गति के निर्णय के हेतु ये सब अर्चिचरादिदेवताओं के साथ परम
पद में प्रवेश करने है—ऐसा बोलना उचित है । विशेषतः भगवान् के द्वारा कर्तृत्व विस्तृत है—हम प्रकार का पूर्व-
पद प्राप्त होने पर उसके उत्तर में कहते हैं ।—

ब्रह्मविद्गमों की आनिर्वाहिकों के द्वारा परमपद प्राप्ति—यह सामान्य पर है । और जो सब निरपेक्ष, परम-
आर्तभक्तगण हैं, उनकी परमपद प्राप्ति के विलम्ब के असहनकारी स्वयं भगवान् के द्वारा परमपद प्राप्ति होती
है वह एक विशेष नियम है । 'एतद् विष्णो रित्यादि वाक्य में उस विशेषता को श्रुति दिखती है । स्मृति में भी
कहा है । 'जो सब मनसा कर्म मुनसे न्यास कर सत्परायण हो अनन्य योग में सदावेश चित्त के द्वारा भग ध्यान
न रा उपासना करते हैं, मैं शीघ्र ही उन सब का मरणशाली समार सागर में उद्धार करता हूँ' इत्यादि । 'च'
शब्द में उस समय उनका शरीरभंग तथा शरीरयोग होता है । अर्थात् लिंग शरीर का नाश तथा अप्राकृत दिय
संशोधयोगी पारद गौर का लान होता है । अर्चिचरादि निरपेक्ष गति नहीं है—ऐसा नहीं कह सकते हो क्योंकि—
यमदपुराण में ऐसा बचन है 'मैं मेरे एकान्तभक्त को अर्चिचरादिगति के विना ही गरुड जी के कन्ध पर बिठा
कर यथेच्छाक्रम में परमस्थान निज ध्यान को ले जाता हूँ' । अतएव एक विषय सुमंगल हुआ है ॥ १६ ॥

इति गोविन्दभाष्यानुवाद में चतुर्थ अध्याय का तृतीयपाद ।

जो फलाभिगन्धि रहित अकैतव भक्ति सदायस में सन्तुष्ट होकर अपने को भक्त्याधीन कर लेते हैं तथा भक्तों
को परम प्रसन्नता का प्रदान करते हैं, वे विज्ञान मुख्यवत्—सुनि श्रीगोविन्द सर्वदा हम सबको सम्नोष करें ॥१॥
इस पाद में मुक्तपुरुषों का स्वरूप निरूपण पूर्वक ऐश्वर्य भोगादि का निरूपण करने है । प्रज्ञापति वाक्य में

साध्येन रूपेण सम्बन्ध इति । अभिनिष्पत्तिवचनान् । अन्यथा तद्वचनं व्यर्थं स्यात् । मोक्षशाम्भं च पुरुषार्थव्योधि न भवेत् । यदि स्वाभाविकरूपसम्बन्धमभिनिष्पत्तिरुच्यते, स्वाभाविकस्य स्वरूपस्य प्रागापि सतः पुरुषार्थप्रतीतिः । तस्मान् साध्येन रूपेण सम्बन्धः सेति प्राप्ते—

सम्पद्याविर्भावः स्वेनशब्दात् ॥ १ ॥

ज्ञानवैराग्यनिर्णयितया भक्त्या परं ज्योतिरूपसम्पन्नस्य जीवस्यैव कर्मवन्धविनिर्मुक्तगुणाष्टविंशष्टम्भो-
दयलक्षणोऽवस्थानविशेषः स्वरूपाविर्भावः कथ्यते । कुतः ? स्वेनशब्दान् । स्वेनेति स्वरूपविशेषणान्वयः ।
आगन्तुकरूपपरिग्रहेऽनर्थकं तन् स्यात् । अस्त्यपि तस्मिन् तस्य स्वकीयरूपत्वमिद्वेः । न चाभिनिष्पत्तिवचनं-
व्यर्थम् । इदमेकं सुनिष्पन्नमित्यादिष्वविर्भावेऽपि तच्छब्दवैलक्षण्यम् । न च तस्य पूर्वं सतः पुरुषार्थत्वं न प्रतीते
तादृगवस्थायाः पूर्वमनुदयान् । न चात्रोपायवैयर्थ्यं तदुदयार्थत्वेन सार्थक्यम् । यन्तु स्वप्रकाशचिन्मात्रस्यात्मनः
परं ज्योतिरूपसम्पन्नस्य निवृत्तनिश्चितप्रकृत्यध्यासदुःखतयावस्थितिस्तन्निष्पत्तिरित्याहुस्तत्र “रसं ह्यवाप्तं तद्व्या-
नन्दी भवति” इति मुक्तावानन्दातिशयश्रवणम् ॥ १ ॥

ननु परं ज्योतिरूपसम्पन्नस्य मुक्तिः कस्मादवगम्यते तत्राह—

मुक्तः प्रतिज्ञानात् ॥ २ ॥

स्वरूपाभिनिष्पत्तोऽयं मुक्त एव । कुतः ? प्रतिज्ञानात् । पूर्वत्र य आत्मेति प्रकृतस्य जीवस्य “एतं स्वेन ते

मुना जाता है—“इस प्रकार यह संप्रसाद जीव इस शरीर से उठकर पर ज्योति को सम्पन्न हो निज स्वरूप में अव-
स्थान करता है । वह उत्तम पुरुष है” इत्यादि । यहाँ संशय है कि क्या देवादिरूप की तरह साध्यरूप में सम्बन्ध
स्वरूप अवस्थान है किम्वा स्वाभाविक स्वरूप का आविर्भाव है ? अभिनिष्पत्ति वचन के दर्शन से साध्यरूप में
सम्बन्ध बोलना चाहिए नहीं तो वह वचन ही मिथ्या होता है तथा मोक्षशाम्भ के पुरुषार्थवोध का व्याधान होता
है । यदि स्वाभाविक स्वरूप में सम्बन्ध अभिनिष्पत्ति का अर्थ किया जाता है तब तो पहले जो था ऐसे स्वाभा-
विक रूप के लाभ में पुरुषार्थ की प्रतीति नहीं हो सकती है । इसलिये साध्यरूप में सम्बन्ध वह है—इस प्रकार का
पूर्वपक्ष प्राप्त होने पर उसके उत्तर में कहते हैं ।—

ज्ञान-वैराग्य निरसेवित भक्ति के द्वारा परज्योति उप प्राप्त जीव का कर्मवन्धन-विनिर्मुक्त अष्टगुणविशिष्ट
स्वरूप उदय लक्षण अवस्थान विशेष का नाम स्वरूप आविर्भाव—ऐसा कहा जाता है क्योंकि वेद में “स्वेन” अ-
र्थान् निज शब्द का प्रयोग देखा गया है । स्वेन शब्द स्वरूप पद का विशेषण है । आगन्तुक किसी एक रूप के
परिग्रह को स्वीकार करने पर “स्वेन” यह शब्द अनर्थक हो जाता है । विशेष करके “स्वेन” यह शब्द नहीं होने
पर भी केवल स्वरूप-पद के द्वारा ही स्वकीयरूपत्व की सिद्धि हो सकती है । अभिनिष्पत्ति शब्द भी व्यर्थ नहीं-
होता है क्योंकि “इदमेकं सुनिष्पन्नं” इत्यादि स्थल में आविर्भाव में ही निष्पत्ति का अर्थ प्रसिद्ध है । पहले था
इस लिये स्वरूपप्राप्ति पुरुषार्थ नहीं है—ऐसा नहीं कहा जा सकता है क्योंकि उस प्रकार अवस्था के पहले उदय नहीं
था । यहाँ उपाय अर्थान् साधन की व्यर्थता स्वीकार नहीं की जा सकती है, जिससे कि उसके द्वारा अनुदित फल
के उदय में ही उसकी सार्थकता देखी जाती है, तो भी कोई कोई स्वप्रकाश चिन्मात्र परज्योतिः स्वभावप्राप्त आत्मा
की निश्चित प्रकृति के द्वारा अध्यासरूप दुःख की निवृत्ति की अवस्थिति को निष्पत्ति कहते हैं उसी संगति नहीं
हो सकती है क्योंकि “वह जीव रस स्वरूप ब्रह्म का लाभ कर आनन्दमय होता है” इत्यादि श्रुति में मुक्तिफल
में आनन्दातिशय का श्रवण है ॥ १ ॥

अच्छा ? परज्योतिः स्वभाव प्राप्त जीव की मुक्ति किस प्रकार जानी जा सकती है ? इस प्रश्न का उत्तर यह है—

भूयोऽनुव्यास आभ्यासि" इत्यादिभिर्जागराद्यवस्थावयविनिर्मुक्ततया प्रियाप्रियहेतुभूतकर्मनिर्मितशरीरविनिर्मुक्ततया च व्याख्यातुं प्रजापतिना प्रतिज्ञातत्वात् । तस्मान् कर्मसम्बन्धवन्निर्मितशरीरादिविनिर्मुक्तस्याभाविकस्वरूपस्यैव स्वस्वभाविनिष्पत्तिः सैव मुक्तिरिति ॥ २ ॥

परं ज्योतिरूपसम्पन्नपुत्ररा तन्निष्पत्तिरुक्ता । तत्रैव विमर्शान्तरम् । किमत्रादित्यमण्डलमेव तज्ज्योतिस्तत् परं ब्रह्मेति सन्देहे तन्मण्डलमिति प्राप्तम् । तद्विमिश्र ब्रह्मप्राप्तेः श्रवणान् । अचिरादिके पथि यदादित्यलोकशब्देनोक्तं तदाह—

आत्मा प्रकरणान् ॥ ३ ॥

आत्मेव तज्ज्योतिर्नित्यादित्यमण्डलं । कुतः ? प्रकरणादिति । यद्यपि ज्योतिःशब्दः साधारणस्तथाप्येषः प्रस्ताव्यात्मनोऽभिधायी । देवो जानाति मे मन इत्यत्र युष्मदर्थस्यैव देवशब्दः । इदानीमशब्दो ज्ञानानन्दरूपं विभुवस्तु प्रतिपादयति । अतति प्रकाशते इति, अन्यत्वे गम्यते विमुक्तैरिति, अतति व्यापनोतीति च व्युत्पत्त्या तस्य सिद्धेः । उपनिषद्वत्तद्वदस्यानेकार्थबोधकत्वं । तच्च वस्तु पुरुषाकारमिति स्वीकार्यम् । स उत्तमः पुरुष इति विवरणान् । यदुपसम्पन्नं परं ज्योतिः स तूत्तमः पुरुषो हरिरिति तदर्थः ॥ ३ ॥

अथ तत्रैवेदं विमृश्यते । संव्योमपुरस्थं परं ज्योतिरूपसम्पन्नो मुक्तस्तत्र सात्विकयेन तिष्ठेद्गुण तस्माद्युज्येतेति सन्देहे नृपपुरं प्रविष्टस्य लोके तथास्थितिदृष्टेस्तत्सालोक्येनेति प्राप्ते—

अविभागेन दृष्टत्वात् ॥ ४ ॥

तदुपसम्पन्नः सोऽविभागेन तस्माद्युज्येतेव तिष्ठतीति मन्तव्यम् । कुतः ? दृष्टत्वात् । "यथा नयः स्यन्दमानाः

स्वरूप अभिनिष्पन्न जीव को मुक्त कहा जाता है क्योंकि प्रजापति वाक्य में पहले "जो आत्मा" इस प्रकार उपक्रम कर उसकी "इन सकल अवस्थाओं की पुनर्धार व्याख्या करेंगे" इस प्रकार प्रतिज्ञा के पश्चात् जागरादि अवस्था त्रय से विनिर्मुक्त तथा प्रिय अप्रिय हेतु भूत कर्मनिर्मित शरीर से विनिर्मुक्त के रूप में जीव की मुक्तिवस्था की व्याख्या की गयी है । अतएव कर्मसम्बन्ध तथा उससे निर्मित शरीरादि से विनिर्मुक्त हो स्वाभाविक स्वरूप में अवस्थान स्वरूप अभिनिष्पत्ति है और उसका नाम ही भक्ति है ॥ २ ॥

परज्योतिः स्वभाव प्राप्ति के पश्चात् वह निष्पत्ति कही गई है । वहाँ और एक परामर्श उठता है कि—यहाँ ज्योतिः शब्द आदित्यमण्डल है किम्वा परब्रह्म ? इस प्रकार के सन्देह में आदित्यमण्डल है—ऐसा प्राप्त होता है क्योंकि आदित्यमण्डल का भेद करके ही ब्रह्मप्राप्ति कही गई है और विशेष करके अचिरादिमार्ग में आदित्यलोक का स्पष्ट कथन है । इस प्रकार पूर्वपक्ष का उत्तर देते हैं ॥—

आत्मा ही वह ज्योति है, आदित्यमण्डल नहीं है । यद्यपि ज्योतिःशब्द में आदित्यमण्डल का साधारण बोध है तो भी प्रस्ताव के अनुसार यहाँ आत्मा का ही बोध हो रहा है । "देव मेरे मन को जानते हैं" यहाँ जिस प्रकार देव शब्द युष्मदर्थ अर्थात् आप मेरे मन को जानते हैं—ऐसा बोध होता है, ठीक उसी प्रकार ज्योतिः शब्द से आत्मा का बोध है । यहाँ आत्मा शब्द से ज्ञानानन्दरूप विभुवस्तु का प्रतिपादन है । जो प्रकाश स्वाभाविक तथा मुक्तों का तत्त्व, व्यापक है—इस प्रकार की व्युत्पत्ति के द्वारा आत्मशब्द का ऐसा अर्थ सिद्ध होता है । उपनिषद् शब्द की तरह आत्मशब्द अनेक अर्थ पर है । यह आत्मावस्तु फिर पुरुषाकार है—ऐसा अवश्य स्वीकार करना होगा । "वह उत्तम पुरुष" इस प्रकार का विवरण शास्त्रसिद्ध है । वह परम ज्योतिरूप पदार्थ ही उत्तम पुरुष श्रीहरि है यह उस वाक्य का तात्पर्य है ॥ ३ ॥

अब उक्त वाक्य में अन्य एक परामर्श उठता है । संव्योमपुर स्थित परज्योतिः स्वरूप प्राप्त मुक्त जीव केवल सात्विकय लाभ करता है किम्वा उसका ब्रह्म के साथ सायुज्य घटता है ?—इस प्रकार के सन्देह उठने पर नृपपुर

समुद्रे अस्मिन् गच्छन्ति नामरूपे विहाय । त ॥ विद्वान्नामरूपादिमुक्तः परात्परं पुष्पमुरैति दिव्यं" इति मुक्तके तथैवस्थितिश्च वगान् । सायुज्यं किल सहयोग एव । "य एवं विद्वानुदगम्यते प्रसीयते देवानामेव महिमातं गन्वा-
दिव्यस्य सायुज्यं गच्छति" इत्यादितैत्तिरीयकान् । सालोक्यादिकं तु तस्यैव प्रकारः न चैवं विरहेऽव्याप्तिः ।
तत्रायन्तःस्फुर्या महिमसंयोगेन च तत्सत्त्वात् । न च दृष्टान्तेन स्वरूपाभेदः शक्यः । नीरे नीरान्तरस्यैकीभाव-
व्यवहारेऽप्यन्तर्मेदस्य सत्त्वात् इतरथा वृद्धयाद्यनापत्तिः ॥ ४ ॥

अथ मुक्तस्य भोगान्निरूपयिष्यता तद्धेतुभूतः सत्यसंकल्पत्वादिगुणगणो दिव्यविग्रहश्च निरूपणीयः । तत्रासौ
गुणा निरूप्यन्ते । तथा हि परं ज्योतिरुपसम्पन्नः केनचित् गुणगणेन विशिष्टः आविर्भवति उत चिन्मात्र एव सन्
किं चोभयविरोधान् उभयविधस्वरूपः सन्निति विषये जैमिनेस्मृतं नावदाह—

ब्राह्मेण जैमिनिरुपन्यासादिभ्यः ॥ ५ ॥

ब्राह्मेण ब्रह्मणा निर्वृत्तेन अपहतपाप्मत्वादिना सत्यसंकल्पत्वादिना गुणगणेन विशिष्टः सन्नाविर्भवति । कुतः
उपेति । प्रजापतिवाक्ये तस्य गुणगणस्य जीवेऽयुपन्यासान् । आदिशब्दानुदगुणप्रयुक्ता मुक्तव्यवहारा जज्ञा-
क्रीडतादयः । तेभ्यस्तेन विशिष्टः मुक्तस्वरूपमेवाविर्भवतीति जैमिनिस्मृत्यन्ते । स्मृतिश्चैवमाह "यथा न ह्ययं
ज्योत्स्ना" इत्यादिना ॥ ५ ॥

प्रवेशी व्यक्ति का जिस प्रकार सालोक्य देखा जाता है, ठीक उसी प्रकार ब्रह्म सालोक्य होवे—इस प्रकार के पूर्वपक्ष
की संगति करते हैं ।—

ब्रह्म उपसम्पन्न जीव अविभाग से ब्रह्मसायुज्य भी लाभ करता है क्योंकि वेद में ऐसा ही देखा जाता है ।
सुण्डकोपनिषद् में कहा है—"जिस प्रकार नदियाँ बहती हुई समुद्र में नाम रूप छोड़कर मिल जाती हैं, ठीक उसी
प्रकार विद्वान् नाम रूप छोड़कर परात्पर दिव्यपुरुष से सायुज्य लाभ करता है । यहाँ सायुज्य शब्द का अर्थ सह-
योग है । तैत्तिरीयक में भी कहा गया है कि "जो विद्वान् इस प्रकार अवगत होकर उत्तरायण में मृत्यु को प्राप्त
होता है, वह देवताओं की महिमा प्राप्त होकर आदित्य के साथ सायुज्य गति का लाभ करता है" । सालोक्यादिक
सायुज्यमूलक मुक्ति के प्रकार विशेष हैं । अर्थात् सायुज्यप्राप्तव्यक्ति का उस लोक में अवस्थान सालोक्य, ब्रह्म रूप
प्राप्ति सामान्य, ब्रह्म के निकट अवस्थान सामीप्य, समान ऐश्वर्यादि प्राप्ति साष्टि—इस प्रकार अचान्त फल जानना
चाहिए । सायुज्य दो प्रकार का है, सम्भोगसायुज्य तथा विरहसायुज्य । सम्भोगसायुज्य स्पष्ट है । विरह सायुज्य
में भी उसकी अव्याप्ति नहीं है । विरहसायुज्य में भी अन्तर स्फूर्ति तथा महिमा संयोग होने के कारण उसकी स्थिति
है । समान परायण व्यक्ति को विरह रसाभ्यास के समय में भी सालोक्य अवस्थान सहज में उपलब्ध होता है ।
नदी का समुद्र के सायुज्य दृष्टान्त प्रदर्शित होने पर भी वास्तविक सायुज्य प्राप्ति में जीव और ब्रह्म के अभेद की
आशङ्का नितान्त अकल्प्य है । जल में जलान्तर के एकीभाव के व्यवहार में भी उनका अन्तर्गत भेद अवश्य
रहता है । जल में जलान्तर का मिलन होता उनके अभेद का क्षापक होता तो उस मिलन में जल का हास या वृद्धि
नहीं होती । अतएव जल में जल का मिलन हो जाने पर भी भीतर भेदभाव रहता ही है ॥ ४ ॥

अथ मुक्तपुरुष के भोगों का निरूपण करने हुए पहले उनके हेतुभूत सत्यसंकल्पादि गुण-समुद्र तथा दिव्य-
विग्रह का निरूपण करते हैं । प्रथम गुणों का निरूपण किया जाता है । परज्योति सम्पन्न जीव गुण विशिष्ट होकर
आविर्भूत होता है किन्तु केवल चिन्मय होकर अथवा अविरोध उभय प्रकार स्वरूप से आविर्भूत है ?—इस
प्रकार के भेद में पहले जैमिनी ऋषि का मत कहने हैं । ब्रह्मसम्पन्न जीव अपहत पाप्मन्व से लेकर सत्यसंक-
पर्यन्त गुणों से विशिष्ट होकर आविर्भूत होता है क्योंकि प्रजापति वाक्य में ऐसा बोध होता है कि देवता के

चिन्ति तन्मात्रेण तदान्मकत्वादित्यौहुलोमिः ॥ ६ ॥

ब्रह्मज्ञानाद्विष्णुप्राविशो मुक्तश्चिद्रूपे ब्रह्मगुणसम्पन्नश्चिन्मात्रेणाविर्भवति । कुतः ? तदिति । बृहदारण्यके द्वितीयस्मिन्मैत्रेयुपाख्यानं । "स यथा मैत्र्यवधनेऽनन्तरोऽवाह्यः कृन्तः रमयन् एवं वा अरे अयन्मात्मानन्तरोऽवाह्यः कृन्तः प्रज्ञानयन् एव" इति चैतन्यमात्रत्वेनावधारणम् । अत एव निर्गुणचैतन्यं जीवस्वरूपमित्यवबुध्यते । अपहतपाप्मादयः शब्दास्त्वविशान्मकेभ्यो विकारमुखादिभ्यो धर्मेभ्यस्तस्य व्यावृत्तिर्योवयन्तः कथञ्चिन्नैव तस्या इत्यौहुलोमिर्नन्यते ॥ ६ ॥

अथ स्वमनमाह— एवमप्युपन्यासात्पूर्वभावादविरोधं वादरायणः ॥ ७ ॥

एवमपि चिन्मात्रस्वरूपत्वनिरूपणं सत्यपि तस्मिन्तस्य गुणाष्टकस्याविरोधं भगवान् वादरायणो मन्यते । कुतः ? उपन्यासेत्यादिः । प्रज्ञापतिवाक्ये तदुपन्यासान् प्रमाणान्तस्य पूर्वस्य जैमिन्युक्तस्यापि तत्र सत्त्वान् । श्रुतिर्वाविशेषेणोभयोर्वीक्ष्ययोः समप्रामाण्यादुभयवैधरूपत्वं मुक्तस्येति सिद्धान्तः । अत्र प्रज्ञानयन् एवेति श्रुतेर्निर्गुणचिन्मात्रं जीवस्वरूपमित्यर्थो वादरायणस्याभिमतः । एवमप्यविरोधमित्युक्तेः । न चैवमवधारणबाधः । सत्त्वोशेन जडव्यावृत्तस्वप्रकाशोऽयमात्मेति तस्माद्वाक्यादेव मुख्यत्वेः । न चेदृशोऽपि जीवे वाक्यान्तरावगन्तस्य तस्य गुणाष्टकस्य सम्बन्धो विरुध्यते । यथा कात्स्न्येन रमयन्ऽपि मैत्र्यवधने दृगादिप्राधा रूपकादिन्यादयो न विरुध्येरन्निति । तस्मादपहतपाप्मत्वादिना गुणाष्टकेन विशिष्टो ज्ञानस्वरूपो जीव आविर्भवतीति ॥ ७ ॥

अथ मुक्तस्य सत्यमङ्गुलत्वं निरूपयति । आन्दोग्ये "स तत्र पर्येति जज्ञन् क्रीडन् रममाणः स्वीभिर्वा

गुण-समूह मुक्तजीव में उपन्यस्त है । सूत्रोक्त आदि शब्द के द्वारा ब्रह्म-गुण आधार-विहारदिक भी मुक्त पुरुष में व्यवहार बोध्य है । उन गुणों में विशिष्ट मुक्तस्वरूप का आविर्भाव होता है—यह जैमिनी जी का मत है । स्मृति में भी कहा है कि "जिस प्रकार ज्योत्स्ना घटती नहीं है" । इस वाक्य के द्वारा ऐसे तात्पर्य का बोध होता है ॥ ७ ॥

औहुलोमि का मत यह है कि—ब्रह्मध्यान के द्वारा अविद्याविनिर्मुक्तजीव चिद्रूप ब्रह्म में सम्पन्न हो चिन्मात्र स्वरूप में आविर्भूत होता है क्योंकि बृहदारण्यक में द्वितीय मैत्रेयी के उपाख्यानमें कथित "स यथा मैत्र्यवधनेऽनन्तरोऽवाह्यः" इत्यादि श्रुति में प्रज्ञानयन् शब्द के द्वारा जीव के चैतन्यमात्रस्वरूप की अवधारणा हो रही है अतः एव निर्गुण चिन्मात्र ही जीव का स्वरूप है—ऐसा जाना जाता है । अपहतपाप्मादि गुणों के द्वारा अविद्याविनिर्मुक्त जीव की केवल प्रकृति विकारभूत भुग्वदुःखादि की व्यावृत्ति जाननी चाहिए ॥ ६ ॥

अथ निजमान को दिखाने हैं । वादरि ऋषि कहते हैं कि पूर्वोक्त प्रकार से जीव का चिन्मात्रस्वरूप निर्णीत होने पर उसके सत्यसंकल्पत्वादि गुणाष्टक का सम्बन्ध होना कोई विरोध नहीं है क्योंकि प्रज्ञापति के वाक्योक्त निर्गुण चिन्मात्रस्वरूप तथा जैमिनी-उक्त गुणाष्टक ये दोनों मुक्तजीव में सम्भव होते हैं । उभय स्थान में श्रुति दीव्यती है, उभय श्रुति ही है, दोनों में कोई विरोध नहीं है, अतएव उभय ही समान प्रमाण है । फलतः मुक्तजीव का उभय प्रकार स्वरूप सिद्ध है । "प्रज्ञानयन् एव" इत्यादि श्रुतिवत्त से निर्गुण चिन्मात्र ही जीव का स्वरूप है यह वाद-रायण जी का अभिमत है । अविरोध उक्ति से इस प्रकार सिद्धान्त किया जाता है । इसमें अवधारणा की कोई-बाधा नहीं होती है । इस वाक्य से आत्मा का सर्वांग में ब्रह्म का व्यावृत्त स्वप्रकाश स्वरूप स्पष्ट व्यक्त हो रहा है । इससे वाक्यान्तर से अवगन्त जीव के गुणाष्टक सम्बन्ध का भी विरोध प्राप्त नहीं होता है । जैसा कि मैत्र्यवधने वर्तमान होने पर इन्द्रियप्राय कर्तव्यादि गुणाविशिष्ट होता है, तथा उसमें कोई विरोध का अवकाश नहीं है, ठीक उसी प्रकार जीव अपहतपाप्मत्वाद के द्वारा ऐश्वर्यादि गुणाष्टक विशिष्ट हो आविर्भूत होता है—इसमें भी कोई विरोध नहीं है ॥ ७ ॥

यानैर्वा ज्ञानिभिर्वा" इति श्रूयते । तत्र संशयः । मुक्तस्य ज्ञान्यादिप्राप्तिः प्रयत्नान्तरादुक्त सङ्कल्पमात्रादिति । लोके राजादीनां सत्त्वं सङ्कल्पनयोगानामपि कार्यसङ्कल्पं प्रयत्नान्तरमापेक्ष्यदर्शनात् तत्तद्विनादेव सङ्कल्पान् तत्प्राप्तिरिति प्राप्ते—

सङ्कल्पादेव तच्छ्रुतेः ॥ ८ ॥

सङ्कल्पमात्रादेवाभ्य तत्प्राप्तिः । कुतः ? तच्छ्रुतेः । "स यदि पितृलोककामो भवति सङ्कल्पादेवाभ्य पितरः समुत्तिष्ठन्ति । तेन पितृलोकेन सम्पन्नो महीयते" इति पूर्वत्र तन्मात्रादेव तत्प्राप्तिप्रश्रवणान् । इतरथावधारणस्य चावयः । प्रज्ञानघन एवस्यत्र धर्मावेदकान् वाक्यान्तरान् तस्य व्यवस्थापनम् । न च तद्वत् सापेक्षत्वावेदकं वाक्यान्तरं पश्यामः । एषा स्वमुखैश्वर्यप्रधाना मुक्तिः सेवारमास्वादलुब्धैर्नापेक्ष्येति तद्वेद्यवचनान्युपपद्येरन्निति ॥ ८ ॥

अथ सत्यसङ्कल्पस्य मुक्तस्य पुरुषोत्तमैकाग्रसत्त्वं दर्शयति । मुक्तः पुरुषोत्तमादन्येन नियम्यो न वेति सन्देहे तदन्येन नियम्यः स्यात् परसद्भगवत्त्वान् राजसद्भगवत्त्वमिति प्राप्ते—

अत एव चानन्याधिपतिः ॥ ९ ॥

अतः पुरुषोत्तमानुग्रहाधिर्भावान् सत्यसङ्कल्पत्वादेव हेतोर्मुक्तोऽनन्याधिपतिश्च भवति । तामन्यन्यः पुरुषोत्तमादधिपतिर्यस्य सः । तदेकाग्र्यः सन् दीव्यतीति । इतरथा संसारविशेषापत्तिः स्यात् । अस्य सत्यसङ्कल्पत्वं स्वात्मभूतमपि पुरुषोत्तमोपासनादाविर्भूतमनोऽर्मा तमेवानन्तानन्दं स्वाश्रितवत्सलमनुकम्पयन् प्रमोदते । स च मुक्तमानन्दयतीति विवक्षयति दर्शयतश्चैवमित्यादिना । तदंशो जीवस्तस्य कर्तृत्वभोक्तृत्वे तस्मादेवेति प्राक् प्रदर्शितम् । अतः

अथ मुक्त जीव के सत्यसंकल्पत्व का निरूपण करते हैं—छान्दोग्य में कहा गया है कि "जीव ब्रह्मपुर में इच्छानुसार आहार करता है, इच्छानुसार स्त्री, विमान और ज्ञानियों के साथ क्रीड़ा करता है" इत्यादि । यहाँ संशय यह उठता है कि—मुक्त पुरुष की ज्ञाती प्रभृति की प्राप्ति यत्न के द्वारा होती है किम्वा संकल्पमात्र से ? सत्यसंकल्प राजादिकों के कार्यसंकल्प में प्रयत्नान्तर की अपेक्षा रहती है—ऐसा देखा गया है । अतएव मुक्तपुरुष का भी प्रयत्न के साथ वह संकल्प हो—इस प्रकार के प्रतिवाद का निरासन करते हैं—

मुक्तजीव के संकल्पमात्र से ही सब की प्राप्ति है—ऐसा स्वीकार करना होगा क्योंकि उस विषय में श्रुति का प्रमाण देखा जाता है । श्रुति में कहा गया है कि "वह यदि पितृलोक की कामना करता है तब उसके संकल्पमात्र से ही पितृलोक की उत्पत्ति होती है । वह उनके साथ सम्पन्न होकर आनन्दानुभव करता है" इत्यादि । संकल्पमात्र से ही उसके सबकी प्राप्ति सुनन में आती है । नहीं तो अवधारण का चाव होता है । प्रज्ञानघन पदार्थ की स्वाभाविकी सिद्धि ऐसी है । वेद में प्रयत्नान्तर सापेक्षत्व वाक्यान्तर नहीं है । अतएव प्रज्ञानघन पदार्थ की स्वाभाविक सामग्य से इस प्रकार व्यवस्था हुई है । और यह भी है कि मुक्तपुरुष की इस प्रकार इच्छा है ऐसी वाक्य वेद में नहीं दीव्यता है । अधिक सेवारमास्वाद में लुब्ध मुक्तपुरुष उस स्वमुखैश्वर्य प्रधान मुक्ति की अपेक्षा नहीं करते हैं । विशेष करके मुक्ति का इस प्रकार हेतुत्व यावक वचन-समूह शास्त्र में देखा जाता है ॥ ८ ॥

अथ मुक्तपुरुष सत्यसंकल्प होने पर भी एकमात्र पुरुषोत्तम का आश्रय रखते हैं यह दिखलाया जाता है । उनका पुरुषोत्तम से भिन्न और कोई नियामक है किम्वा नहीं है—इस प्रकार के सन्देह उठने पर राजगृह प्राप्त पुरुष जिस प्रकार उस पुर के कर्मचारियों के द्वारा नियमित होते हैं उसी प्रकार ब्रह्मपुर-परम गृह में अर्थात्त मुक्तपुरुष उस पुर के अन्यों के द्वारा नियमित होवे—इस प्रकार की आर्थात्त उठाकर उसका समाधान करते हैं—

मुक्तपुरुष पुरुषोत्तम के अनुगृहीत सत्यसंकल्प के कारण अनन्याधिपति होते हैं । अनन्याधिपति का अर्थ है कि उनका पुरुषोत्तम से अन्य अधिपति नहीं है, अर्थात्त एकमात्र पुरुषोत्तम ही उनके नियामक है । मुक्तपुरुष पुरुषोत्तम के आश्रय में रहकर क्रीड़ा करते हैं । नहीं तो उनको संसारविशेष की आर्थात्त उठ सकती है । अतः

अ. स्वमतमाह—

द्वादशाहवदुभयविधं बादरायणोऽतः ॥ १२ ॥

अतः सत्यसंकल्पत्वादेव हेतोरुभयविधं मुक्तं भगवान् बादरायणो मन्यते उभयविधवाक्यदर्शनान् । तमविप्रहं सविप्रहं च स्वीकरोतीत्यर्थः । द्वादशाहवत् । तथा द्वादशाहस्य यत्रमानेन्द्रयानेकयत्रमानकत्वं सत्रन्वमेकयत्रमानकत्वेऽहीनत्वं च न विरुध्यते । तथा स्वेच्छयाविप्रहत्वं सविप्रहत्वं च मुक्तस्येत्यर्थः । इदमत्र तत्त्वम् । मुक्तः सन्तु ब्रह्मविद्यायां संश्लिप्तपिपासाः सत्यसंकल्पाश्च भवन्ति । तेषु ये विप्रहर्तादिनामवस्ते सङ्कल्पादेव तद्वन्तः स्युः । स एकधेत्यादिश्रुतेः । ये तु न तादृशास्ते किन्तु न तद्वन्तः । अशरीरं वाच्येत्यादि श्रुतेः । ये ब्राह्मणवपुषा नित्यं ब्रह्मानुवृत्तिमिच्छन्ति तेषां तु तच्चिच्छक्तिमयं तदाविर्भवतीति किल नित्यं तद्वन्तस्तदनुवर्तन्त इति मन्तव्यम् । बृहदारण्यके यत्र त्वस्य सर्वमात्मेवाभूत्तत्वेन कं पश्येत् इत्यादिश्रवणान् । “स वा एष ब्रह्मनिष्ठ इहं शरीरं मत्तन्म-
निमृज्य ब्रह्माभिसम्पद्य ब्रह्मणा पश्यति ब्रह्मणा श्रुणोति ब्रह्मणो वेदं सर्वमनुभवति” इति माध्यन्दिनायनश्रुतेश्च । “वसन्ति यत्र पुरुषाः सर्वे वैकुण्ठमूर्तयः” इति स्मृतेश्च । आमायनसमयादेव सङ्कल्पा बोध्यः । यथाकृतश्रुतेः “गच्छामि विष्णुपुरादाभ्यां विष्णुदृष्ट्यानुदर्शितं” इत्यादि पूर्वस्मरणान् “मुक्तस्यैतद् भविष्यति” इत्येवं स्मृतेश्च ॥१॥

भोगहेतवो धर्मा दिव्यदेहयोगाश्च निरूपिताः । भोगश्च “सोऽश्नुते सर्वान्कामान्” इत्यादि श्रुतिमिद्धः । स चोभयथापि स्यादिति वक्तुं प्रारम्भः । तत्रैवं संशयः । मुक्तस्य भोगः सम्भवेन्नयेति । देहेन्द्रियादिविरहान् न सम्भवेत् यद्यपि योगी मन्तव्यस्तदाप्यानन्दपूर्णस्य तस्य तत्तृप्पणानुदयान् न स युक्त इति प्राप्ते—

सिद्ध होता है ॥ ११ ॥

अब अपने मत को दिखाने हैं—सत्यसंकल्पत्व के कारण मुक्त के दोनों प्रकार भगवान् बादरायण मानते हैं । उभय प्रकार के वाक्य का दर्शन होने से वे मुक्त का अविप्रह तथा सविप्रह दोनों को स्वीकार करते हैं । जिस प्रकार यत्रमान के इच्छानुसार—अनेक यत्रमान होने पर द्वादशाहयज्ञ को सत्र तथा एक जन यत्रमान होने पर उसे अहीन बोला जाता है । किन्तु दोनों ही द्वादशाह यज्ञ हैं । ठीक उसी प्रकार मुक्तपुरुष के सम्बन्ध में संकल्प के वश सवि-
प्रह और अविप्रह उभय स्वीकार्य हो सकता है । इसका तत्व यह है कि मुक्तपुरुष अवश्य ब्रह्मविद्या के द्वारा—
अविद्या आवरण का छेदन कर सत्यसंकल्प होते हैं । उनमें से जिनका साधन काल से सेवामंकल्प रहता है वे संकल्प से ही विप्रह विशिष्ट होते हैं । वहाँ “स एकधा” इत्यादि श्रुति प्रमाण घटना है । और जो संकल्प नहीं रखते हैं वे निराकारलोभ से विप्रहविहीन होते हैं । “अशरीरं वाच” इत्यादि श्रुति इसका प्रमाण है । जो ब्रह्म-
शरीर के द्वारा नित्य ब्रह्मानुवृत्ति की इच्छा करने हैं, उनका मुक्तावस्था में विच्छक्तिमय देह का आविर्भाव होता है । वह अनुवर्तित नित्य है । बृहदारण्यक में पाठ है कि “जहाँ इसका समस्त आत्मा ही हो जाता है तब वहाँ किस से कौन देखा जा सकता है” इत्यादि । माध्यन्दिनायनश्रुति में भी कहा है—“वह यद ब्रह्मनिष्ठ पुरुष इमं मनुष्य शरीरं का त्याग कर ब्रह्म की प्राप्ति कर ब्रह्म के द्वारा देखता है, घञ के द्वारा सुनता है, ब्रह्म के द्वारा ही समस्त अनुभव करता है” इत्यादि । स्मृति में भी कहा है—“जहाँ वैकुण्ठ मूर्ति वाले सकल पुरुष वास करने हैं” तथा “मैं विष्णु पादों में गमन करता हूँ, विष्णु दृष्टि में मेरा दर्शन होता है” इत्यादि वाक्य से साधनकालीन संकल्प ही मुक्तावस्था में अविप्रह किम्बा सविप्रह का निदान करके देखा जाना है । साधनकाल में जो जो संकल्प किया जाता है, वह मुक्तावस्था में कार्यकारी हो जाता है ॥ १२ ॥

मुक्त का भोग हेतु रूप सकल धर्म तथा दिव्य देहयोग निरूपित हुए हैं । “वह समस्त कामनाओं का भोग करता है” इत्यादि वाक्य से उनका भोग श्रुति मिद्ध है । अब वह भोग सविप्रह तथा अविप्रह उभय स्वरूप से है—

तन्वभावे सन्ध्यवदुपपत्तेः ॥ १३ ॥

न च विग्रहाभावे भोगासम्भवः । तत्र सन्ध्यवदुपपत्तेः । सन्ध्यवदुपपत्तेः । तत्र यथा तनुं विनापि भोगः
एवमिहापि स उच्यते ॥ १३ ॥

सविग्रहत्वे तु पुष्कलभोग इत्याह—

भावे जाग्रदन्त ॥ १४ ॥

भावे विग्रहसत्त्वे जाग्रदन्तः । पूर्वपक्षस्तु भोक्तव्यस्य रसादेर्भगवत्प्रसादत्वेन स्पृहणीयत्वादेव न युक्तः । नृप-
त्यापि हरेर्भक्तेरद्वया भोगेच्छादयः । मुक्तस्य तु तत्प्रसादे भोग्ये भक्त्यैव स्पृहादय इति बोध्यम् ॥ १४ ॥

अथ मुक्तस्य सार्वज्ञ्यं प्रकाशयति । “न पश्यो मृत्युं पश्यति न रोगं नोत दृष्ट्वितां सर्वं ह पश्यः पश्यति
सर्वमाप्नोति सर्वंरा” इति द्वान्द्वोऽयं सर्ववस्तुविषयकं ज्ञानं मुक्तस्योक्तम् । तदुच्यते न वेति संशयं प्राज्ञेनात्म-
नेत्यादिश्रवणान्न न युक्तमिति प्राप्नोति—

प्रदीपवदावेशस्तथा हि दर्शयति ॥ १५ ॥

प्रदीपस्य यथा प्रभयान्तकदेशावेशस्तद्वत् प्रमृताया प्रज्ञायाऽन्तर्भावविशो मुक्तस्य भवति । तथाहि श्वेताश्वनरोक्ता
श्रुतिर्दर्शयति । “प्रज्ञा च तस्मान् प्रमृता पुराणी” इति । तस्मादीशाभिहितान् जीवस्य पुराणी प्रज्ञा प्रमृता
भवतीत्यर्थः ॥ १५ ॥

ननु मुक्तो सार्वज्ञ्यं न युक्तम् । प्राज्ञेनात्मनेति श्रुत्या तत्र विशेषज्ञानप्रतिपेक्षादिति चेत्तत्राह—

इसको कहते हैं । वहाँ यह सन्देह है कि मुक्त का भोग सम्भव है किम्बा नहीं है ? देहेन्द्रिय से रहित योगीपुरुष
का भोग सम्भव नहीं है तथा सविग्रह मुक्त पुरुष के भी पूर्णानन्दत्व होने के कारण भोग से तृप्णा का अभाव
है । इसलिये वहाँ भोगेच्छा सम्भव नहीं है इस प्रकार पूर्वपक्षीय सिद्धान्त के समाधानार्थ परवर्ती सूत्र का अन्व-
यारण करने हैं—

विग्रह के अभाव से भोग असम्भव—ऐसा नहीं है । स्वप्न में जिस प्रकार शरीर का सम्बन्ध नहीं रहने पर
भी भोग सम्भव होता है, ठीक उसी प्रकार अविग्रह मुक्तपुरुष के मानसभोग का मुख्य विद्यमान रहता है ॥१५॥
किन्तु सविग्रह में पुष्कल भोग होता है—इस कहते हैं ।—सविग्रह मुक्तपुरुष का भोग जग्रत् अवस्था की तरह
स्थूलरूप है । आनन्द पूर्ण जीव की भोग तृप्णा नहीं रहती है यह पूर्वपक्ष का मत ठीक है परन्तु भगवान् के प्रसा-
दरूप भोक्तव्य रसादि भोग के लिये मुक्तपुरुष की भी भोगेच्छा असम्भव नहीं है । जिस प्रकार आत्मकाम-
भगवान् के भक्तेच्छा के अनुसार भोगेच्छादिक होते हैं, ठीक उसी प्रकार मुक्तपुरुष का भगवान् के प्रसाद से
भोग करने में स्पृहा का उदय रहता है ऐसा जानना चाहिए ॥ १४ ॥

अथ मुक्तपुरुष की सार्वज्ञ्यता दिखाने हैं ।—“न पश्यो मृत्युं पश्यति” इत्यादि वेद वाक्य में मुक्त जीव का
सर्ववस्तु विषयक ज्ञान कहा जाता है । वह यथा युक्त है किम्बा नहीं है ?—इस प्रकार के सन्देह उठने पर “प्राज्ञे-
नात्मना” इत्यादि श्रुति में वह युक्त नहीं है इस प्रकार के पूर्वपक्ष का खण्डन करने हैं—

प्रदीप जिस प्रकार प्रभा के द्वारा अनेक देवा में प्रकाश करता है, ठीक उसी प्रकार मुक्त का ईश्वरकर्तृक प्रमृता
प्रज्ञा के द्वारा अनेक अर्थों में आवेश होता है । योनासार इतिहास में कहा है कि “ईश्वर से मुक्तजीव की स्वा-
भाविक पुरातन प्रज्ञा प्रमृता होती है ॥ १५ ॥

अच्छा ? भक्ति में सार्वज्ञ्यत्व अप्रयुक्त है । “प्राज्ञेनात्मना” इस श्रुति वाक्य में वही विशेष ज्ञान का प्रतिपेक्ष

स्वाध्यायसम्पत्त्योरन्यतरापेक्ष्यमाविष्कृतं हि ॥ १६ ॥

नैतद्वाक्यं मुक्तस्य विशेषज्ञानं वारयितुमलम् । यत् स्वाध्यायसम्पत्त्योरन्यतरापेक्ष्यं तत् । स्वाध्यायः सुषुप्तिः सम्पत्तिस्तूकान्तिः । आन्दोग्ये "स्वमपीतो भवति तस्मादेनं स्वपीतीत्याचक्षते" "वाक् मनसि सम्पद्यते" इति च श्रवणान् । हि यतः श्रुत्यैव स्वाध्यायकर्मयोजनस्य निःसंगत्वमाविष्कृतं मुक्तो सार्वज्ञ्यं च । तत्रैव नाह स्वन्वयमेवं स प्रत्यात्मानं ज्ञातात्ययमहमस्मीति नो एवेमानि भूतानि विनाशमिवापीतो भवति । नाहमत्र भोग्यं पश्यामि" इति स्वाध्याये निःसंगत्वमुक्त्वा तत्रैव वाक्ये मुक्तमविकृत्य "म वा एष एतेन दिव्येन चक्षुषा मनस्येतान् कामान् पश्यन् रमते य एते ब्रह्मलोकः" इति तस्य सार्वज्ञ्यमुक्तं । उक्तमे निःसंगत्वन्त्येनभ्यो भूतेभ्यः समुन्वाय तान्येवानुविनश्यति" इत्यादिद्वितम् । विनश्यति न पश्यतीत्यर्थः । तथा च मुक्तः सर्वज्ञो भवतीति ॥ १६ ॥

"अथ य इह आत्मानमनुविद्य ब्रजन्त्येतांश्च सत्यान्कामांस्तेषां सर्वेषु लोकेषु कामचारो भवति । स यदि पितृलोककामो भवति" इत्यादि श्रुतं तत्रैव । इह भवति संशयः । मुक्तो जगत्कर्ता स्यान्नवेति । परमसाम्यप्राप्तेः सत्यसङ्कल्पतायाश्चोक्तेः स्यादिति प्राप्ते—

जगद्व्यापारवर्जं प्रकरणादसन्निहितत्वात् ॥ १७ ॥

स यदीत्याद्यवगतो मुक्तसर्गो यतो वा इमानीत्याद्यवगतं निखिलचिदचित्सृष्टिस्थितिनियमनरूपं ब्रह्मैकान्तं जगद्व्यापारं विहाय बोध्यम् । कुतः ? प्रेति । यतो वा इत्यादेः ब्रह्मैव प्रकृत्य पाठान् । न चानुकर्षणाकर्षणाभ्यां मुक्तस्य न प्राप्तिरित्याह असन्निहितम् । मुक्तस्य तत्मानिध्याभावान्न ताभ्यां सत्यर्थः । इतरथा "जन्मान्मस्य यतः" इति ब्रह्मत्वलक्षणं न नृयान् । अनेकेश्वरता चानिष्टापद्येत तस्मान्न मुक्तो जगद्व्यापारीति ॥ १७ ॥

है-इस प्रकार के पूर्वपक्ष का समाधान करते हैं —

यह वाक्य मुक्त के विशेष ज्ञान का निवारण नहीं कर सकता है क्योंकि श्रुति में केवल सुषुप्ति तथा उक्तान्ति-काल में जीव के विशेष ज्ञान का निषेध है । परन्तु मुक्तावस्था के लिये कुछ नहीं कहा गया है । "स्वमपीतो भवति तस्मादेनं स्वपीतीत्याचक्षते" इत्यादि आन्दोग्य में मुक्ता जाना है । निःसन्देह श्रुति के द्वारा सुषुप्ति तथा उक्तान्ति-अवस्था में जीव के निःसंगत्व का तथा मुक्ति अवस्था में सार्वज्ञ्यत्व का निर्धार किया गया है । वहाँ श्रुति में "ति श्रव्यं ब्रह्म यद्वा प्रत्यात्मानं को नहीं जानता है" इत्यादि वाक्य के द्वारा सुषुप्ति काल में निःसंगत्व कहकर उस वाक्य में फिर मुक्त का अधिकार कर "म वा एष एतेन दिव्येन चक्षुषा मनस्येतान् कामान् पश्यन् रमते य एते ब्रह्मलोकः" इत्यादि वाक्य से उसके सार्वज्ञ्यत्व का निर्णय किया गया है । उक्तान्ति समय में भी "एतेभ्यो भूतेभ्यः समुन्वाय तान्येवानुविनश्यति" इस प्रकार निःसंगत्व होना कहा है । यहाँ विनश्यति शब्द का अर्थ नहीं देखना है । अतएव मुक्त का सार्वज्ञ्यत्व सिद्ध हुआ है ॥ १६ ॥

इसके अनन्तर "जो यहाँ आत्मा को जानकर गमन करता है वह समस्त कामनाओं को प्राप्त होता है, उसका समस्त लोकों में कामचार होता है, वह यदि पितृलोक की कामना करता है तब उसे पितृलोक मिलता है" इत्यादि श्रुति का वचन है । यहाँ संशय यह है कि मुक्त जगत्कर्ता है किन्वा नहीं है ? परम साम्यप्राप्ति, तथा सत्यसंकल्पता के कथन से मुक्त जगत्कर्ता है-इस प्रकार के पूर्वपक्ष का उत्तर देने हैं —

"वह यदि" इत्यादि वचन से जो मुक्तसर्ग अवगत हो रहा है वह निखिल-चित्-शक्ति-जगत् के सृष्टि-स्थिति-नियमन रूप जगद्व्यापार ब्रह्म-कार्य के विना जानना चाहिये । "जिस्से ये सब जगत्" इत्यादि विषय ब्रह्मकारक है । जगत् व्यापार कार्य को छोड़कर ही और समस्त कार्य में मुक्त की सामर्थ्य है । अनुकर्षण तथा आकर्षण के द्वारा भी मुक्त की वह प्राप्ति नहीं हो सकती है । मुक्त को उगका सान्निध्य नहीं है । नहीं तो "जन्मान्मस्य यतः"

ननु "सर्वेऽस्मै देवा बलिमाचहन्ति" इत्यादि तैत्तिरीयके "स स्वराट् भवति तस्य सर्वेषु लोकेषु कामचारो भवति" इति छान्दोग्ये च स सर्वेश्वराद्यन्वादेभ्यः स्योपदेशान् मुक्तस्यादृशः स्यादिति चेन्नब्रूह—

प्रत्यक्षोपदेशान्नेति चेन्नाधिकारिकमण्डलस्योक्तेः ॥ १८ ॥

प्रत्यक्षेण श्रुत्यैव मुक्तस्य जगद्व्यापारोक्तेस्तस्य तद्वर्जनं न युक्तमिति चेन्न । कुतः ? अधिकारिकेति । चतुर्मुखादयो ह्याधिकारिकास्तेषां मण्डलानि लोकास्तस्या भोगाः परेशानुगृहीतस्य सत्तस्य भवन्तीति तथोच्यते । यथा कुमारनारदादेस्तेष्वप्रतिदत्ता गतिस्तत्त्वामिस्यकारश्च स्मर्यते । तथा च तद्विभूतिभूतान् कार्यान्तरगतान्भोगान् मुक्तस्तदनुग्रहाद्भजनीति तत्र तत्राभिधानान् न तद्व्यापारी सः ॥ १८ ॥

ननु मुक्तश्चेन् कार्यान्तरगतान्भोगान्भुंक्ते तर्हि संसारितो न विशेषस्तेषां विनाशित्वादिति चेन्नब्रूह—

विकारावर्त्ति च तथा हि स्थितिमाह ॥ १९ ॥

विकारे प्रपञ्चे जन्मादिपट्टके वा न वर्त्तते इति विकारावर्त्ति निरवयं ब्रह्मस्वरूपं तदगुणभूतं तद्वामादिकं च । तत्तद्विषयया विषयया तत्तदावृत्तिपरिज्ञानमुक्तस्तदनुभवमितिपृथीति न किञ्चिद्वृत्तम् । हि यतः कठश्रुतिर्मुक्तस्य तथा स्थितिमाह । "पुरमेकादशद्वारसज्ज्यावक्रतजसः । अनुष्ठाय न शोचति विमुक्तश्च विमुच्यते" इति । स्वरूपावरिक्यावृत्त्या विमुक्तो विद्वान् गुणावरिक्या तथा विमुच्यते इत्यर्थः । तथा च द्विविधावृत्तिविमुक्तस्तन साक्षा-

यह ब्रह्म लक्षण सूत्र नहीं कहा जाता । और यह भी है कि मुक्त का जगत्कर्तृत्व स्वीकार करने पर अनन्त ईश्वरता की आपत्ति उठ सकती है जिससे महान् अनिष्ट आ सकता है । अतएव मुक्तजीव जगद्व्यापारी नहीं है ॥ १७ ॥
अच्छा ? "समस्त देवता उसे बलि प्रदान करने हैं" इत्यादि तैत्तिरीयक में तथा "वह स्वराट् होता है उसका समस्त लोकों में कामचार होता है" इत्यादि छान्दोग्य में समस्त-देवताओं का आराध्य होने के कारण मुक्त के परमेश्वर्य का उपदेश है, अतएव मुक्त का जगत्कर्तृत्व सिद्ध होता है—इस प्रकार के पूर्वपक्ष का उत्तर देते हैं—

श्रुति में मुक्तजीव के जगद्व्यापार का साक्षान् रूप में कथन है । अतएव मुक्त का जगत्कर्तृत्व निषेध नहीं होना चाहिए—ऐसा नहीं कह सकते हैं, क्योंकि चतुर्मुखादि अधिकारक लोक-समूह तथा लोकसम्बन्धी सकलभोग ईश्वर के अनुग्रह में ही मुक्त को सिद्ध होते हैं । जैसा कि सनकादि ऋषियों की यथेच्छाक्रम से अप्रतिदत्त गति के द्वारा उन सकल धामों में गमन तथा उन उन लोकों के अधिकारियों से पूजादि का पुराणादि में कथन है । अतएव मुक्तपुरुषगता भगवान् के अनुग्रह में ही उनके विभूतिरूप ब्रह्माण्डादिगत भोगों का भोग करते हैं—इस प्रकार का जहाँ तहाँ वर्णन होने के कारण मुक्तगता जगद्व्यापारी नहीं है ॥ १८ ॥

अच्छा ? यदि मुक्त कार्यान्तर्गत भोगों का भोगते हैं तब संसारी से उनमें कोई विशेषता नहीं रहती है क्योंकि वे भोग-समूह तो विनाशशील ही हैं, इस प्रकार के पूर्वपक्ष का समाधान करते हैं ॥—

मुक्तपुरुषों में प्रपञ्चान्तर्गत जन्म, स्थिति, वृद्धि, अपक्षय, परिणाम तथा नाश ये छौं विकार नहीं हैं । भगवद्विषया विद्यावृत्ति के द्वारा अविद्या के नाश हो जाने के कारण वे सब निरवयव ब्रह्मस्वरूप होकर उन सब विषयों का भोग करते हैं, उसमें उनकी कोई हानि नहीं है । कठश्रुति ने मुक्त को उस प्रकार स्थिति कही है । "सर्वज्ञ एकादश द्वार से युक्त शरीररूप अन्तःपुर में अर्थात् हृत्कमल में स्थित श्रीहृत् का ध्यान कर शोकरहित हो जाता है" इत्यादि । स्वरूप आवरण वृत्तिसे विमुक्त हो गुणावरण वृत्तिसे मुक्त हो जाता है यह तात्पर्य है । दो प्रकार आवृत्तिसे विमुक्त होकर भगवान् का साक्षात्कार कर विराजमान होता है, अतएव वह अक्षयपुरुषार्थशाली हो जाता है । तात्पर्य यह है कि जीव के स्वरूपावृत्ति तथा गुणावृत्ति ये दो आवरण हैं । चितस्वरूप जीव का जड़भिमान स्वरूपावृत्ति है तथा स्वाभाविकी भगवद्वृत्ति का विषयार्थ में पर्यवसान हो जाता गुणावृत्ति है । तत्त्वज्ञान के द्वारा स्वरूपावरण

तस्य निष्कर्षात्त्वज्ञयपुमर्थमाकु स इति । इयमाश्रुतिर्मेघमालेव जीवदृष्टिगतैव बोध्या न तु ब्रह्मगता । “विलज्ज-
मानया यस्य स्यात्पुगीक्षायश्चेऽमुया । विमोहिता विकल्पन्त ममाहमिति दुर्वियः” इति स्मृत्यन्त । न हि मेघमालया
रविरिवात्रियते ॥ १६ ॥

ननु सत्यमङ्गुल्यादिगुणकचिदानन्दस्वरूपजीवसाक्षात्कारस्य पुनर्यत्वादत्वं ब्रह्मसाक्षात्कारप्रयामेनेति चेत्तत्राह—

दर्शयतश्चैवं प्रत्यक्षानुमाने ॥ २० ॥

यद्यपि मुक्तो जीवस्तादृशस्वभावात्मनासौ नानन्तानन्दशाली भवति तस्यागुत्वान् किन्तु ब्रह्मणैव तस्यापरि-
मितानन्दत्वादिति श्रुतिस्मृती दर्शयतः । “रमं ह्येवायं लब्धवानन्दी भवति” इति श्रुतिः । भूम्नि मत्वर्ययः ।
“ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठादममृतस्याव्ययस्य च । शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्यैकान्तिकस्य च” इति स्मृतिश्च ॥
अल्पधनो हि महाधनमाश्रित्य सम्पन्नो भवतीति युक्तिश्च शब्दात् ॥ २० ॥

ननु “निरञ्जनः परमं साम्यमयैति” इति श्रवणादात्मनैव मुक्तस्तादृशः स्यान् ततः किमीधरेण । अगुत्वं तु तस्य
बुद्धिगतं क्वचिदुपचरितमिति चेत्तत्राह—

भोगमात्रसाम्यलिङ्गाच्च ॥ २१ ॥

चशब्दोऽवधारणे । मण्डूकानुत्या पूर्वतो नेत्यनुवर्तते । “सोऽश्नुते सर्वान्कामान् सह ब्रह्मणा विपरिचिता” इति
मुक्तस्य भोगमात्रे भगवत्साम्यवचनान् लिङ्गादेव स्वरूपसाम्यं वाक्यार्थो न भवतीत्यर्थः । चोचन्तु प्राक् परिहृतं ।

का तथा परेशानुशीलन से गुणावरण का क्षय होता है । इन दोनों आवरणों से मुक्त होने पर भगवत्साक्षात्कार
होता है इसके अनन्तर अक्षय पुरुषार्थ का लाभ होता है । जीव इन दोनों आवरणों में आकर मकुण्ठ भाव को
प्राप्त हो जाता है । यह आवरण मेघमाला की तरह जीवदृष्टिगत है । परब्रह्मगत नहीं है । अर्थात् मेघ जिस प्रकार
दर्शक के चक्षु का आवरण कर उसके दृष्टिमार्ग से सूर्यप्रकाश का निवारण करता है, किन्तु सूर्य का आवरण
नहीं करता है, ठीक उसी प्रकार माया जीव की ज्ञानशक्ति को ढककर उसके लिये परमेश्वर साक्षात्कार का निवा-
रण करती है, परन्तु परमेश्वर को नहीं ढकती है । स्मृति में कहा है—“विलज्जामात्र माया जिनके समक्ष नहीं टहर
सकती है” । माया को लज्जा होने का कारण यह है कि वह जीव को निजवृत्ति में आच्छादित करती है ॥ १६ ॥

अच्छा ? सत्यमङ्गुल्यादिगुण युक्त चिदानन्द स्वरूप जीव साक्षात्कार का पुरुषार्थ है । ब्रह्मसाक्षात्कार प्रयाम
की आवश्यकता क्या है ? इस प्रकार के पूर्वपक्ष का उत्तर देते हैं —

यद्यपि मुक्तजीव ऐसा ही है तो भी वह निज से अनन्त आनन्दशाली नहीं हो सकता है क्योंकि उसका स्वरूप अगु
परिमाणक है । परन्तु ब्रह्म के द्वारा ही उसका अपरिमित आनन्दलाभ होता है—यह श्रुति स्मृति दिखाने हैं । श्रुति
में कहा है “यह रम को प्राप्त होकर आनन्दलाभ करता है” । यहाँ रम शब्द का अर्थ प्रचुर अनन्त आनन्दशाली
रसमय भगवान् हैं । स्मृति में भी कहा है । “अमृत, अव्यय, शाश्वतधर्मी ऐकान्तिक सुखरूप ब्रह्म का भी मैं
आश्रय हूँ । अर्थात् ब्रह्म मेरी कान्तिरूप है तथा मैं बनीभूत आनन्द सागर हूँ । अल्पधनी ही महाधनी के आश्रय
में सम्पन्नशाली होता है—यह युक्ति “च” शब्द से जाननी चाहिए ॥ २० ॥

अच्छा ? “निरञ्जन होकर परम साम्यता को प्राप्त करता है” इत्यादि श्रवण से मुक्त अपने से ही ऐसा होता है फिर
ईश्वरग्रीनत्व स्वीकार की आवश्यकता क्या है । अगुत्व उसका बुद्धिगत उपचारमात्र बोला जा सकता है, इस
प्रकार के पूर्वपक्ष का उत्तर देते हैं —

“च” शब्द अवधारण में है । मण्डूकानुति न्याय से तत्कार का पूर्वगुत्र से अनुवर्तन है । “सोऽश्नुते सर्वान्
कामान् सह ब्रह्मणा विपरिचिता” इति यह मुक्त का भोगमात्र में भगवत् साम्यतापरक वचन है । परन्तु जीव और

अनेन स्वरूपनिर्णयान्तरमूत्रेण जीवब्रह्मणो भोगमात्रेणैव साम्यं ब्रुवन शास्त्रकृतयोः स्वरूपसाम्यं कृतं वैतर्क्यं वास्तवमित्युपादिशन् ॥ २१ ॥

अथ मुक्तस्य सार्वदिकं भगवत्सान्निध्यं वक्तुमारम्भः । अथ भगवत्लोकप्राप्तिवाच्यानि विषयः । तत्रैवं भेदः । तत्प्राप्तिलक्षणा मुक्तिः क्षय्या स्यादक्षय्या चेति । लोकत्वाविशेषान् स्वर्गादिव तस्मान् पानमम्भयान् ज्ञय्या स्यादिति प्राप्ते—

अनावृत्तिः शब्दादनावृत्तिः शब्दान् ॥ २२ ॥

भगवदुपासनया तदवगतिपूर्वया तल्लोकं गतस्य न तस्मादनावृत्तिर्भवति । कुतः ? शब्दान् । “एनेन प्रतिपद्यमाना इमं मानवमावर्त्ता नावर्त्तन्ते” । “स मूलवत् वर्त्तयन् यावदायुषं ब्रह्मलोकमभिमम्वयते । न च पुनरावर्त्तते” इति श्रुतेः । “मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयमशाश्वतम् । नानुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गताः । आब्रह्मभुवनाल्लोकाः पुनरावर्त्तितोऽर्जुन । मामुपेत्य तु कोन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते” इति स्मृतेश्च । न च सर्वेश्वरः श्रीहरिः स्वाधीनमुक्तं स्वलोकात्कदाचित् पतयितुमिच्छेत् मुक्तो वा कदाचित् तं जिहामेदिति शक्यं शङ्कितुम् । “प्रियो हि ज्ञानिनोऽत्यर्थमहं स च मम प्रियः” । “माधवो हृदयं मयं माभूनां हृदयं त्वहम्” इत्यादिषु द्वयोर्मयः स्नेहानि शयाभिधानान् । “ये दारागारपुत्राप्राप्राणान् वित्तमिमं परम् । हित्वा सां शरणं याताः कथं तांभ्यक्तुमुत्सहं । धौतात्मा पुरुषः कृष्णपादमूलं न मुञ्चति । मुक्तसर्वपरिक्लेशः पान्थः स्वशरणं यथा” इत्यादिषु भजद्वयागमद्वय-भजनीयैकसंरतिस्मरणान् निर्दोषाच्च । एतदुक्तं भवति । सत्यवाक् सत्यमद्वयः स्वाश्रितवात्सल्यचारिणिः सर्व-

ब्रह्म में सार्वकालिक स्वरूपगत तथा सामर्थ्यगत वैतर्क्य नित्य रहता है । यह वाक्यार्थ स्वरूपसाम्य-परक नहीं है । पहले ‘स्वात्मनोश्चोत्तरयोः’ इस सूत्र की व्याख्या में इसका परिहार हुआ है । इस स्वरूप निर्णयक अन्तरमूत्र है । पहले ‘स्वात्मनोश्चोत्तरयोः’ इस सूत्र की व्याख्या में इसका परिहार हुआ है । इस स्वरूप निर्णयक अन्तरमूत्र से शास्त्रकार जीव-ब्रह्म के भोगमात्र में साम्यता कहते हुए स्वरूपगत तथा सामर्थ्यगत परमार्थ वैतर्क्य वास्तविक है-ऐसा उपदेश करते हैं । क्लेशभाव तथा आनन्दांश में मुक्तपुरुष का परमेश्वर के साथ साम्य है परन्तु अन्य विषय में भेद है । अतएव भोगांश में साम्य रहने पर भी स्वरूप तथा सामर्थ्यांश में भेद अवश्य है ॥ २१ ॥

इसके अनन्तर मुक्त का सर्वदा भगवत् सान्निध्य कहने का आरम्भ करते हैं । इस प्रकरण में भगवत्लोक प्राप्ति के वाक्य समूह विषय है । वहाँ संशय यह है कि भगवत्प्राप्तिलक्षणा मुक्ति अनित्य है किन्वा नित्य है ? लोकत्व अविशेष के कारण स्वर्ग में पतन की तरह वह अनित्य होता है-इस प्रकार के पूर्वपक्ष का उत्तर देते हैं—

भगवत्त्वज्ञान-पूर्विका भगवदुपासना के द्वारा तल्लोकगत जीव की उस लोक में फिर आवृत्ति नहीं है क्योंकि श्रुति-स्मृति में ऐसा ही कहा गया है । श्रुति में यथा—“इम प्रकार ब्रह्मलोक प्राप्त होकर फिर इस मानव लोक को नहीं आते हैं” । “यह इस प्रकार यावत् आयु रह कर ब्रह्मलोक को प्राप्त होता है फिर वहाँ से नहीं फिरता है” इत्यादि । गीता में भी कहा है—“परमसिद्धिं प्राप्त महात्मागण मुक्त को प्राप्त होकर दुःखपूर्ण, लेश्वर पुनर्जन्म को फिर नहीं प्राप्त होते हैं । हे अर्जुन ! ब्रह्मलोक पर्यन्त समस्त भुवन पुनरावृत्तिक हैं । मुक्तको प्राप्त होने पर फिर पुनर्जन्म नहीं है” इत्यादि । सर्वेश्वर श्रीहरि स्वामीन मुक्तजीव को निजलोक में कभी गिराने की इच्छा नहीं करते हैं न मुक्तपुरुष कभी भगवान् को परित्याग करना चाहते हैं । अतएव इस विषय में शङ्का का अवसर वहाँ है । “मैं जानी के अत्यर्थ प्रिय हूँ, जानी भी मेरा अत्यन्त प्रिय है” “माधुगण मेरा हृदय तथा मैं माधुओं का हृदय” “जो स्त्री-पुत्र-वन्धु धन-प्राण समस्त को नि-लाञ्छली देकर मेरे शरण में आते हैं, मैं उनको किस प्रकार परित्याग कर सकता हूँ?” “पवित्रात्मा पुरुष श्रीकृष्ण-पाद मूल को नहीं छोड़ता है । सर्वक्लेश से विमुक्त पान्थ जिस प्रकार निज शरण में आता है” । इत्यादि स्थल में भगवान् के भक्त का अपरित्याग तथा भक्त की भगवान् में एकमात्र संरति स्पष्ट ही कही गई है । इसका तात्पर्य

अतः स्वभक्तानां स्वनिमित्तपरिवर्त्यनस्यैव विषयाणां स्ववैगुण्यकारीमविद्यां निर्भूय ताननिप्रियां निजज्ञानं स्वान्नि-
कनुपानीय कदाचिदपि न जिहामति । जीवन् गणैकान्येषां सुखाभासात् नृ-क्षेत्रे तेष्वनुराग्यन् स्वमीनामन्येष्वन-
नुभागीयविशेषोपलब्धान् सद्गुरुप्रसादान् विदितनिजोशिस्वरूपस्त्वदितरनिष्पृहस्तदनुवृत्तिपरिशुद्धस्त्वमनन्तानन्दवि-
त्स्वरूपं प्रसादाभिमुखं मुहूर्तमं निजस्वामिनं प्राप्य कदाचिदपि न द्विच्युतिं चेच्छतीति शास्त्रादेवाविगतमतः शास्त्रै-
कशरणैस्तथैव तत्तदाम्येयमिति । सूत्राभ्यासः शास्त्रसमाप्तिद्योतनार्थः ॥ २२ ॥

समुद्धृत्य यो दुःखपट्टान् स्वभक्तान् नयत्यन्युतश्चित्सुखे धाम्नि नित्ये ।

प्रियात् गाढरसान् तिलाद्वै विमोक्तुं न चेच्छस्वसावेव मुञ्चेत्तिथेयः ॥

श्रीमद्गोविन्दपदारविन्दमकरन्दलुब्धचेतोभिः । गोविन्दभाष्यमनन्तं पाठ्यं शपथोऽपि नोऽज्येयः ॥

विद्यारूपं भूषणं मे प्रदाय त्वयानि नित्ये तेन यो मामुदारः ।

श्रीगोविन्दः स्वप्ननिर्दिष्टभाष्यो गतावन्धुर्वन्धुराङ्गः स जीवान् ॥

इति श्रीमद्गोविन्दभाष्ये ब्रह्मगूत्र-व्याख्यानं चतुर्थोऽध्यायस्य चतुर्थः पादः ।

॥ सम्पूर्णमिदं वेदान्तदर्शनम् ॥

यह है कि सत्यवाक्-सत्यमङ्गल-निजआश्रित-वात्सल्यसागर सर्वेश्वर श्रीहरि समस्त विषय परित्यागकारी निजभक्तों
को निजवैमूल्यकारी अविद्या को निर्भूत कर अनिप्रिय-निजअंशरूप उनके अपने निकट में लाकर कभी परित्याग
नहीं करते हैं । जीव भी सुख का अन्येषण करता हुआ सुखाभास देख तुच्छ जड़ प्राकृतवस्तु में रज्यमान हो
असंख्य जन्म अतिवाहित के पश्चात् भाग्यबल से सद्गुरुप्रसाद के वश निज-अंशी भगवान् के स्वरूपतत्त्व को अ-
वगत करता है । इसके अनन्तर भगवान् से इतर सकल विषय में निष्पृह होकर भगवदनुवृत्ति के द्वारा परिशुद्ध
हो उन अनन्त आनन्द चित्पतस्वरूप निजस्वामी को सुदृत्तम रूप से प्राप्त होकर फिर उनकी विच्युति नहीं चाहता
है । यह सब शास्त्रों से जाना जाता है । अतएव शास्त्र का शरण लेकर उसी प्रकार अवस्थान करें । सूत्र की पुन-
रावृत्ति शास्त्र समाप्ति के द्योतन के लिये है ऐसा जानना चाहिए ॥ २२ ॥

जो श्री अन्युत निजभक्तों को दुःखरूप पंक से उद्धार कर निज चित् सुख स्वरूप नित्यधाम में ले जाते हैं
तथा जो निज भक्तों को तिलाद्वै के लिये भी अनुराग वश परित्याग नहीं करते हैं वे भगवान् श्रीगोविन्द विद्वानों
के उपास्य हैं ॥

श्रीमद् गोविन्द पदारविन्द के मकरन्द में लुब्धचित्त वाले व्यक्तिगण इस गोविन्दभाष्य का पाठ करें । अन्य
के लिये शपथ है कि वे इसका पाठ न करें ॥

जो उदार पुरुषोत्तम मुझे विद्या रूप भूषण का प्रदान कर अर्थात् विद्याभूषण नाम से मेरी जगत् में जितनी
प्रसिद्धि की तथा स्वप्न में दर्शन देकर इस भाष्य का निर्देश किया है, वे राधापति त्रिभंगमनोहर श्रीगोविन्द
जय युक्त हों ॥

॥ गोविन्दभाष्यानुवाद में चतुर्थ अध्याय का चतुर्थपाद समाप्त ॥

अनुवादक—कृष्णदास, कुसुमसरोवरवाले ।

स्थान-मालसर [गुजरात] श्री सत्यनारायण जी के मन्दिर में भाद्रपद पूर्णिमा संवत् २०१० में
इस गोविन्दभाष्य का अनुवाद समाप्त हुआ ।

श्रीमद् गौरगोविन्दानन्द भागवतस्वामिपादस्य

मीमांसापत्रम्

—१२३४५—

मुख्येन सम्प्रदायिन्वं सम्प्रदायिना नये । सम्प्रदायिगोदान्ता मन्त्रग्रन्थतो भवेत् ॥ १ ॥
शिष्टपरम्पराचारोपदिष्ट मार्ग एव हि । सम्प्रदाय इति ख्यातः सूर्योक्तिः सम्प्रदायिभिः ॥ २ ॥
शिष्टं नाम चाम्नाय प्रामाण्यभ्युपगन्तृता । वेदानां निष्पत्तयस्तान् शिष्टो वेत्तुव उच्यते ॥ ३ ॥
अतस्तत्सम्प्रदायेन वेत्तव्यत्वं न गिह्यते । अवेत्तव्योपदिष्टेनैत्यादि शास्त्र प्रकोपमान् ॥ ४ ॥
तस्मात् शिष्टानुशिष्टानां परम्परां रिगच्छतुः । स्वनिःस्वमितेवेदोऽपि गौणो माध्यमतं गतः ॥ ५ ॥
सर्वजगद्गुरुः श्रीमद्भाग्नो लोकशिख्या । पुराश्चरं गुरुं कृत्वा स्वीचक्रं सम्प्रदायकम् ॥ ६ ॥
कश्चिन्मतविशेषोऽपि निरस्तस्तत्त्ववादिनाम् । श्रीमद्भाग्नो देवेन सम्प्रदायस्य तेन किम् ॥ ७ ॥
सम्प्रदायैकताक्षाणां मिथः कश्चिन्मतान्नगतः । शास्त्राभेदो भवेन्मात्रं सम्प्रदायो न भिद्यते ॥ ८ ॥
गमानन्दी यथा गमानुजायन्सर्गतो भवेत् । निस्वार्कसम्प्रदाये च हग्न्यामादयो यथा ॥ ९ ॥
गौडीयस्तत्त्ववादी च तथा माध्यमतं गतो । नद्यत्र बाधकः कश्चित् दृश्यते तत्त्वविनैः ॥ १० ॥
तुल्यत्विति मतेनापि सम्प्रदायविनिश्चये । स्वीकृतं माध्यमत्वेन चेत् साध्यादिनिबन्धनम् ।

तथाप्यत्यन्तभेदो न श्रीगौरमाध्ययो र्भेदे ॥ ११ ॥

मध्यमते च या मुक्तिः साध्यत्वेन प्रकीर्तिता । विष्णुत्रिप्रतिरूपा सा भाष्यकृद्भिः प्रदर्शिता ॥ १२ ॥
साधनं चार्पितं कर्म-जावाधिकारभेदतः । स्वीकृतमपि मध्येन भक्तेः श्रीं एतं बहुस्तुतम् ॥ १३ ॥
प्रमाणं भागतं मात्रं मध्यमतेऽनृतं वचः । यत्नेन त्रिविधं प्रोक्तं मुख्यं शब्दप्रमाणकम् ॥ १४ ॥
श्रीमन्नरैकगोपालगेया येन प्रतिष्ठिता । दृष्टत्वेन कथं तस्य निर्णयो द्वाव्यापतिः ॥ १५ ॥
निश्चितो द्वाव्याप्यगो यद्यपि वा क्षतिः कुतः । यो नन्दनन्दनः कृष्ण स एव द्वाव्यापतिः ॥
स्वरूपयोर्द्वयौ कथं कृष्णान्वयविशेषतः ॥ १६ ॥
लालाभिमान-भेदेन पूर्णतमश्च पूर्णकः । न तु स्वरूपतो भेदस्तयोस्मि कथञ्चन ॥ १७ ॥
भेदभेदमतं यच्च चिन्त्याख्यं कार्यं ते दुयैः । श्रीचैतन्यमताभिज्ञैः तच्च मध्यमतेऽनृतम् ॥ १८ ॥
जावानां ब्रह्मैवाव्ययं गुणशब्दादभिन्नता । प्रतियोगित्वभेदत्वे विन्मात्रत्वात्तदेकता ॥ १९ ॥
तद्व्याप्यतन्तदायत्तनृत्तिकत्वादिहेतुतः । गानानाधिकारयञ्च गोम्यामिमध्ययोः समम् ॥ २० ॥
विचारमात्रेण पुण्यं शक्तिशक्तिमतां गतः । गौरकृष्णोऽर्चनस्त्यवादा गोम्यामिभिः स्मृतः ।

तत्त्वनिर्द्धारणे मुख्यः कारणवाद उच्यते ॥ २१ ॥

पराम्य-शक्तिमद्ब्रह्म निमित्तकारणं भवेत् । उपादानन्तु तद्ब्रह्म जावप्रधान शक्तिमुक्त् ।

इति कारणवादोऽपि तु भयोर्मतयोः समम् ॥ २२ ॥

श्रीगोविन्दाभिधं भाष्यं प्रमाणं यदि मन्यते । प्रमेयवर्जनादान्त निष्कृष्टा तत्समाह्विताः ॥ २३ ॥

यत्किं श्रीगौरसमिति मध्यः प्रोक्तदुपक्रमे । यदि बोधेन वैश्वित्यं तदेव हि कुर्वतुर्दानयः ॥ २४ ॥

* श्रीश्री गौडीयैकव्याख्याद्वये श्रीहरिजन गणपतये नमः *
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय

—: श्रीमाध्वगौडेश्वरगुरुपरम्परा :—

१-श्रीपरमहंसनाथ
 २-श्रीब्रह्मा
 ३-श्रीनारद
 ४-श्रीव्यास
 ५-श्रीमध्वाचार्य
 ६-श्रीपद्मनाभाचार्य
 ७-श्रीनरहरि
 ८-श्रीमानव (द्विज)
 ९-श्रीअक्षोभ
 १०-श्रीजयतीर्थ
 ११-श्रीज्ञानसिन्धु
 १२-श्रीमहानिधि
 १३-श्रीविद्यानिधि
 १४-श्रीराजेन्द्र

१५-श्रीजयधर्ममुनि
 १६-श्रीपुरुषोत्तम
 १७-श्रीव्यासतीर्थ
 १८-श्रीलक्ष्मीपति
 १९-श्रीमाध्ववेन्द्रयनि
 श्रीईश्वरपुरी श्रीश्रीनित्यानन्दप्रभु श्रीअद्वैतप्रभु
 श्रीमहाप्रभु श्रीगौरीदासपण्डित
 श्रीकृष्णचैतन्यदेव
 श्रीहृदयचैतन्य
 श्रीश्यामानन्दप्रभु
 श्रीरसिकानन्दसुरारि
 श्रीनयनानन्दगोस्वामी
 श्रीराधादामोदर पण्डित
 गोविन्दभाष्यकार
 —: श्रीगोविन्ददास: —
 अथवा नामान्तर श्रीबलदेवविद्याभूषणजी

श्रीराधादिभिरात्मशक्तिनिकरैरुद्धीक्ष्यमाणोत्तमः

श्रीरूपादिमधुव्रताश्रितपदद्वन्द्वारविन्दासवः ।

गोविन्दः शरदिन्दुसुन्दरमुल्लः सद्रक्षणैकव्रती

पूर्णब्रह्मनयोदितः श्रुतिगणैः श्रीमान् म जीवान् प्रभुः ॥

(सूक्तमाटीका)

देवकिनन्दन नन्दकुमार वृन्दावनाञ्जन गोकुलचन्द्र ।

कन्दपलाशन सुन्दररूप नन्दितगोकुल वन्दितपाद ॥

इन्द्रमुतावक नन्दकहस्त चन्दनचर्चित सुन्दरीनाथ ।

इन्दीवरोदर-दल-नयन मन्दरधानिन् गोविन्द वन्दे ॥

श्रीमध्वाचार्यविरचिते द्वादशस्तोत्रे ।

ॐ स्वयंभगवते श्रीश्रीमद्भागवतस्य चैतन्यचन्द्राय नमो नमः

गोविन्दभाष्याधिकरणमालिका

- १ ओं अथातो ब्रह्मजिज्ञासा ... जिज्ञासाधिकरणम् १
 २ ओं जन्माद्यस्य यतः ... जन्माद्यधिकरणम् २
 ३ ओं शास्त्रयोनित्वान् ... शास्त्रयोनित्वाधिकरणम् ३
 ४ ओं तत्तुसमन्वयात् ... समन्वयाधिकरणम् ४
 ५ ओं ईक्षतेर्नाशब्दम् ... ईक्षत्यधिकरणम् ५
 १२ ओं आनन्दमयोऽभ्यासान् ... आनन्दमयाधिकरणम् ६
 २० ओं अन्तस्तद्धर्मोपदेशात् ... अन्तरविकरणम् ७
 २२ ओं आकाशमन्त्रिज्ञान् ... आकाशाधिकरणम् ८
 २३ ओं अतएवप्राणः ... प्राणाधिकरणम् ९
 २४ ओं ज्योतिश्चरणाभिवानान् ... ज्योतिरविकरणम् १०
 २८ ओं प्राणस्तथानुगमान् ... इन्द्रप्रतर्दनाधिकरणम् ११
 इति ब्रह्मसूत्रे प्रथमपादेऽधिकरणानि समाप्तानि ।

अथ ब्रह्मसूत्रे द्वितीयपादेऽधिकरणप्रधानसूत्राणि ।

- १ ओं सर्वत्रप्रसिद्धोपदेशान् ... सर्वत्रप्रसिद्धाधिकरणम् १
 ६ ओं अत्ताचराचरप्रदणान् ... अत्ताधिकरणम् २
 १ ओं गुह्यं प्रविष्टावात्मानौ हि तदर्शनान् ... गुहाधिकरणम् ३
 १३ ओं अन्तर उपपत्तेः ... अन्तराधिकरणम् ४
 १८ ओं अन्तर्याम्यविदेवादि-
 पु नद्धर्म व्यपदेशान् ... अन्तर्याम्यधिकरणम् ५
 २१ ओं अदृश्यत्वादिगुणको धर्मोक्तेः ... अदृश्यत्वाधिकरणम् ६
 २५ ओं वैश्वानरमाधारण-
 शब्दविशेषात् ... वैश्वानराधिकरणम् ७
 इति ब्रह्मसूत्रे द्वितीयपादेऽधिकरणानि समाप्तानि ।

अथ ब्रह्मसूत्रे तृतीयपादेऽधिकरणप्रधानसूत्राणि ।

- १ ओं बुध्वाद्यायतनं स्वशब्दान् ... बुध्वाद्यधिकरणम् १
 ८ ओं भूमासम्प्रसादादध्युपदेशान् ... भूमाधिकरणम् २
 १० ओं अक्षरमम्बरान्तवृत्तः ... अक्षराधिकरणम् ३

- १३ ओं ईक्षतिकर्मव्यपदेशान् ... ईक्षतिकर्माधिकरणम् ४
 १४ ओं दहर उत्तरेभ्यः ... दहराधिकरणम् ५
 २४ ओं शब्दादेव प्रमितः ... प्रमिताधिकरणम् ६
 २६ ओं तदुपर्यपिवादरायणः सम्भवान् ... देवताधिकरणम् ७
 ३३ ओं भावन्तुवादरायणोऽस्ति हि ... देवाधिकाराधिकरणम् ८
 (भावाधिकरणमिति केचित्)
 ३४ ओं शुगस्य तदनादरश्रव-
 णान्नादाद्वगणात्मन्यने हि ... अपशुद्धाधिकरणम् ९
 ३६ ओं कम्पनान् ... कम्पनाधिकरणम् १०
 ४१ ओं आकाशोऽर्थान्तर-
 त्वादिद्व्यपदेशान् ... अर्थान्तरत्वाधिकरणम् ११
 इति ब्रह्मसूत्रे तृतीयपादेऽधिकरणानि समाप्तानि ।

अथ ब्रह्मसूत्रे चतुर्थपादेऽधिकरणप्रधानसूत्राणि ।

- १ ओं अनुमानिकमप्येकेषा-
 मिति चेन्नशरीररूपक-
 विन्यसः गृहीतेर्दर्शयति च | अनुमानिकाधिकरणम् १
 ८ ओं चमसवद्विशेषात् ... चमसाधिकरणम् २
 ११ ओं नसंख्योपसंग्रहादपि-
 नानाभावादतिरेकाच्च | संख्योपसंग्रहाधिकरणम् ३
 १४ ओं कारणत्वेन चाकाशा-
 दिषु यथाव्यपदिष्टोक्तेः | कारणत्वाधिकरणम् ४
 १६ ओं जगद्धाचित्वान् ... जगद्धाचित्राधिकरणम् ५
 १६ ओं वाक्यान्वयान् ... वाक्यन्वयाधिकरणम् ६
 २३ ओं प्रकृतिश्च प्रतिज्ञा-
 दृष्टान्तानुपरोधान् ... प्रकृत्याधिकरणम् ७
 २८ ओं एतेन सर्वे व्याख्याता-
 व्याख्याताः | सर्वव्याख्याताधिकरणम् ८
 इति ब्रह्मसूत्रे चतुर्थपादेऽधिकरणानि समाप्तानि ।

अथ द्वितीयोऽध्याये ब्रह्मसूत्रे प्रथमपादेऽधिकरण-
प्रधानसूत्राणि

- १ ओं मृत्युनवकाशदोषप्रसङ्ग इति चेन्ना- स्मृत्यधिकरणम् १
न्यमृत्युनवकाशदोषप्रसङ्गान्
- ३ ओं एतेन योगः प्रत्युक्तः ... योगप्रत्युत्तयधिकरणम् २
- ४ ओं न विलक्षणत्वादस्य विलक्षणत्वाधिकरणम् ३
तथावच्च शब्दान्
- १२ ओं एतेन शिष्टपरिग्रहा अपि व्याख्याताः शिष्टपरिग्रहाधिकरणम् ४
- १४ ओं तदनन्यत्वमारम्भ- आरम्भणाधिकरणम् ५
णशब्दादिभ्यः
- २१ ओं इतरव्यपदेशाद्धिता- इतर व्यपदेशाधिकरणम् ६
करणादिदोषप्रसक्तिः
- २२ ओं अधिकन्तु भेदनिर्देशान् ... अधिकाधिकरणम् ७
- २७ ओं श्रुतेस्तु शब्दमूलत्वात् ... शब्दमूलाधिकरणम् ८
- ३० ओं सर्वोपिता च तदर्शनान् ... सर्वोपिताधिकरणम् ९
- ३१ ओं विकरणत्वान्नेति विकरणत्वाधिकरणम् १०
चेत्तदुक्तम्
- ३३ ओं लोकवत्तुलीला- लीलाकैवलयाधिकरणम् ११
कैवल्यम्
- ३४ ओं वैषम्यनैर्घृ एये न सापे- वैषम्यनैर्घृ एयाधिकरणम् १२
क्षत्वात्तथाहि दर्शयति
- ३५ ओं न कर्माविभागादि- न कर्माविभागाधिकरणम् १३
ति चेन्नातादित्वान्
- ३६ ओं उपपन्नं चाभ्युप- भक्तपक्षपाताधिकरणम् १४
लभ्यते च
- ३७ ओं सर्ववर्त्मोपपत्तेश्च ... सर्ववर्त्मोपपत्त्यधिकरणम् १५
इति ब्रह्मसूत्रे प्रथमपादेऽधिकरणानि समाप्तानि ।

अथ द्वितीयोऽध्याये ब्रह्मसूत्रे द्वितीयपादेऽधिकरण-
प्रधानसूत्राणि

- १ ओं रचनानुपपत्तेश्च रचनानुपपत्त्यधिकरणम् १
नानुमानम्
- ११ ओं गदहीर्घवद्वाह्मपरि- गदहीर्घाधिकरणम् २
मण्डलाभ्याम्

१८ ओं समुदायउभयहेतु-
केऽपि तदप्राप्तिः

समुदायाधिकरणम् ३

- २८ ओं नाभाव उपलब्धेः ... अभावाधिकरणम् ४
- ३० ओं सर्वथानुपपत्तेश्च ... सर्वथानुपपत्त्यधिकरणम् ५
- ३३ ओं नैकस्मिन्नसम्भवान् ... एकस्मिन्नसम्भवाधिकरणम् ६
- ३७ ओं पत्त्युरसामञ्जस्यान् ... पत्यधिकरणम् ७
- ४२ उपत्यसम्भवान् ... उपत्यसम्भवाधिकरणम् ८
इति ब्रह्मसूत्रे द्वितीयपादेऽधिकरणानि समाप्तानि ।

अथ द्वितीयोऽध्याये ब्रह्मसूत्रे तृतीयपादेऽधिकरण-
प्रधानसूत्राणि

- १ ओं न वियदश्रुतेः ... वियदधिकरणम् १
- २ ओं अस्ति तु ... वियदुत्पत्त्याधिकरणम् २
- ५ ओं प्रतिज्ञाहानिरव्य- प्रतिज्ञाहान्याधिकरणम् ३
तिरेकाच्चन्द्रदेभ्यः
- ७ ओं एतेन मातारिश्वा व्याख्यातः ... मातारिश्वाधिकरणम् ४
- ८ ओं असम्भवस्तु सतोऽनुपपत्तेः ... असम्भवाधिकरणम् ५
- ९ ओं तेजोऽतस्तथा ह्याह ... तेजोऽधिकरणम् ६
- १० ओं आपः ... अवधिकरणम् ७
- ११ ओं पृथिव्यधिकाररूप- पृथिव्यधिकरणम् ८
शब्दान्तरेभ्यः
- १२ ओं तदभिध्यानादे- तदभिध्यानाधिकरणम् ९
व तु तल्लिङ्गात्सः
- १५ ओं चराचरव्यपाश्र- चराचरव्यपाश्रयाधिकरणम् १०
यस्तुभ्यान् द्वयपदेशोऽ-
भाक्तरतद्भावभावित्वात्
- १६ ओं नात्माश्रुतेर्नित्यत्वाच्च ताभ्यः ... आत्माधिकरणम् ११
- १७ ओं ज्ञोऽनग्व ... ज्ञाधिकरणम् १२
- १८ ओं उक्कान्तिगत्या- उक्कान्तिगत्यधिकरणम् १३
गतीनाम्
- २६ ओं पृथगुपदेशात् ... पृथगुपदेशाधिकरणम् १४
- ३० ओं नित्योपलब्ध्यनुपलब्धि- नित्योपलब्ध्यनुपलब्धि-
प्रसङ्गोऽन्यतरनियमोऽन्यथा प्रसङ्गाधिकरणम् १५
- ३१ ओं कर्त्ता सामर्थ्यवत्त्वान् ... कर्त्ताधिकरणम् १६

१ ओं नदनन्तरप्रतिपत्ती- रं हनिममपरिप्लवक्तः प्र- क्षनिरूपणाभ्यां	तदनन्तरप्रतिपत्त्यधिकरणम् १
२ ओं कृतात्ययेऽनुशयवा- न्तप्रभृतिभ्याम्	कृतात्ययाधिकरणम् २

अथ तृतीयोऽध्याये ब्रह्मसूत्रे तृतीयपादेऽधिकरण-
प्रधानमूत्राणि

★

- १ ओं सर्ववेदान्तप्रत्यय-
उचोदनाद्यविशेषान् । सर्ववेदान्तप्रत्ययाधिकरणम् १
- ६ ओं उपसंहारोऽर्थभेदादि-
विशेषवन्ममाने च । उपसंहाराधिकरणम् २
- ८ ओं तत्राप्रकरणभेदान् परोक्षरी-
यस्त्वादिवन् । पराधिकरणम् ३
- १० ओं व्याप्तेश्च समञ्जसम् ... व्याप्त्यधिकरणम् ४
- ११ ओं सर्वाभेदादन्यत्रे मे ... सर्वभेदाधिकरणम् ५
- १२ ओं आनन्दादयः प्रयानस्य ... आनन्दाद्यधिकरणम् ६
- १३ ओं प्रियशिरस्त्वाद्यप्रा-
प्तिरप्यवयवचर्या हि भेदे । प्रियशिरस्त्वाद्यप्राप्त्य-
धिकरणम् ७
- १६ ओं कार्यागत्यानादपूर्वम् ... अपूर्वाधिकरणम् ८
- २० ओं समानत्वश्चाभेदान् ... समानाधिकरणम् ९
- २६ ओं वेदाद्यर्थभेदान् ... वेदाद्यधिकरणम् १०
- २७ ओं हानौतूपायनशब्दशेष-
त्वात्कुलान्द्वन्द्वस्तु युष्मा-
नवत्तदुक्तम् । हान्याधिकरणम् ११

२६ ओं अन्तश्च अभ्याविरोधान् ... अभ्याविरोधाधिकरणम् १०

३१ ओं अपन्नस्तन्तन्तन्तन्त-
योऽन्तर्धर्माकवन् । अपन्नाधिकरणम् १३

३३ ओं अनियतः सर्वेषामविरो-
धान्द्वन्द्वानुमानाभ्याम् । अनियमाधिकरणम् १४

३४ ओं अन्तरविद्याव्यवहारः
सामान्यतद्भावान्यामी-
पसद्वन्तदुक्तम् । अन्तरविद्याधिकरणम् १५

३६ ओं अन्तराभूतप्राप्तवन्मात्मनः ... अन्तराधिकरणम् १६

३६ ओं सर्वविशेषादयः ... सर्वविशेषाधिकरणम् १७

४० ओं कामादीन्तरवत्प्रका-
यनान्यः । कामाधिकरणम् १८

४२ ओं आन्तर्निर्द्धारणानियमन्तदृष्टेः
पुनर्गुणप्रतिध्वनः फलम् । आन्तर्निर्द्धारणानिय-
मधिकरणम् १९

४४ ओं प्रदानवदेव तदुक्तम् ... प्रदानाधिकरणम् २०

४५ ओं लिङ्गभूतत्वात्-
द्विवक्तव्यसदृशं । लिङ्गभूतत्वाधिकरणम् २१

४६ ओं पूर्वविकल्पः प्रकर-
णान्म्यान् क्रियामानसवन् । पूर्वविकल्पाधिकरणम् २२

४८ ओं विद्यैव तु तन्निर्द्धारणान् ... विद्याधिकरणम् २३

४९ ओं अनुबन्धादिभ्यः ... अनुबन्धाद्यधिकरणम् २४

५२ ओं प्रज्ञान्तरपृथक्त्व-
वद्दृष्टिश्च तदुक्तम् । प्रज्ञान्तरपृथक्त्वा-
धिकरणम् २५

५४ ओं परेणचशब्दस्यताद्विध्यं
भूयस्त्वान् त्वनुबन्धः । ताद्विध्याधिकरणम् २६

५५ ओं एकआत्मनः
शरीरे भावान् । शरीरे भावाधिकरणम् २७

५६ ओं व्यतिरेकस्तद्भावभा-
वित्वान्नतूपलब्धिवन् । व्यतिरेकाधिकरणम् २८

५६ ओं भूमिः क्रतुवन्त्यायस्त्वं
तथाहिदर्शयति । भूमिः क्रतुवन्त्यायस्त्वं
धिकरणम् २९

६० ओं नानाशब्दादिभेदान् ... नानाविधोपासनाधिकरणम् ३०

६१ ओं विकल्पोऽविशिष्टफलत्वान् ... विकल्पाधिकरणम् ३१

६२ ओं काम्यास्तु यथाकामं समु-
त्तरीयेरन्नवापूर्वहेत्वभावान् । काम्याधिकरणम् ३२

६३ ओं अङ्गे पुनश्चाभयभावः ... आश्रयभावाधिकरणम् ३३

इति ब्रह्मसूत्रे तृतीयपादेऽधिकरणानि समाप्तानि

—

अथ तृतीयोऽध्याये ब्रह्मसूत्रे चतुर्थपादेऽधिकरण-
प्रधानमूत्राणि

★

१ ओं पुरुषार्थोऽतः शब्दा-
दिनि वादरायणः । पुरुषार्थाधिकरणम् १

८ ओं अधिकोपदेशात्तथाद-
रायणव्येवंतदृष्टान्तो । अधिकाधिकरणम् २

१५ ओं कामकारेण चैके ... कामकाराधिकरणम् ३

२६ ओं सर्वापेक्षाच यज्ञा-
दिश्रुतिरखवन् । सर्वापेक्षाधिकरणम् ४

२८ ओं सर्वज्ञानानुमतिश्च-
प्राप्त्ययेऽद्वैतान् । सर्वज्ञानानुमत्य-
धिकरणम् ५

२९ ओं विहितव्याख्यायामर्त्यापि ... आश्रयवर्माधिकरणम् ६

३४ ओं सर्वथापितत्रयोभयलिङ्गान् ... भयवर्माधिकरणम् ७

३६ ओं अन्तराचापितुनदृष्टेः ... विधुमाधिकरणम् ८

३६ ओं अतस्त्विदं न ज्ञायते लिङ्गाच्च ... आधाधिकरणम् २

४१ ओं नचाधिकारिकमपि-
पतनानुमानात्तदयोगान् | अविचारिकाधिकरणम् १०

४४ ओं स्वामिनः फलश्रुतेरित्यात्रेयः ... स्वाम्याधिकरणम् ११

४७ ओं सदकार्यान्तरविधिः पक्षेण | सदकार्यान्तरवि-
द्वतीयं तद्वतो विध्यादिवन् | ध्याधिकरणम् १२

४८ ओं कृत्स्नभावात् तु गृ-
हिणोपसंहारः | गार्हस्थ्याधिकरणम् १३

४९ ओं अनाविष्कुर्वन्नन्वयान् ... अनाविष्काराधिकरणम् १४

५१ ओं ऐहिकमप्रस्तुतप्रति-
बन्धं तदुद्देशान् | ऐहिकाधिकरणम् १५

५२ ओं पञ्चमुक्तिफलानिय-
मस्तदवस्थावधृतेस्तद-
वस्थावधृतेः | मुक्तिफलाधिकरणम् १६

इति ब्रह्मसूत्रे चतुर्थपादेऽधिकरणानि समाप्तानि ।

अथ चतुर्थोऽध्याये ब्रह्मसूत्रे प्रथमपादेऽधिकरण-
प्रधानसूत्राणि

१ ओं आवृत्तिरसकृदुपदेशान् ... आवृत्यधिकरणम् १

३ ओं आत्मेति तूपगच्छ-
न्ति प्राद्वयन्ति च | आत्मत्वोपासनाधिकरणम् २

४ ओं न प्रतीके न हि सः ... प्रतीकाधिकरणम् ३

५ ओं ब्रह्मदृष्टिस्तर्कान् ... ब्रह्मदृष्ट्याधिकरणम् ४

६ ओं आदित्यादिमनय-
श्चाङ्ग उपपत्तेः | आदित्यादिमनय-
धिकरणम् ५

७ ओं आसीनः सम्भवान् ... आसीनाधिकरणम् ६

११ ओं यत्रैकाग्रता तत्राविशेषान् ... एकाग्रताधिकरणम् ७

१२ ओं आप्रायणान्
तत्रापि हि दृष्टम् | आप्रायणाधिकरणम् ८

१३ ओं तदविगम उत्तरपूर्वा-
धयोरश्लेषविनाशौ-
तदवयवदशान् | तदविगमाधिकरणम् ९

१४ ओं इतरस्याप्येवमसंश्लेषः पाते तु ... इतराधिकरणम् १०

१५ ओं अनारब्धकार्ये-
एव तु पूर्वं तदवयवः | अनारब्धाधिकरणम् ११

१६ ओं अग्निहोत्रादि तु तत्का-
र्यायैव तद्वतो नान् | अग्निहोत्राद्य-
धिकरणम् १०

१७ ओं अनोऽन्यापि द्वौ के समुभयोः ... निरपेक्षाधिकरणम् १३
इति ब्रह्मसूत्रे प्रथमपादेऽधिकरणानि समाप्तानि ।

अथ चतुर्थोऽध्याये ब्रह्मसूत्रे द्वितीयपादेऽधिकरण-
प्रधानसूत्राणि

१ ओं वाङ्मनसि दर्शनाच्छब्दाच्च ... वागधिकरणम् १

३ ओं तन्मेतः प्राण उत्तरान् ... मनोऽधिकरणम् २

४ ओं सोऽध्यक्षे तदुपगमादिभ्यः ... अध्यक्षाधिकरणम् ३

५ ओं भूनेषु तच्छ्रुतेः ... भूताधिकरणम् ४

७ ओं समाना चाग्न्युपक्रमा-
दमृतत्वं चानुपाष्य | आग्न्युपक्रमा-
धिकरणम् ५

१५ ओं तानि परे तथाह्याह ... वागादित्याधिकरणम् ६

१६ ओं अविभागा वचनान् ... अविभागाधिकरणम् ७

१७ ओं तदोकोऽप्रज्वलनं तत्प्रकाशि-
तद्वारो विद्यासामर्थ्यान्-
तच्छेषगत्यनुस्मृतियोगाच्च
हार्दोऽनुगृहीतः शताधिकया | तदोकोधिकरणम् ८

१८ ओं रश्म्यनुसारी ... रश्म्यधिकरणम् ६

२० ओं अतश्चायनेऽपि दक्षिणे ... दक्षिणायनाधिकरणम् १०
इति ब्रह्मसूत्रे चतुर्थपादेऽधिकरणानि समाप्तानि ।

अथ ब्रह्मसूत्रे चतुर्थोऽध्याये तृतीयपादेऽधिकरण-
प्रधानसूत्राणि

१ ओं अर्चिचरादिता तत्प्रविनः ... अर्चिचराद्यधिकरणम् १

२ ओं वायुमन्दादविशेषविशेषाभ्याम् ... वायव्यधिकरणम् २

३ ओं तद्विदितोऽविचरुणः सम्भवान् ... वरुणाधिकरणम् ३

४ ओं आतिवादिकास्तानि ज्ञान् | आतिवादिकाधिकरणम् ४

६ ओं वैश्वान्तैव तन्मच्छ्रुतेः ... वैश्वान्ताधिकरणम् ५

७ ओं कार्यं वादरिस्व गत्युपपत्तेः ... कार्याधिकरणम् ६

१० ओं कार्यात्यये तदध्यक्षेण
सहातः परममिवानान् | कार्यात्यया-
धिकरणम् ७

१५ ओं अप्रतीकालम्बना-
न्यतीतिवाचरायण अप्रतीकालम्बनाधिकरणम् ८
उभयथाच दोषात्तत्कनुश्च

१६ ओं विशेषश्चदर्शयति ... विशेषाधिकरणम् ६
इति ब्रह्मसूत्रे चतुर्थपादेऽधिकरणानि समाप्तानि ।

अथ चतुर्थोऽध्याये ब्रह्मसूत्रे चतुर्थपादेऽधिकरण-
प्रधानसूत्राणि

१ ओं संपत्ताविर्भावः | संपत्ताविर्भावाधिकरणम् १
स्वनगन्धान

२ ओं मुक्तः प्रतिजानान ... मुक्ताधिकरणम् २

३ ओं आत्मा प्रकरणान् ... आत्माधिकरणम् ३

४ ओं अविभागेन दृष्टवान् अविभागेन दृष्ट्वाधिकरणम् ४

५ ओं वाच्ये गतैर्मिति रूपन्यासादिभ्यः ... प्राप्ताधिकरणम् ५
८ आ सद्गत्यादेव नन्द्नेतः ... सद्गत्याधिकरणम् ८

६ ओं अनापवचानन्याविपत्तिः ... अनापवचानन्याविपत्तिः अधिकरणम् ६
१३ ओं तन्वभावे सन्त्यवदुपपत्तेः ... तन्वभावाधिकरणम् १३

१५ ओं प्रदीपवदावेशस्त-
थाहि दर्शयति | प्रदीपाधिकरणम् ६

१७ ओं जगद्व्यापारवर्ज-
प्रकरणदसन्निहितत्वात् | जगद्व्यापारवर्जा-
धिकरणम् १७

२२ ओं अनावृत्तिः शब्दाद-
नावृत्तिः शब्दान् | अनावृत्त्याधिकरणम् ११

इति ब्रह्मसूत्रे चतुर्थोऽध्याये चतुर्थपादेऽधिकरणानि
समाप्तानि

अथ ब्रह्मसूत्रपाठेऽध्यायसंख्या ।

अथ तत्तदध्यायपादसूत्रसंख्या

अध्याये	१पादे	२पादे	३पादे	४पादे	अध्यायसंकलितानि
प्रथमे	३१	३३	४३	२८	१३५
द्वितीये	३७	४५	५१	२२	१५५
तृतीये	२८	४२	६८	५२	१६०
चतुर्थे	१६	२१	१६	२२	७८

अध्यायचतुष्के संकलितानि सूत्राणि ... ५५८

तत्तदध्यायपादाधिकरणसंख्या

अध्याये	१पादे	२पादे	३पादे	४पादे	अध्यायसंकलितानि
प्रथमे	११	७	११	८	३७
द्वितीये	१५	८	१६	११	५३
तृतीये	६	१७	३३	१६	७२
चतुर्थे	१३	१०	६	११	४३

अध्यायचतुष्के संकलितान्यधिकरणानि २०५

अध्यायचतुष्केऽधिकरणप्रधानसूत्राणि ... २०५ गौणसूत्राणि च ३५३

अचिन्त्यभेदाभेदादे अचिन्त्यसम्बन्धि प्रमाणानि

श्रीभागवते (३ । ३३ । ३) “अतर्क्यसदस्यशक्तिः” ।

श्रीविष्णुपुराणे (१ । ३ । १-२)

“निर्गुणस्याप्रमेयस्य शुद्धस्याप्यमलात्मनः । कथं सर्गादिकर्तृत्वं ब्रह्मणोऽभ्युपगम्यते ॥

शक्तयः सर्वभावानामचिन्त्यज्ञानगोचराः । यतोऽज्ञो ब्रह्मणस्तान्नु सर्गाद्या भावशक्तयः ॥

भवन्ति तपसां श्रेष्ठ पावकस्य यथोपगता ॥”

टीकाकार श्रीधरपादेण-“अचिन्त्यं तर्कासहं यज्ज्ञानं कार्यान्यवानुपपत्तिप्रमाणकं तस्या गोचराः सन्ति । यद्वा अचिन्त्या मिश्रामिश्रत्वादिविकल्पेऽचिन्त्यितुमशक्याः केवलमर्थोपपत्तिज्ञानगोचराः सन्ति । यद्वा एवं योजनता-सर्वेषां भावानां पावकस्योपगता शक्तिवदचिन्त्यज्ञानगोचराः शक्तयः सन्त्येव । ब्रह्मणः पुनस्तथा स्वभाव-भूताः स्वरूपादभिन्नाः शक्तयः ॥”

शारीरकभाष्ये-(२।१।२७) “लौकिकातामपि मणिमन्त्रौपधिप्रभृतीनां देश-कालनिमित्तवैचित्र्यवशा-दुक्त्यं विभुद्वि

कस्मादेविविधा इत्यनेन ना अस्ति तावन्तोपदेशमन्तरेण केवलेन तर्केणावगन्तुं शक्यते । अस्य चम्बुत एतावत्य एतत्
गुहाया एतादिवया एतन् प्रयोजनाच्च गन्तव्यं इति, किमुत अचिन्त्यप्रभावस्य ब्रह्मणो रूपं विना शब्देन निरूप्यते" ॥
श्रीरागिना-अचिन्त्याः सन्तु ये भावा न तांस्त्वेकं योजयेन् । प्रकृतिभ्यः परं यच्च तदचिन्त्यस्य लक्षणम् ॥
(मः भाः भीष्मप०)

गोविन्दानन्दकृतसन्तप्रभाटीकायां—“यदा लौकिकातां प्रत्यक्षदृष्टानामपि शक्तिरचिन्त्या, तदा शब्दैकसमधि-
गम्यस्य ब्रह्मणः किमु वक्तव्यम्” ।

गोविन्दानन्दकृतसन्तप्रभाटीकायां—

“अतोऽचिन्त्यान्शक्तिं तां मध्येकृत्यात्र दुर्घटः । केन्वर्थः स्याद्विरुद्धोऽपि तथैवाम्या अचिन्त्यता ।

सा च नानाविरुद्धानां कार्योत्पत्त्यामाश्रयान्मता । श्रुतेस्तु शब्दमूलत्वान् इति च ब्रह्मसूत्रकृतम्” ॥

गुह्यद्वये—“दृष्टञ्च तद्विषयमचिन्त्यरूपं सत्त्वान्च तन् सूक्ष्मतरं विभाति” ।

सावित्त्योपनिषदि—“अचिन्त्यः स आत्मा स विज्ञेयः”

कैवल्योपनिषदि—“हन्तुं पुरुषोक्तं विरजं विशुद्धं विचिन्त्य मध्ये विशदं विशोकम् । अचिन्त्यमव्यक्तमनन्तरूपं शिवं
प्रधानममृतं ब्रह्मयोनिम् ॥” (११६) “अपरागिपादोऽहमचिन्त्यशक्तिः पश्याम्यचक्षुः स शृणोम्यकर्णः ॥” (२१२१)

गुह्यालोपनिषदि—“अचिन्त्यरूपं दिव्यं सर्वेश्वरमचिन्त्यमशरीरं निहितं गुहायाममृतं विभ्राजमानमानन्दं तं
पश्यन्ति विद्वांसः” ॥ (८ ख०)

गीतायाम्—“सर्वस्य नाशमचिन्त्यरूपमादिन्यवर्णं तमसः परस्तान्” ॥ (३६)

टीकाकार श्री पराशर—“अपरिमितमहिसम्वादचिन्त्यरूपम् ।”

समयसन्दर्भे श्रीजावपादाः—“दुर्घटद्वयकृत्वं ह्यचिन्त्यत्वम्” । “अत्र व्यापकत्वादिना तत्तत्समावेशाद्यनुप-
पत्तिश्च शक्तेरचिन्त्यत्वेनैव पराहता ।”

नानाभाष्यतामृतम्—“एकव्यञ्ज प्रयुक्तं च तथांशश्चमुताशिना । तस्मिन्नेकत्र नायुक्तमचिन्त्यान्तशक्तिः” ॥

सैन्यचरितामृतम्—“एइ मन गीताते ह पुनः पुनः कय । सर्वदा ईश्वरतत्त्व अचिन्त्यशक्ति हय ॥

आमि न जगते बसि, जगन आमाते । ना आमि जगते बसि, न आमि जगते ॥

अचिन्त्य ऐश्वर्य एइ जानिह आमार । एइ न गीतार अर्थ कैल परचार” ॥ (५८८६०)

विगेरनामिका-अचिन्त्यशक्तिः—

नानाभाष्यतामृतम्—“विगेरनामिकाशक्तियुक्तस्य शक्तिचक्षुःमानः । वर्तन्ते युगपद्धर्माः परस्परविरोधिनः” ॥

पञ्चम आचर्यमंगलमंदारिचयं सन्धाचार्यचरणानां सम्मति अपि दृश्यते ।

अचिन्त्यमंगलमंदारिचयान्ते श्रीगोविन्दभाष्यकारस्य वचनानि ।

१—इदमत्र तत्त्वं । इदमत्र शक्तिरिति च त्रयं प्रसन्नोत्पत्तिप्रतिगुणेश इति श्रुतेस्त्रिशक्तिः ब्रह्म । “विष्णु-
शक्तिः यम प्रजा क्षेत्रज्ञाया तयासा । अविद्या कर्ममंगलान्या तृतीया शक्तिरिष्यते” इति स्मृतञ्च । तस्य निर्मित-
स्वमुपादानव्यवस्थानितीयते । तत्रायं पराशरशक्तिमद्रूपेण द्वितीयस्तु तदन्यशक्तिद्वयद्वारं च ॥ (अ० १५ पा० ४ सू० २६)

२—यदेकस्मिन्निचराख्ये नीलसीतादयो गुणाः स्वस्वप्रदेशेष्वेव दृष्टा न तु तं व्यापित्वा यन्ते यथा चैकस्मिन्
देति विज्यादयो देः रम्भा देदे वा पद्मादयः करणरम्भाश्च करणगणे विजायन्ते न व्यापयन्ति । एवमपुमर्थ-
विराग ब्रह्मशक्तिरम्भाः शक्तिमताः स्युस्तु ब्रह्मणि शुद्धे प्रमथ्यरन्ति ॥ अ० २१ पा० १ सू० ६॥

३—लोके यथा दण्डिनः पुरुषामंदेऽयस्मि दण्डपुरुषयोः स्वरूपतो भेदस्तथा शक्तिमतो ब्रह्मणः शक्त्यभेदेऽपि
शक्तिब्रह्मणोः साऽस्तीति न क्षतिः ॥ अ० २१ पा० १ सू० १३ ॥

४—तस्मादेकमेव जीवप्रकृतिशक्तिमद् ब्रह्म त्रगदुपादानं तदात्मकमुपादेयञ्चेति सिद्धम् । एवं कार्योपपत्ते-
ऽयविचिन्त्यत्वमयोगादप्रचुरावृत्तयश्चकारिण्यते ॥ “ओं नमो वागुदेवाय तस्मै भगवते सदा । व्यतिरिक्तं
न यस्यास्ति व्यतिरिक्तोऽव्यक्तस्य यः” इत्यादि स्मृतः ॥ अ० २ । पा० १ । २० सूत्रे ॥

५—अविचिन्त्यवस्तुस्वभावस्य तदेकगम्यत्वात् । तत्र यथा कृत्स्नं स्वस्वरूपं गृह्यन्ते स्वरूपांश्चेत वा व्यव-
स्थया चेति युक्तेर्जीवकाशान्तरा प्रकृतेऽपीति । तस्मान् यथाश्रुतमेव स्वीकार्यम् ॥ अ० २ । पा० १ । २० सूत्रे ॥

६—सर्वशक्तिविशिष्ट एव परमात्मा । कुतः तद्दर्शनान् । “देवात्मशक्तिं स्वगुणैर्निगृह्णां य एकेऽवर्णो यद्वा
शक्तियोगान्” “यस्य शक्तिर्विविधैव श्रूयते” इत्यादिश्रुतिषु तथा दर्शनान् । विष्णुशक्तिः पराः प्राक्तव्यादिका
स्मृतिस्मृताः । अचिन्त्याश्चेताः । अपाणिपादाहमचिन्त्यशक्तिरात्मेश्वरोऽतर्क्यसहस्रशक्तिगित्यादिस्मृतिभ्यः । तथा
आविचिन्त्यशक्तियोगाद् ब्रह्मणः कर्तृत्वं युज्यत एवेति । सत्यमित्यादिषु स्वरूपं परामृष्टम् । देवात्मेश्यादिषु तु
तस्य शक्तय इति । तस्मान् शक्तिमदेव ब्रह्मस्वरूपम् । अ० २ । पा० १ । २० सूत्रे ।

७—“चतुर्णामेवं ब्रह्मशक्तित्वादेकं शक्तिमद् ब्रह्म त्वद्वैतप्राप्तयेऽपि रंगतिः” । (अस्य भाष्यस्य प्रारम्भे)

भाष्यटीक—त ग्वलु पराम्युपगततिर्विशेषचैतन्यमात्रवदत्र ब्रह्मस्वरूपं स्वीकुर्महे किन्तु स्वरूपशक्तिमदेव
शक्तिश्च स्वरूपानतिरेकिण्यपि तद्विशेषतयावभासते अन्यथा तस्य शक्तिरिति व्यपदेशामिद्वेः ॥

तस्मादविचिन्त्यत्वमेव शरणमिति सन्तोष्यम् ॥ विशेषस्त्ववश्यं स्वीकार्यः । स च भेद प्रतिगतिर्भेदा-
भावेऽपि भेदकार्यस्य धर्मधर्मव्यवहारस्य सत्यादिशब्दापर्यायतायाश्च निर्वर्तकः । इतरथा सत्ता सती भेदा
भिन्नः कालः सर्वदास्ति देशः सर्वत्रैत्यवाधितव्यवहारानुपपत्तिः ॥

प्रमेयरत्नावल्यां—(प्रथमप्रमेये)

अचिन्त्या शक्तिरस्तीति योगशब्देन योच्यते । विरोधभङ्गिका सा स्यादिति तत्त्वविदां मतम् ॥१०॥

न भिन्ना धर्मिणो धर्मा भेदभाते विशेषतः । यस्मात्कालः सर्वदास्तीत्यादिधीर्विदुषामपि ॥११॥

रिणोः स्युः शक्तयस्मिन्मासु या कीर्तिता परा । सैव श्रीमदभिन्नेति प्राह शिष्यान् प्रभुर्मदान् ॥१२॥

सिद्धान्तदर्पणे प्रथमप्रभायाम्—

य मूलं क्लृप्तं सर्वस्य न मूलं तस्य विशते । अचिन्त्यशक्तिसम्बन्धाद् वेदरूपो विभात्यगौ ॥ २० ॥

श्रीलविश्वनाथचक्रवर्तिना—सारावर्तयिष्याम् ।

“चिद्रूपं तन् शक्तिमत्त्वेन वा ऐक्यात् तयोर्भेदोऽवलम्ब्यमात्रः स्वत्वभेदो वर्तत एवेति भावः । अतस्ततः परमे-
श्वरादत्यन्तभिन्न एव जीव इति कल्पना अपर्याय्यया” ।

तत्र—“तदाचार्यविरचितवर्णनानं गुरुर्योगस्य भगवतो वाच्यमोपमा जीवा यत एव ततो भिन्नत्वेनाभिन्नं
नापि व्यपदिश्यन्ते ।”

सैन्यचारितामृतदीपयाम्—

जीवर स्वरूप एव रूपेण निरुदाय । रूपेण तदात्मशक्ति भेदाभेदमात्रा ॥

“भेदाभेदः” अतिरूपेण भेदः सत्ताभेदेन अभेदः इति ।

श्रीजीवचरणैः परमात्मसन्दर्भे—

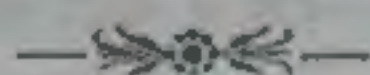
“तस्मान्निवितागदिव्रजानेन सतोऽपि परमात्मनोऽचिन्त्यात्वादिना परिणामादिः न भवति चिन्तान्वये
यस्मात्तादीनां सर्वादेवमवबोधात्तात्पर्यादिवत् ॥”

सिद्धे—

कृष्णदास ।

श्री श्रीपरमहंस माधवदास जी महाराज की

★ संक्षिप्त जीवनी ★

इस संसार में शान्तपरायण, प्रभुप्रिय, सन्तगण वसन्त ऋतु की भाँति सर्वप्रकार से परोपकार करते हुए विचरण करते हैं तथा हजारों जीवों को प्रभु के प्रिय बना कर उन के साम्मुख पहुँचाय देते हैं। वे सब संसार सागर का पार कराने के लिये कर्णधार रूप होते हैं। हम यहाँ पर एक महान् सन्त पुरुष का संक्षिप्त जीवन चरित्र प्रेमी सज्जनों के निकट उपस्थित करते हैं। जिन की सत्कीर्ति-पताका गुजरातदेश नर्मदा तट में फहर रही है। वे श्री परमहंस माधवदास जी महाराज हैं।

आपका जन्म बंगदेश कृष्णनगर तथा नवद्वीप के आस पास किसी एक ग्राम में आनुमानिक सम्बत् १८५६ में हुआ था। आप के पूर्वाश्रम का नाम श्रीयादवमुखोपाध्याय है। बाल्यकाल से ही आप ने पठन पाठन के द्वारा समय बिताया तथा उस समय वे महान् शिक्षित करके प्रसिद्ध हुए। उनका हस्ताक्षर बहुत सुन्दर रहा। अंग्रेजीभाषा में भी उन का प्रचुर अधिकार रहा। कलकत्ता के किसी मेसनरी स्कूल में उनकी अंग्रेजी शिक्षा हुई थी। विद्याध्ययन के समय उनकी साधन क्रिया (नित्यचर्या) इस प्रकार की थी—आप नित्य ब्रह्ममुहूर्त्त में उठकर स्नानादि कर प्रभु की प्रार्थना करते थे। साढ़े आठ से लेकर दश बजे तक शिक्षाभ्यास कर उस के उपरान्त स्कूल के लिये जाते थे। वे अपने मुख से अपनी उसी अवस्था के अभ्यस्त एक अंग्रेजी कविता सुनाते थे।

“छोटी अवस्था का समय मत खो जाना”। बाल्यकाल से ही उन का तीव्र वैराग्य दिखाई पड़ता था। विवाह के लिये माता पिता ने निश्चय किया। परन्तु प्रभु इच्छा से वह न हो सका। विवाह के लग्न आने का मुहूर्त्त में उन की माता का हठात् देहान्त हो गया। विवाह के लिये जो सब द्रव्य इकट्ठा किया गया था, उन सब द्रव्यों को माता का मृत्युसंस्कार में लगा दिया गया। उन का नित्यसिद्ध भक्तिबीज वैराग्य जल से सिञ्चित होकर अद्भुत होने लगा। प्रभु की इच्छा तो उन्हें संसार से निर्मुक्त कर परम भक्त बनाने की। उसे अन्यथा कौन कर सकता है। पिता ने पुनर्बार विवाह का आयोजन किया। परन्तु अब के बार भी ऐसा हुआ। हठात् पिता जी का भी वैकुण्ठ गमन हो गया। द्वितीय बार विवाह के उपलक्ष में जो द्रव्य इकट्ठे हुए थे, उन को भी पिता जी के मृत्यु संस्कार में लगाय दिये। उस समय उन्होंने विवाह न करने की भीष्मप्रतिज्ञा की। उन का वैराग्य जल तीव्रतरूप से उज्जल उठा। उस के उपरान्त उन को कुचबिहार राज्य से पहले पुलिस विभाग में पञ्चात् विचार विभाग में उच्च अधिकार पद मिला। उस विचार विभाग में भी ऐसा एक धर्मसंकट आ पड़ा, जिससे कि वे उच्च पदवी का त्याग कर अधिकन्तु संसाराश्रम छोड़ परमार्थ राज्य के पथिक बनें। उस समय उन की उम्र लगभग ३३ वर्ष की थी। गृह त्याग कर नवद्वीप धाम के आस पास भ्रमण करते हुए घोड़ामारा पहुँचे तथा बाबा भक्तिचरणदास जी जो बड़े आग्यादा के महन्त श्रीगोविन्ददास जी महाराज के शिष्य थे, उनके साथ साक्षात् हुआ। उनसे आप ने मन्त्रदीक्षा तथा वैष्णव वेष लिया। तब से वे माधवदास जी नाम से विख्यात हुए। वहाँ कुछ दिवस निवास कर उस के उपरान्त भ्रमण करते हुए श्रीनीलाचल में पहुँचे तथा वहाँ के आस पास प्रदेशों में घूमने लगे। उस समय उन का वैराग्य की तीव्रता दिखाई पड़ती थी। केवल एक ही वस्त्र में आप समय बिताते थे। भगवान् की विरहदशा तथा उदासीनता उनके श्रीअङ्ग में छाया जाती थी। उस समय वे किसी के साथ आलाप नहीं करते थे तथा निरन्तर एकान्त में वास करने की चेष्टा रखते थे। गुजरातदेश में रहने के समय उन की अवस्था ८० वर्ष से अधिक थी। ३३ वर्ष की अवस्था में उन्होंने गृहत्याग किया। बीच में ४७ वर्ष का समय कहाँ किसी प्रकार

विताया, उस का साङ्गोपाङ्ग नहीं ज्ञात हो सकता है। वे अपने श्रीमुख से स्वयं कहते थे कि गृहत्याग के पश्चात् मैंने अधिकांश समय आसाम-तिब्बत-हिमालय के प्रदेशों में भ्रमण कर योगसिद्धियाँ प्राप्त की। आप प्रेम-भक्ति के अष्ट साधक थे। तो भी हठयोग-मन्त्रयोगादि साधन में आप की परमसिद्धता रही। आप की अन्न-पूर्ण की सिद्धि भी थी। इन सब सिद्धियों की साधना में आप का विशेष परिश्रम नहीं उठाना पड़ता था। इस का कारण वे बालब्रह्मचारी, त्याग-वैराग्य की मूर्ति, निरभिमानी, आसक्तिरहित तथा निरन्तर सेवापरायण रहे। उन्होंने धीरता के साथ एक ही संग तीन कल्प अर्थात् ३६ वर्ष पर्यन्त सुदृढ़ योगचर्या में विताया था। बम्बई के पास कोलाबा जिला में कनकेश्वर पहाड़ पर १२॥ वर्ष यावत् आप ने प्रेमयोग की साधना की। वहाँ पर वे केवल निजहस्त से उत्पादित "लाल मिर्च" का भोजन कर शरीर धारण करते थे। वहाँ लता-पत्ताओं में कुञ्ज बनवाकर उस में निज सेवा विग्रह नटवर जी का स्थापन कर विविध भावमय भावना से सेवा करते थे। उन्होंने तीन बार चार धाम की पैदल यात्रा की। आप इस प्रकार साधुओं के साथ फिरते थे। जहाँ पर आप विराजमान हो जाते थे, वहाँ हजारों साधुओं का जमघट हो जाता था। वे अपनी योगसिद्धियों को सर्वदा गुप्त रखते थे क्योंकि आप स्वयं परम प्रेमी भक्त साधक हुए तथा उन सिद्धियों को भक्ति का वाधक, परम असार समझते थे। तो भी शरीर धारण में भोजन की भाँति जीवों के उपकार में उन का उपयोग करते थे। वे सब उपयोग व्याकुल हृदय वालों को सान्त्वना दे कर शीतल कराने में, चुधार्त्त दरिद्र नारायणों को भोजन-वस्त्रादि दान में, व्याधि पीड़ितों को स्वस्थ करा देने में प्रयोजित होते थे। एक बार आप ने जीवदया के आवेश में आकर इस प्रकार कहा था—“मैं क्या करूँ, मैं तो प्रभु के दास का दास हूँ। मेरे पास जो भी कुछ है उन्हें लेओ।”

आप ने कई बार मृत-प्राय व्यक्तियों को जीवन दान दिया, हजार-पाँच सौ साधुओं के साथ जमात रूप से उत्तर भारत में घूमने के समय जो दो एक घटना हुईं उन्हें कहते हैं—

१—एक समय कराँची में आप का जमात पड़ा हुआ था। साथ में हजारों सन्त रहें। एक धनी सेठ ने आकर महाराज से कहा—महाराज ! आप इतने धन गृहस्थों से क्यों खींचते हैं। अपनी कुछ करामाती दिखाइये जिस से आप ही आप धन आ जायगा तथा सब का समाधान आप ही हो सकता है। महाराज ने उदार स्वभाव से कहा, अच्छा ऐसा ही होगा। सात दिवस व्यापी विशाल उत्सव हुआ। कराँची नगर के तथा आस पास के समस्त साधु-सन्त इकट्ठे हुए। अत्यन्त धूम-धाम के साथ उत्सव हुआ तथा साधु-सन्त और कराँची की समस्त जनता अव्यारित महाप्रसाद भोजन करने लगे। इतने पर भी भण्डार अटूट रहा। सब कोई आश्चर्यान्वित हुए, सेठ की भी नास्तिकता जाती रही।

२—कच्छ माँडवीबन्दर में किसी वणिकपुत्र की जल में डूब कर मृतप्राय अवस्था हो गई थी। वैश्यों की समस्त चेष्टा विफल हो गई। सेठ ने जाकर महाराज के चरण में गिर कर प्रार्थना की। महाराज ने “प्रभु इच्छा करेंगे तो जी सकता है” ऐसा कह कर अपने प्राण का विनिमय करते हुए जल छीटा देकर जीवन दान दिया। सब कोई विस्मित हुए। तब से वह बालक और उस के पिता-माता-कुटुम्ब-परिवार वैष्णव हो गये।

३—सिन्धदेश में किसी एक स्थान पर कलेक्टर साहिब की कोठी के पास एक विस्तृत मैदान में आप का जमात पड़ा था। साधुओं का उत्सव-कीर्त्तन-कोलाहल साहिब की स्त्री के लिये असह्य हो उठा। रात को मेरी निद्रा नहीं आती है ऐसा कह कर वहाँ से जमात को हटा दिया। जमात तो चल दिया, परन्तु कलेक्टर साहिब की स्त्री को कोई मारात्मक व्याधि हो गई। सब ने कलेक्टर से कहा—महाराज से आप का अपराध हो गया है। आप जाय कर उन से क्षमा माँगिये। साहिब ने महाराज के पास जाकर चरणों में गिर कर क्षमा प्रार्थना की। महाराज ने कहा—गोपाल जी की इच्छा। समस्त भूमि उन्हीं की है। तुम तो निमित्तमात्र हो। साधुओं का अ-

पमान तो हुआ ही है। करुणामय प्रभु अवश्य उस की क्षमा करेंगे। तुम घर जाओ। तुम्हारी पत्नी प्रभु इच्छासे अच्छी हो जायेगी। साहिब ने घर पर जाकर पत्नी को अच्छी हो जाने को देखा और आश्चर्यान्वित हो गया।

(४) उस कलेक्टर साहिब की पत्नी का इस प्रकार संवाद पाकर असिस्टेंट कमिश्नर मिस्टर पोलन ने बड़ा आश्चर्य होकर परमहंस जी की महिमा जानने के लिये साधुरूप से गुप्तभाव में जमात में घुसा। साधुओं ने उसे नूतन जान कर पकड़ लिया तथा बाँध कर रखा और प्रभात होने पर महाराज के समक्ष उपस्थित किया। महाराज उस को पहिचान गये तथा छुड़वाय दिया। वह महाराज का बड़ा भक्त हुआ। बाद में वह बम्बई में कष्टमखाता का कलेक्टर हुआ था।

इस प्रकार भ्रमण करते हुए नर्मदा के तट में चाँदोद नामक स्थान पर श्रीरामानुज सम्प्रदाय के सन्त श्री-विष्णुदास जी के आश्रम में आये। उस समय आप अकेला रहे। उन के प्रेम से उन्हें कुछ दिवस वहाँ रहना पड़ा तथा उन को किसी कारण से अन्नपूर्णा की सिद्धि दिखानी पड़ी। वहाँ कुछ सन्तों ने ईर्ष्या कर के एक ही साथ ७००-८०० साधुओं को भेज दिये। परन्तु भण्डार में केवल २०० साधुओं का भोजन आयोजित था। प्रभु इच्छा से समस्त साधुओं का समाधान हो गया। तो भी भण्डार अटूट रहा। अब वे इस प्रकार नर्मदा के तट पर भ्रमण करते करते मालसर आये। वहाँ की "टेकरी" उन की परम प्रिय लगी। वहाँ आप ने आसन जमाया। उस समय उन की बाहिर की चेष्टा अबधूत की भाँति थी। वे ललाट में तिलक तथा समस्त वदन में गोपीचन्दन का लेपन करते थे। हजारों तपस्वी सन्त-महन्त वहाँ इकट्ठे हो जाते थे, सन्त सेवा ही उन का प्रधान ध्येय था। उच्छृङ्खल साधुओं को आप अपने प्रभाव के द्वारा कभी शासन करते थे। कभी वा प्रभु भजन में उन के चित्त को अभिनिवेशित करा देते थे, कभी आदर के साथ प्रचुर भोजनों से तृप्त कर प्रसन्न कराते थे। उन साधुओं को सेवा के लिये आस पास के मन्दिरों में नियुक्त करा देते थे। इस प्रकार साधुओं को अपने वश में रखते रहे। उन के सच्चरित्र-उदारमय जीवन के द्वारा वह स्थान परम महत्ता को प्राप्त हो गया तथा स्थान की प्रसिद्धि देश विदेश में सर्वत्र फैल गई।

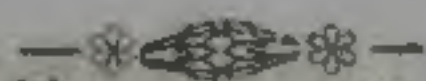
परमहंस जी की सरलता अति अद्भुत थी। बालकों से लेकर वृद्ध पर्यन्त, पठित, अपठित, आस्तिक, नास्तिक, पापी, विषयी, प्रमादी, प्राचीन आधुनिक संस्कार प्राप्त व्यक्ति, सब को समान भाव में देखते थे तथा सब से मिलते थे। शाक्त-शैव-जैन-नास्तिक-ज्ञानी-कर्मि-धर्मी सब में उन का समान भाव था। वे उदारता की पराकाष्ठा में पहुँच गये थे। संसार में सब प्रकार के व्यक्ति, समस्त सम्प्रदाय के सन्त-महन्त उन का संग प्राप्त करने के लिये उत्सुक रहते थे। अन्न वस्त्रों के दान में उन का पात्रापात्र विचार नहीं था। जो कोई आर्त्त होकर उन के पास पहुँचते थे, वे उन की यथायोग्य अन्न-वस्त्र प्रदान के द्वारा सेवा करते थे। एक समय आनुमानिक सन् १६१७ में बम्बई में आप पधारे। माधवबाग में आप की स्थिति हुई। वहाँ हजारों अतिथियों को सम्मान मिला। किसी एक सेठ ने कहा-महाराज! सब को अन्न, वस्त्र देने का आवश्यक क्या है? उस से हजारों अकर्मि पैदा हो जावेंगे। आप ने उस के उत्तर में कहा-देखिये! अन्न-वस्त्र सेवा में पात्रापात्र का विचार नहीं किया जाता है। अन्न-वस्त्रों से अतिथियों की सेवा गृहस्थ तथा साधुओं का भी परम कर्त्तव्य है। कोई भी जीव यदि आर्त्त होकर आवेगा अर्थात् छुवा-पोड़ित-शीतपीड़ित होता हुआ आता है, तो भगवान् ने उसे भेजा, ऐसा समझ कर उस की सेवा करना उचित है। जो कोई उन्हें उग्रमशून्त्य कह कर तिरस्कार करने को चाहते हैं, वे अज्ञ है क्योंकि यदि उन में शक्ति रहती तो वे माँगने को क्यों आते। सेठ जी! तुम निश्चय समझना कि जो कोई साधु-सन्त-भिखारी तुम्हारे पास आते हैं, वे सब भगवान् के द्वारा प्रेरित होकर तुम्हारी भक्ति परीक्षा के लिये आते हैं।

मालसर में इसी प्रकार उन्होंने १६५६ सम्बत् में जब देशव्यापी महान् दुर्भिक्ष समय था, उस समय दरिद्र नारायण की अन्न वस्त्रों के द्वारा सेवा की। अन्नपूर्णा सिद्धि का चमत्कार तो कभी किसी का अभिमान नाश के लिये प्रकाश करते थे। भगवत्परिचर्या में उन की स्वाभाविक भावना और अयाचित वृत्ति रही। प्रभु प्रेरणा से आश्रम में जो कुछ द्रव्य आ जाता था, उसे वे निःसंकोच होकर साधु सेवा में लगा देते थे। ब्राह्मण-सेवा, अतिथी-सेवा, गौ माता के आश्रम, ठाकुर मन्दिर में अधिकांश द्रव्य लग जाता था। वहाँ आप ने अनेक साधुओं को इकट्ठा कर “साधुसुधारिणी” नामक सभा की स्थापना की। सन् १६०६ में उस का अधिवेशन हुआ था।

मालसरग्राम नर्मदा के तट पर है। वि, वि, एण्ड, सि, आई रेलवे का भी आगाम जंक्शन से मालसर पर्यन्त गायकवाड लाईन का शेष स्टेशन है। पहले यह स्थान एक मैदान रूप था। अब वह नन्दनवन बन गया है। भगवान् के भक्तों का भक्तिकुञ्ज हो गया है। पहले उन्होंने वहाँ एक छोटे से मन्दिर में सत्यनारायण जी तथा “षड्भुजगौरांगमहाप्रभु” की स्थापना की। पश्चात् १६७५ सम्बत् में गौर कान्ति नटवर स्वरूप का विराजमान कराकर सेवा करने लगे। भ्रमणकाल में साथ में सेवा के लिये श्रीगोपीनाथ विग्रह रहा। उस समय विशालमन्दिर बना जो कि आज विराजमान है।

वह आश्रम परम मनोहर मानो नर्मदा महाराणी का हास्यरूप हो रहा है। वहाँ दर्शनीय मन्दिर, आस पास की पुष्पवाटिका, सन्तनिवास, सज्जन गृहस्थों का निवासस्थान, गौशाला से स्थान अति शोभायमान है। “माधव-विजयपाठशाला” नामक संस्कृत विद्यालय है। परमहंस जी महाराज की वृद्धसमाधि मन्दिर है। गौशाला “माधव गौशाला” नाम से ख्यात है।

वहाँ आस पास के लगभग तीन सौ ग्राम में आप का सेवकाना था। अभी भी मालसर अस्थान के अधीन में लगभग २०२५ अस्थान मौजूद हैं। परमहंस जी महाराज का तिरोधान का समय सम्बत् १६७७ साधु चढ़ी एकादशी गुरुवार है। उन्हीं के तिरोधान उत्सव के उपलक्ष में पञ्चमी से लेकर द्वादशी पर्यन्त सात दिवस विशाल महोत्सव होता है।

महन्त श्रीनरसिंहदास जी महाराज—

बम्बई पञ्चमुखी हनुमान जी स्थान के आप वर्तमान श्री महन्त हैं। आप बड़े सरलस्वभाव के तथा अनन्य साधुसेवी हैं। चार सम्प्रदाय के सन्त महन्तों में आप का आदरणीय स्थान है। बम्बई सरीके वृहत् नगरी में इस समय सन्त-महन्तों की सेवा का एकमात्र स्थान पञ्चमुखी हनुमानजी स्थान है। माधवगौड़ेश्वर सम्प्रदाय के साधुसेवी महन्तों में आप का प्रमुख स्थान है। आप रोगी-दुःखी साधुओं की दवा-पथ्यादि उपचारों से बड़ी प्रसन्नता के साथ सेवा में तत्पर रहते हैं। श्री १०८ गूदड़वाचा कृष्णदास जी के द्वारा उस अस्थान की स्थापना हुई थी। आप ने लगभग डेढ़ सौ वर्ष पहले “श्रीगोपालगुरुजी” वृन्दावन से बम्बई में पधार कर पञ्चमुखी हनुमान जी की स्थापना की तथा अपने भजन और विद्वत्ता के प्रभाव से उस अस्थान को जाग्रत किया। आप का जन्म उत्कलदेश में था, आप माधवगौड़ेश्वर सम्प्रदाय के उस समय अर्चक विद्वान् और भजनानन्दी साधु रहे।

—कृष्णदास।